佛藏

1

世纪出版
上海世纪出版股份有限公司
上海书店

ARTTIME
时代出版
时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

上架建议：佛教
ISBN 978-7-5458-0306-8
9 787545 803068 >
定价：18800.00元
易文网：www.ewen.cc

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社

責任編輯　毛志明　張向奎　楊捷　彭克明
技術編輯　吳放　李曉明
封面設計　一步設計

圖書在版編目(CIP)數據

佛藏 / 上海書店出版社編. —上海：上海書店出版社，2011.1
ISBN 978-7-5458-0306-8

Ⅰ.①佛… Ⅱ.①上… Ⅲ.①大藏經Ⅳ.①B941

中國版本圖書館CIP數據核字（2010）第193198號

佛藏（全七十二册）

出版　上海世紀出版股份有限公司
上海書店出版社
（上海福建中路一九三號）
時代出版傳媒股份有限公司黄山書社
（安徽省合肥市政務文化新區翡翠路一一一八號）
發行　上海世紀出版股份有限公司發行中心
安徽古籍發行有限公司
印刷　江蘇金壇市古籍印刷廠有限公司
定價　壹萬捌仟捌佰圓

2011年1月第一版 2011年1月第一次印刷
ISBN 978-7-5458-0306-8/B.28

《佛藏》编辑工作委员会

編輯工作委員會（按姓氏筆畫）

丁懷超　王爲松　左克誠　宋啟發

林國華　唐曉雲　梅雪林　趙國華

編輯工作小組（按姓氏筆畫）

毛志明　朱鼎玲　張向奎　彭克明

楊　捷　楊何林　鄭玲芳　盧建幸

序

葛兆光

一

永樂年間，從朱元璋裔孫建文帝手中奪得政權的明成祖（永樂皇帝朱棣），曾兩次編纂佛教大藏經，先是依照洪武年間在蔣山寺編印的《洪武南藏》於南京編刻《永樂南藏》。接着在永樂八年（一四一〇），他又下令在北京刊刻《永樂北藏》。據《釋鑒稽古略續集》卷三記載，明成祖曾經頒旨，要求在南北各刻大藏經一副，另外還打算『石刻一藏，安置大石洞。聖旨：向後木的壞了，有石的在』〔一〕，但是，不知爲什麽，石刻大藏經的計劃似乎並没有施行，倒是《永樂北藏》確實從永樂八年之後，由棲巖慧進等高僧領銜，『總督海内文學儒士高僧，於海印經館校大藏經』〔二〕。

這一編訂刻印的時間很長，大約近十年《永樂北藏》纔大體成型，據葛寅亮《金陵梵刹志》卷二《欽録集》記載，永樂十七年（一四一九）三月初三即《永樂南藏》將近完工時，明成祖特別關照此事，『宣道成、一如等人入於西紅門，欽奉聖旨：「將藏經好生校勘明白，重要刊板，經面用湖水褐素綾。」』第二年（一四二〇）當時的僧録司左覺義棲巖慧進上奏，説『恭惟聖朝校勘藏典，乃千載之希遇』，所以，希望皇帝『御制序文，以冠經首』，明成祖似乎很高興，頒下『御制經序十三篇、佛菩薩贊跋十二篇，爲各經之首，聖朝《佛菩薩名稱佛曲》五十卷、《佛名經》作三十卷、《神僧傳》作九卷，俱入藏流行』，再一年後即永樂十九年（一四二一），全藏大體編定，永樂皇帝便命工

刊刻，並於二月初二日下旨，『你刊經板了，著你每(們)坐山去，我也結些緣』，還問：『板就那裏刊好？』因爲没有得到明確的回答，他便指示『就寺裏刊好』，也就是在海印寺刊刻〔三〕。

永樂十七年到十九年的時候，雪軒道成（一三五二—一四三二）是右善世，一庵一如（一三五二—一四二五）是左闡教，棲巖慧進（一三五五—一四三六）是左覺義〔四〕，編印藏經當然就是官方的事情。不過，儘管是官方行爲，這部《永樂北藏》的刻印進展卻很緩慢，雖然永樂皇帝早早地就給它寫了序文，特別撰寫了經序和佛菩薩贊跋，頒下了以他名義新編的經典〔五〕，但似乎全藏的刻印要到正統五年（一四四〇）纔全部完工，那時，明成祖和繼其爲帝的仁宗（朱高熾）、宣宗（朱瞻基）都已經去世，由明英宗（朱祁鎮）再次給它寫了序文。序文中，接著明成祖《御制藏經贊》有關刻印藏經是『念皇考、皇妣生育之恩』的説法，明宣宗説明成祖『惟大孝之誠，孳孳夙夜，孔懷劬勞報本之道，圖薦考妣在天之福。於是博採竺乾之秘典，海藏之真詮』，如果這些例行套話説的是可信的，那麽，編印這套大藏經的目的，就是爲了『孔懷劬勞報本之道，圖薦考妣在天之福』〔六〕。

這套歷經永樂、洪熙、宣德、正統四朝，用了二三十年纔完工的佛教大藏經，就是現在呈現在我們面前，通稱《永樂北藏》的《大明三藏聖教北藏》。

二

説起漢文大藏經的來龍去脈，我們不妨先簡略地説一下佛藏的結集、流傳和漢譯，再簡略地介紹一下《永樂北藏》之前漢文大藏經的寫本和印本。

據説，在西元前四七九年孔子去世之前的幾年，大約在西元前四八六年，釋迦牟尼即佛陀涅槃，爲了傳播和捍衛佛陀思想的純潔性，也爲了統一弟子們各自相傳的佛陀言論，釋迦牟尼的弟子們曾經聚集在一起，對釋迦牟尼的規訓進行整理和歸納，有人回憶和背誦，有人質疑和確認，

大致程式是：（一）回憶和背誦。由佛弟子優婆離和阿難分別誦出佛法的戒規部分和義理部分。（二）質疑和審定。經過其他佛陀弟子同意、或提出異議，然後共同認定。因此，佛經的開首語常爲『如是我聞』。（三）編纂和分類。把共同認定的佛法編集出部類次第。（四）持誦與傳播。由誦經者、持律者持誦宣講。

這種結集在佛陀之後的數百年中，據説經歷了三次（一説四次），佛陀的演説、言談、教導，即有關佛教思想的部分，後來叫做『經』（『達磨』，Dharma），佛陀有關宗教紀律的訓導，後來叫做『律』（『毗奈耶』，Vinaya）。此外，後來對佛教思想又有種種説明和解釋，這些並不是當時背誦和回憶出來的，是後來陸續産生的，這些叫做『論』（『阿毗達磨』，Abhidharma）〔七〕。把經、律、論合起來，就是後來説的『三藏』，後來所謂『三藏法師』，就是指那些精通整體佛教典籍和理論的義學高僧。

由於佛教在公元前幾個世紀的流傳中不斷膨脹和分化，從原始佛教中分化出上座部和大衆部，在上座部和大衆部之後分化爲種種派別的佛教教團，從各種部派佛教後又生出大乘和小乘。所以，爲了證明自己道理的正確性，也爲了藉助佛陀説法來整肅教團的純潔性，更爲了宣揚自己道理的權威性，此後的幾百年中，佛教徒又有過第二次、第三次（甚至第四次）的結集〔八〕，於是本來應當『如是我聞』、『出自聖口』的佛説，數量就變得非常龐大了，後世的種種新增新編的佛教論述也漸漸羼入其中。

而這時已到了公元一世紀，這正是佛教傳入中國的前夕。

三

佛教傳入中國是什麽時代？關於這個問題有種種説法，不過一般都同意，大概是在漢明帝永平年間（西元五八—七五年）即一世紀中葉。正如梁啓超所説，『計自西曆紀元一世紀之初，至

四世紀之初約三百年間，佛教漸漸輸入中國且分佈於各地。然其在社會上勢力極微薄』〔九〕，不過從佛典漢譯史上看，二世紀中葉也就是東漢桓帝、靈帝之際（一四七——一八九）相當重要，儘管佛教勢力在社會上可能還很微弱，但後來蔚爲大觀的譯經事業卻漸漸開始，作爲標誌性的人物，安息人安世高和大月氏人支婁迦讖，在那時先後到達洛陽，並開始翻譯佛經，經過一百多年，大約到二八〇年也就是西晉統一全國的時候，譯成漢文的佛經差不多有二百六十五部，四百十一卷了〔一〇〕。再往後，從鳩摩羅什到玄奘，從南北朝到隋唐，來自異域的僧人和出身漢地的中國佛徒，陸續翻譯了很多佛教經典，到了唐代開元年間，據《開元釋教録》卷一的記載，『所出大小二乘三藏聖教及聖賢集傳，並及失譯，總二千二百七十八部，都合七千四十六卷，其見行闕本，並該前數』，這個數字可能有些誇張，後來在《至元法寶勘同總録》卷一中記載，『所出經、律、論三藏，一千四百四十部，五千五百八十六卷』，後來，各種中國僧人撰述也陸續收入佛藏，這一文獻更大大膨脹。使得各種藏經儘管多寡不一，但大多在五六千卷以上〔一一〕。這一數量龐大的漢文佛教文獻，遠遠超過了現存梵文、巴利文以及其他文字的佛典數量，所以漢譯佛典是世界上最重要和最完整的佛教文獻，而佛典漢譯也一直是印度佛教在中國輸入和傳播中最具意義的事情，在各種《高僧傳》中首先立的就是譯經者的傳記，可見，古代中國對於翻譯和介紹外來思想的人是很看重的。

不過，從南北朝到隋唐，雖然都大規模地收集、整理和登録佛教的書，不過那時沒有刻板印刷的技術，所以都是手鈔本，我們看到敦煌藏經洞裏面成千上萬的佛教經典，就是手鈔的。當然，到了唐代，漸漸便有一些零星的佛典刻印，現在還有一些殘片保存在中國、日本和韓國。真正完整地刻印大藏經，則是在宋代開寶四年（九七一）以後了。這時距正統五年（一四四〇）完工的《永樂北藏》，有近五百年。在這五百年間，中國和朝鮮陸陸續續出現了好些官方刻印的或寺院刻印的藏經，官方刻印的，如開寶藏〔一二〕、契丹藏〔一三〕、元官藏〔一四〕，以及前面提到的洪武

藏〔一五〕，而寺院刻印的像現在還可以看到的趙城金藏〔一六〕、磧砂藏〔一七〕、高麗藏〔一八〕等等。

四

《永樂北藏》就是前述若干種藏經之後，在明初由官方刻印的一種佛教大藏經。《永樂北藏》從《大般若波羅蜜多經》到《大明三藏法數》，共收録了佛教典籍包括翻譯的佛典和中國佛教的著作共一千六百十五部六千三百六十一卷，分裝六百三十六函。它以千字文編號，先以經、律、論三藏分，包括（一）『大乘經』五百三十七部（依次是般若部、法華部、華嚴部、寶積部、涅槃部所謂大乘五大部）、（二）『小乘經』二百三十九部、（三）『宋元入藏諸大小乘經』三百部（以上經），（四）『大乘律』二十五部，（五）『小乘律』五十九部（以上律），（六）『大乘論』九十三部，（七）『小乘論』三十七部、（八）『宋元續入藏諸論』二十三部（以上論）。然後再加上（九）『西土聖賢撰集』一百四十七部，（十）『此土著述』一百五十五部，一共爲十大類。與《永樂南藏》相比，門類相同，祇是『西土聖賢撰集』從經部後面的第四類，挪到了所有經、律、論之後作爲第九類〔一九〕，所收的經典也互有不同〔二〇〕。《北藏》爲梵夾本，每版二十五行，分爲五折，每折五行，每行十七字，不僅版框加高，字體加大，而且校勘七次。在裝幀上，它也比《永樂南藏》更加考究〔二一〕，以綾作封面，突出了皇家的氣派。由於它藏在京城，一直是作爲朝廷賜給各地寺院的供奉品，比《永樂南藏》允許私家捐資印刷供養，更具有官方色彩。

應當注意到，明代洪武、永樂兩朝的宗教制度相當嚴格，雖然明太祖和明成祖始終對佛教並没有打壓之意，尤其是明成祖因爲道衍（姚廣孝）的緣故，對佛教相當有好感，但正如姚廣孝所説，『上自開國以來，萬機之暇，留心聖教，設官分司以理其衆，鉏姦剔蠹，欲復古規』，即站在世俗皇權的立場堅持限制佛教擴張〔二二〕。洪武之初，朝廷曾反復抨擊『釋老二教，近代崇尚太過，徒衆日繁，安坐而食，蠹財耗民』，并且規定祠部『掌祭祀醫藥喪葬僧道度牒』，對取得僧尼道冠資格的

知識給出嚴格要求，『天下僧尼道士女冠，凡五萬七千二百餘人，皆給度牒，以防僞濫』〔二三〕。我們就知道，在明代初期皇權膨脹的時候，佛教基本上是在官方嚴格控制之下的。特别是胡惟庸案之後，洪武十四年設立僧録司，洪武十五年規定佛寺爲講、教、禪三種，規定天下僧道服色，洪武二十四年，一方面規定天下生員的冠服之制，使儒家學人統一化，另一方面發佈《佛教榜册》，説明佛教本是『中國之異教』，嚴禁僧人『與俗混淆，與常人無異』〔二四〕，並在洪武二十八年規定天下沙門要分考試上、中、下三科，佛教更是在官方嚴格的管理之下，這種佛教政策一直延續到永樂年間。

前面曾經提到，參與《永樂北藏》編訂的，正是一批經官方認定的合法佛教領袖，雪軒道成在洪武年間曾經擔任過青州道綱、僧録司右講經，在永樂初年還奉旨出使日本，原駐天界寺，明成祖特意招他去北京，任僧録司右善世，主持大藏經的編集刻印〔二五〕；一庵一如是大報恩寺都講，與明成祖的重要謀臣姚廣孝關係極好，姚是亦僧亦俗的奇人，而稱一如是『兩浙一人』〔二六〕，可見他的聲望。他在編刻北藏中似乎是主要人物，他主持編纂了《大明三藏法數》四十卷。棲巖慧進是被明成祖看中，特意徵召到南京天界寺和靈谷寺作爲青年僧人的導師，並參與纂修《大明三藏法數》，後又隨同到北京，成爲『領袖天下僧衆』的僧官〔二七〕。其他一些僧人，如庵進、思擴、法主甚至一些校讎僧人，也是經過禮部或僧録司挑選，經過皇帝認可的。從後來的資料看，他們在編纂和校勘中，時時事事要請示，不僅原來宋代藏經中原有宋太宗若干佛教著作如《緣識》、《逍遥詠》等五種不再收入，而收録了以明成祖即永樂皇帝名義編的《諸佛世尊如來菩薩尊者神僧名經》四十卷、《諸佛世尊如來菩薩尊者名稱歌曲》五十卷、《神僧傳》九卷〔二八〕，而佛教史書《佛祖統紀》、禪宗著述《續傳燈録》、《古尊宿語録》、《禪宗頌古聯珠集》以及元代白雲宗僧人的《白雲和尚初學集》等，卻奉永樂之旨不再收入藏經〔二九〕。顯然，在作爲明代新首都的北京，凸顯新朝皇帝之無上權威，一批新權貴僧侶接受旨意，爲新王朝編纂新聖典，印製出一套較《南藏》更加豪華的

佛教藏經，作爲朝廷頒賜寺院的經典，是在有意識地呈現和傳達官方佛教立場和宗教政策。

五

儘管《永樂北藏》的編纂刻印中體現的是明代官方佛教立場和宗教政策，但一大部藏經卻畢竟是佛教文獻彙編，如果研究佛教思想和歷史，它仍是明以前佛教資料寶庫。不過，這裏需要提醒讀者的是，並不是所有『如是我聞』的佛教經典都是佛說，指出這一點是爲了更好地讓讀者使用大藏經。

研究佛典的學者早就指出，佛教典籍雖以『聞如是』爲始，以『信受奉行』爲終，其實大多是形式上假託佛說，實際上，大多乃佛教徒在歷史中的一系列創作。所以，這裏面有再三刪補、改訂、重譯、注疏甚至假託，這些記録、刪補、改訂、重譯、注疏甚至假託，一代又一代，口耳相傳、文字筆録、翻譯纂輯，最後綜合起來便成爲現在大家看到的龐大藏經。因此，在閱讀佛藏的時候要意識到，這裏包含了若干種種不同狀態的佛典：被翻譯成漢文的早期佛教經、律、論，被翻譯的大乘佛教的著述，以及中國佛教徒自己的著作。所以，一部大藏經，是歷史層層疊疊搆成的，它就是一部『經典傳譯史』加上一部『思想詮釋史』。

也許，可以介紹給讀者日本學者小野玄妙有關佛典歷史的七原則，他在《佛教經典總論》第三部『大藏經概説』之第二章『根本佛典小考』中提出[三〇]：

一、佛教經典是隨着時代，一部一部次第形成的。
二、作者並非僅一、二人，形成的年代也各不相同。
三、作爲無名著作的經、律，與署名著作的論同爲佛教典籍，應同樣看待。

四、佛教著作的地點不一，有印度、中印、南印、西印、北印，也有中亞、西域及其他地方。
五、中國傳譯的經論，並非僅僅翻譯的舊典，也有新出的著作。
六、逆向上溯中國佛典翻譯的歷史，可以看作經典著作的歷史，能夠窺見經典形成的歷史。
七、前後約一千年的佛教經典著作歷史，透過中國傳譯史，大體上即可把握不錯的佛教史概念。

《永樂北藏》也可以作如是觀。

六

永樂到正統年間陸續刻印的《北藏》，一個半世紀之後又進行了一次增補。據僧人本在的說法，明神宗萬曆十一年（一五八三），依照酷愛佛教的萬曆生母慈聖宣文明肅皇太后與萬曆皇帝本人的旨意〔三一〕，『請出大明續入藏經四十一函』（編號的是四十一函，有一函不計入），基本上是中國佛教徒自己的著述〔三二〕，一共有三十六部、四百一十卷，作爲《北藏》的續編，經過一年時間補刻出來，並分賜各個寺院。對於佛教史研究者來說，這批補刻入藏的文獻尤其可貴，比如，原來被永樂禁止入藏的《佛祖統紀》、《續傳燈録》、《古尊宿語録》、《禪宗頌古聯珠集》等等佛教尤其是禪宗史研究中的重要史料，被重新收録進來。因此，我們今天看到的新印《永樂北藏》，就包括了永樂至正統年間刻印的大藏經和萬曆年間補刻的續藏經兩部分，總數就達到一千六百五十一部、六千七百七十一卷。

也許，在各種大藏經中，《永樂北藏》並不特別受重視，但應當指出的是，它校勘較精，裝幀精美，收録也有明代特點，還是很有價值的。特別可以一提的是《永樂北藏》的目録即《大明三藏聖教北藏目録》四卷（後來被收録在《大正新修大藏經》第八十七册《昭和法寶總目録》第二册中），

它就是日本明治時期著名佛教學者南條文雄所編，一八八二年在英國牛津出版的英文佛教目録的基礎，南條文雄祇是在它的基礎上逐書編號，補充説明，並加英譯，所以，它也是在世界上最早被流傳的漢文佛藏目録。

歷代由朝廷下令編輯的龐大叢書，無論是儒家的、佛教的還是道教的，它們不僅呈現着那個時代的知識取嚮，宣示着那個時代的知識世界，還讓後世理解那個時代的知識水準。儘管此後的朝代還會有後來居上、更大更全的叢書，但在這個歷史的角度看，就像地質學上的「地層」一樣，每一層都有每一層的意義。《永樂北藏》正藏印出已經五百七十年，續藏刻印也已經四百二十多年了。現在，儘管各種舊的大藏經一套一套被影印出來，新的大藏經也被一次又一次編纂起來，但是，這部四五百年以前明代官方刻印的大藏經，作爲基本佛教典籍的彙編，作爲一部經過較好校勘的藏經，尤其是作爲明代佛教知識的見證，我想，它仍然有其價值。

上海書店出版社這次以《永樂北藏》爲底本，參考了《乾隆大藏經》等版本，又經過校訂與核對，與黄山書社共同推出這部《佛藏》，意在為弘揚、普及中國佛教文化。上海書店出版社的編輯告訴我，一九八八年他們整理出版了胡道靜先生作序的《道藏》，在出版界、學術界、讀書界取得持續的好評。這次整理影印出版《佛藏》，要我寫幾句話，我也藉此談談《永樂北藏》以及漢文大藏經的發展情況，藉以勾勒佛教文化在中國傳播的大致脈絡。是爲序。

二〇一〇年七月八日寫於復旦大學

作者簡介

葛兆光，現爲復旦大學文史研究院院長。兼任國家古籍整理領導小組成員，高校古籍整理研究委員會委員，北京大學古文獻中心、復旦大學古代文學研究中心兼聘教授及日本京都大學、比利時魯汶大學、美國普林斯頓大學等校客座教授。主要研究領域爲古代中國的宗教史和思想史。

主要著作有《禪宗與中國文化》（一九八六）、《道教與中國文化》（一九八七）、《漢字的魔方——中國古典詩歌語言學札記》（一九八九）、《唐詩選注》（一九九四、一九九九）、《中國禪思想史——從六世紀到九世紀》（一九九五）、《葛兆光自選集》（一九九七）以及《中國思想史》兩卷本（一九九八、二〇〇一）等。

注釋

〔一〕《釋鑒稽古略續集》卷三，《大正新修大藏經》第四九册，九四三頁。

〔二〕《補續高僧傳》卷四，《卍續藏經》第七七册，三九二頁。

〔三〕葛寅亮《金陵梵刹志》卷二《欽録集》，見《續修四庫全書》本，第七一八册，第四七一頁；第七一八册，第四七四—四七五頁。《釋鑒稽古略續集》卷三記載當時召見的除了道成和一如外，還有六人，命其『校勘藏經，新舊比對，聚僧寫録』，《大正新修大藏經》第四九册，九四二頁。

〔四〕善世、闡教和覺義都是明代洪武十四年以後（一三八一）設立的僧官，善世最高，爲正六品，闡教次之，講經再次之，覺義最低，爲從八品，但都是中央政府管理佛教事務的核心僧官。

〔五〕《補續高僧傳》卷四，《卍續藏經》第七七册，三九二頁。這些序贊，李富華、何梅《漢文大藏經研究》第九章《明官版大藏經研究》四三五—四三八頁已經詳細開列，宗教文化出版社，二〇〇三。

〔六〕《明英宗實録》卷七三，第一四一三—一四一四頁。

〔七〕參議參看【英】渥德爾《印度佛教史》第七章《三藏結集》一八三—二〇五頁，商務印書館，一九八七；【英】查爾斯·埃利奥特《印度教與佛教史綱》第一卷第三篇第十三章《聖典》，三八〇—四〇七頁，商務印書館，一九八二。

〔八〕第一次結集又稱五百結集或王舍城結集; 第二次結集又叫七百結集或毗舍離結集。

〔九〕梁啓超《中國佛法興衰沿革説略》,載《佛學研究十八篇》三頁,中華書局據一九三六年《飲冰室轉集》本影印,一九八九。

〔一〇〕從現存最早最完整的佛教目録南朝梁代僧祐編的《出三藏記集》著録,在南朝梁代,中國漢文佛經就已經達到二一六二部五三一〇卷,較西晉時翻了十倍。

〔一一〕梁啓超《佛典之翻譯》説:『明清、高麗、日本諸藏,雖互有增減。其所出入者,多此土撰述。大抵印度經、律、論、集傳等,譯成國文者,汰僞除複,現存實五千卷内外,此真我國民之一大事業也,此事業十』。

〔一二〕開寶藏又稱『北宋官版大藏經』,指的是宋太祖開寶四年(九七一)開始,到宋太宗太平興國八年(九八三)在益州雕板的佛教藏經,這是第一部刻板印刷的大藏經,有板十三萬塊,運至開封印經院印刷,收入佛典及聖賢傳集一〇七六部五〇四八卷,後傳入日本、朝鮮。

〔一三〕又稱遼藏,爲遼興宗時(一〇三一—一〇五四)刻印的大藏經,即後來房山石經之底本,現已佚,僅存應縣木塔所存五〇軸殘卷。

〔一四〕元代官方刻印的藏經,大約是由太皇太后卜答失里發起,由徽政院主持,於文宗至順三年到惠宗至元年間(約一三三二—一三三六)刻於元大都,一九七九年在雲南省圖書館發現三二卷。

〔一五〕有學者指出,洪武藏雕印於建文帝年間,因此不應當稱作『洪武藏』,應當叫『初刻南藏』。李富華、何梅《漢文大藏經研究》第九章《明官版大藏經研究》三七五頁。

〔一六〕指十二世紀在金世宗時代,從皇統八年到大定十三年(一一四八—一一七三)刻印的大藏經,一九三三年釋范成在山西趙城縣廣勝寺發現,於是又稱爲『趙城金藏』,原來據説有六〇〇〇多卷,現存四九五七卷,收藏在北京國家圖書館。一九三五年曾經影印過其中一小部分,大概是四十九部罕見的,叫《宋藏遺珍》。

〔一七〕這是一九三〇年代朱慶瀾在西安卧龍寺和開元寺發現的宋代刻本,大約是南宋理宗紹定四年至元代至治二年(一二三一—一三二二)在平江磧砂(現在的江蘇吴縣)延聖禪院刻的,是梵夾本,一五三二部,六三六二卷,僅僅缺了一七三卷,一九三五年將它(其中缺的部分加上北平松坡圖書館所藏的『思溪藏』),在上海影印出版,改成方册本。

〔一八〕指十三世紀的高麗國高宗二十三年至三十八年(一二三六—一二五一)刻印的,收了一五二一部六五八九卷佛教著作,現在八萬片木板,仍存於韓國慶尚南道的海印寺。由於它用好幾種藏經對校過,所以相當好,日本的大藏經就用它來校勘。

〔一九〕呂澂先生認爲,『把西土聖賢撰集改放在論藏之後,這是比再刻南藏更爲合理的』,《永樂南藏》,載中國佛教協會編《中國

佛教》(五),二八五頁,中國社會科學出版社,二〇〇四。

〔二〇〕《北藏》比《南藏》增加九部一五二卷,同時又缺少七部一五五卷,包括《佛祖統記》、《古尊宿語録》、《續傳燈録》、《禪宗頌古聯珠集》等等,究竟是什麽原因還不清楚。參看《大明三藏聖教北藏目録》卷四,《大正藏》第八七册,二九九頁;李富華、何梅《漢文佛教大藏經研究》第九章《明官版大藏經研究》,四四九頁。

〔二一〕它的版框較《南藏》高二釐米,寬一釐米,更顯得闊大。

〔二二〕姚廣孝(道衍)《送伏晦中住興化府囊山禪寺序》,載其《逃虚類稿》卷三,《四庫存目叢書》第二八册,一一二頁下。

〔二三〕參見《金陵梵刹志》卷二《欽録集》、《明實録》卷七七;並參看野間潜龍《明代文化史研究》第三章第一節《明初の佛教政策》。

〔二四〕《釋鑒稽古略續集》卷二,《大正新修大藏經》第四九册,九三六頁。

〔二五〕《續補高僧傳》卷十六,《卍續藏經》第七七册,四八七頁。

〔二六〕《續補高僧傳》卷四,《卍續藏經》第七七册,三九三頁。

〔二七〕《續補高僧傳》卷四,《卍續藏經》第七七册,三九二頁。

〔二八〕藍吉富《漢傳刊本大藏經之入藏問題》,載其《聽雨僧廬佛學雜集》四〇四頁。臺北,現代禪出版社,二〇〇三。

〔二九〕據説這些佛教著作之所以不允許入藏,有的是因爲涉及建文帝,有的則可能是因爲被視爲佛教的旁支異端,參看李富華、何梅《漢文佛教大藏經研究》第九章《明官版大藏經研究》,四四一頁。

〔三〇〕小野玄妙《佛教經典總論》,《佛書解説大辭典》別卷,大東出版社重印本,一九八八。四八七頁。又,此書有楊白衣中譯本,此處參用楊氏所譯,略有改動,臺北新文豐出版公司,一九八三年版,四四二—四四三頁。

〔三一〕《明史》卷一一四《后妃》記載她『好佛,京師内外多置梵刹,動費鉅萬,帝亦助施無算』,三五三五頁。

〔三二〕其中一些著述,可能刻印較早,如《大明仁孝皇后夢感佛説第一希有大功德經》卷末即有『萬曆七年六月吉旦慈聖宣文皇太后發心重刻』字樣。

大明太宗皇帝御制藏經贊

朕惟如來為一大事出現。演三藏十二部之玄言。所以指教垂義者尚矣。自其言流于中土。翻譯其義。以化導群類。非上根圓智之士。鮮能以通之。而得其要者或寡矣。夫治心修身。所以成道心也者。虛靈明妙。煥然洞徹。該貫萬理而無所遺也。是故啟多聞必由於藏海。原萬法本歸於一心。以是修證超乎圓妙。常住不動。無有所蔽。此誠末世之津梁。迷途之明炬也。朕撫臨大統。仰承鴻基。念皇考皇妣生育之恩。垂緒之德。劬勞莫報。乃遣使往西土。取藏經之文。刊梓印施。以資為薦揚之典。下界一切生靈。均沾無窮之福。如是功德有不可名言。若夫世之由迷惑真。交纏故業。茫然而莫之所歸者。不究竟於斯。亦莫能得其體而返其真也。推是心以濟拔流轉。引援沈淪者。亦如來慈悲之願也。用是為贊。以揭于卷首。且以翼流通於無窮焉。

贊曰

如來演義諦　法音遍克周
世界恒河沙　一一皆具足
化導於群類　咸得成正觀
有漏諸微塵　悉超於覺海
歷阿僧祇劫　廣開方便門
迷妄執空華　一切了明徹
有一弗徹者　誓不成佛陀
我今念眾生　是故廣演說
深心奉塵剎　俱願登菩提
上報二重恩　下濟諸途苦
昔登無上覺　欲漏盡消除
成就勝妙心　以拯諸末劫
廣此密因義　布施於竺乾
頻伽大梵音　至妙不思議
如十方擊鼓　無礙於音聲
有耳皆獲聞　聞者即成覺
堅固無動轉　永不墮輪回
世尊為證明　作如是贊嘆
功德不可說　永被於生靈

永樂八年三月初九日

御制藏經跋尾

如來法藏。至妙難測。至高無等。至廣莫極。淵而無際。深不可量。大包天地。細入無間。功德無量無邊。不可思議。誠超三域之平路。濟衆庶之夷途。以此弘善用報重恩。普濟一切。悉拔曠劫若衆生發菩提心。受持讀誦演説思惟。則道無不洽。德無不施。福無不充。了悟三乘之宗。總解真如之旨。即成正覺。永紹佛陀。

永樂九年閏十二月　日

御製大藏經序

洪惟
如來之道廣大包天地光明超日月泝萬億
劫之前不見其始推萬億劫之後莫測
其終清淨為宗慈憫為用濟利為德化
導為教無幽而不燭無微而不入無叩
而弗應無感而弗通蓋化洽庶彙福傳
一切故自其教入中國以來歷二千年
凡具樂善之心高明之智者不間上下
貴賤皆至誠篤敬歸向
慈尊洪惟我
皇曾祖太宗體天弘道高明廣運聖武神功
純仁至孝文皇帝德全仁聖道法乾坤同
上帝之好生同
大覺之溥濟禮教遍於百王惠澤周乎八表
泰和充溢寰宇皆春惟
大孝之誠孳孳夙夜孔懷劬勞報本之道
圖為
考妣在天之福於是博采竺乾之秘典海藏
之真詮浩浩乎穰穰乎繕書刊梓用廣
傳施功垂就緒
龍御陟遐洪慶所貽傳序暨朕恭嗣大寶
紹理萬邦追惟
聖孝之隆敢忘繼述之務大藏諸經六百
三十六函通六千三百六十一卷咸畢
刊印式遂流布妙法玄文備祇園之授
受要旨精義皎慧日之昭明字字真如
語語實際允成
皇曾祖之聖志允弘
皇高祖之寶福善功斯感嘉慶可知
九廟神遊祭
佛金蓮之座萬品胥遇承
佛玉毫之光家邦永底於清寧華夷均安於
熙皡三界十方咸臻淨域九幽六道並
際開明種種吉祥不可思議是用致序
首簡聚紀成績云

大明正統五年十一月十一日

皇帝勑諭　寺住持及僧衆人等
朕惟佛氏之教具在經典用以化導善
類覺悟羣迷于護國佑民不爲無助茲
者
聖母慈聖宣文明肅皇太后命工刋印續入
藏經四十一函并舊刻藏經六百三十
七函通行頒布本寺尒等務須莊嚴持
誦尊奉珍藏不許諸色人等故行褻玩
致有遺失損壞特賜護持以垂永久欽
哉故諭

萬曆　年　月　日

御製新刋續入藏經序
續入藏經四十一函起華嚴懸談會玄
記至
第一希有大功德經計四百一十卷此我
聖母慈聖宣文明肅皇太后所命刻也朕惟
釋教東流經典遞譯函卷繁富極矣我
聖母躬體聖善坐撫昇平密契心乘力修聖
果因復倣筏迷津施航覺海續增茲典
聿廣義宗德意甚盛載惟經世出世厥
用寔殊然其立教以明心見性爲宗以
慈悲喜捨爲用以嗔愛婬殺爲戒以戒
定禪寂爲門大都使人破塵妄之迷以
印妙圓之體惕罪報之由以修慈善之
根悟未來之因以滅現在之業此其覺
人濟物勝殘去殺之功於吾聖治不爲
無助故經謂莊嚴施捨周於沙界不若
一經一偈流布之功然則
聖母慈命真可謂續慧燄於昏衢普慈雲於
陰界延佑
宗社種福人天不可思議者矣若乃梁魏隋

唐之主傾國貲以崇像飾溺齊氏以奉
緇流殊戾釋氏本旨朕所不取亦非我
聖母流布是經之意是爲序

大明萬曆　年　月

御製

聖母印施佛藏經序

朕聞儒術之外釋氏有作以虛無爲宗旨以濟度爲妙用其真詮密微其法派闡演貞觀而後代譯歲增兼總羣言苞裒八極貝葉有所不盡龍藏有所難窮惟茲藏經繕始于永樂庚子梓成于正統庚申由大乘般若以下計六百三十七函我

聖母慈聖宣文明肅皇太后又益以華嚴懸談以下四十一函而釋典大備夫一心生萬法萬法歸一心諸佛心印人人具足勸善覺迷諸苦解脫一覺一善皆資勝因是以聞其風者億兆爲之翕習慕其教者賢愚靡不歸依則知刑賞所及權衡制之刑賞所不及善法牖之蓋生成之表別有陶冶矣先師素王亦云聖人神道以設教善世而博化諦觀象教詎不信然恭惟

聖母濬發弘願普濟羣倫遂托忠誠誘善勸侍傳宣廣修衆因乃印禪經布施淨土兼立梵宇齋施僧倫成修寶塔竪於虛空繪塑金容散捨於大地濟貧拔苦召赦孤幽無善不作無德不備證三身於此世今生明四智於六通心地普惠雲興普賢瓶瀉大垂玄澤甘露霑灑于三千徧覆慈雲法雨滋培于百億無微無鉅感受並而蒙榮有性有生盡飧飫而飲惠俾福利之田與人同樂仁壽之域舉世咸登如是功德詎可思議且如來果報從無量功德生一切善言之讚歎一切善氣之導凝我

聖母延齡如天永永我國家保泰降福穰穰矣於乎盛哉大覺之教宜其超九流而處尊偕三五以傳遠也

聖母印施佛藏經讚 有序

臣等竊聞釋教來自西土興於東漢其說主清淨出世帝王所不道然而訓化廣大義旨邃深要歸于澄徹心性利濟民物是以雖當儒道昌明宇宙淳和之際而其書不廢大乘般若以來祖祖相承心心相印卷帙益多裒爲大藏總括禪言武庫莫方其富尊函禁地緇流弗覩其全非侯

上聖垂仁曷以播宣斯理我

聖母慈聖宣文明肅皇太后

德冒人寰

功周法界融最上之真諦懷

大覺之弘慈乃印施茲藏以祝延我

皇上無疆之曆而推其餘以祐

國比民意甚盛也臣等因得涉獵稍窺玄徼似於儒理亦有相發明者焉謹對揚

皇上之休命奉宣

聖母之德意拜手稽首爲讚曰

粵惟聖道　如日麗天

萬有非照　誕彼八埏
亦有釋教　如月破闇
接引未來　超登彼岸
於皇
聖母　毓成
帝德　治化丕覃
億兆盜一　載弘大願
永拔沉淪　外息諸緣
內淨六根　嘉與衆生
永絛覺路　皈依十方
如寐得寤　諸佛妙義
如恒河沙　示權顯實
會演三車　若誦一句
若說半偈　是人功德
盡未來際　況茲大藏
建寺延僧　成修寶塔
造捨金容　廣施貧苦
普赦幽冥　功德無等
喻如虛空　續焰分燈
灌頂輸露　火宅惠涼

昏衢錫炬　迷川寶筏
如無盡意　似功德林
廣度有情　四流六道
咸歸正乘　微塵國土
徧蒙佛力　一一國土
皆
聖母德　微塵世劫
流布施經　一一世劫
皆
聖母齡　廼惟本願
爲
帝祝釐
天子萬壽　與天巍巍
載惟本願　爲民祈福
天子惠民　澤施滲漉
匪民是庇　國祚茂延
助我聖道　日月並懸
是藏流行　無界無盡
施者功德　亦莫究竟

勑撰

少師兼太子太師吏部尚書中極殿大學士臣申時行等奉

總目録

太宗皇帝御製藏經贊
御製藏經跋尾永樂
御製大藏經序正統
皇帝勑諭萬曆
御製新刊續入藏經序萬曆
御製聖母印施佛藏經序
聖母印施佛藏經讃

第一册

大乘經般若部

大般若波羅蜜多經　六百卷　唐玄奘譯　（卷第一至卷第八十四　天一—日四）…………一

第二册

大般若波羅蜜多經續前（卷第八十五至卷第一百九十三　日五—往三）……一

第三册

大般若波羅蜜多經續前（卷第一百九十四至卷第三百　往四—吕十）……一

第四册

大般若波羅蜜多經續前（卷第三百零一至卷第四百零四　調一—金四）……一

第五册

大般若波羅蜜多經續前（卷第四百零五至卷第五百零三　金五—巨三）……一

第六册

大般若波羅蜜多經續前（卷第五百零四至卷第六百　巨四—奈十）……一

第七册

放光般若波羅蜜經　三十卷　西晉無羅叉共竺叔蘭譯（菜一—芥十）……一
摩訶般若波羅蜜經　三十卷　姚秦鳩摩羅什共僧叡譯（薑一—咸十）……二一八
光讚般若波羅蜜經　十卷　西晉竺法護譯（河一—十）……五〇六
道行般若波羅蜜經　十卷　後漢支婁迦讖譯（淡一—十）……五九〇
小品般若波羅蜜經　十卷　姚秦鳩摩羅什譯（鱗一—十）……六六八
摩訶般若波羅蜜鈔經　五卷　符秦曇摩蜱共竺佛念等譯（潛一—五）……七四二
大明度無極經　六卷　吴支謙譯（潛六—十）……七八三

第八册

勝天王般若波羅蜜經　七卷　陳月婆首那譯（羽一—七）……一
金剛般若波羅蜜經　三卷　姚秦鳩摩羅什等譯（羽八—十）……五八
能斷金剛般若波羅蜜多經　二卷　唐玄奘等譯（翔一—二）……七七
金剛能斷般若波羅蜜經　一卷　隋笈多譯（翔三）……九一
佛説濡首菩薩無上清净分衛經　二卷　劉宋翔公譯（翔四—五）……九八
仁王護國般若波羅蜜經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（翔六—七）……一一一

實相般若波羅蜜經　一卷　唐菩提流志等譯　（翔八）……一二四
摩訶般若波羅蜜大明咒經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（翔八）……一二七
般若波羅蜜多心經　一卷　唐玄奘譯　（翔八）……一二八
文殊師利所説摩訶般若波羅蜜經　一卷　梁曼陀羅仙譯　（翔九）……一二九
文殊師利所説般若波羅蜜經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（翔十）……一三八

大乘經寶積部

大寶積經　一百二十卷　唐菩提流志等譯　（卷第一至卷第八十七　龍一—始七）……一四七

第九册

大寶積經續前　（卷第八十八至卷第一百二十　始八—字十）……一
大方廣三戒經　三卷　北凉曇無讖譯　（乃一—三）……二五四
佛説無量清凈平等覺經　三卷　後漢支婁迦讖譯　（乃四—六）……二七七
佛説阿彌陀經　二卷　吴支謙譯　（乃七—八）……三〇六
佛説無量壽經　二卷　曹魏康僧鎧譯　（乃九—十）……三三一

佛説阿閦佛國經　三卷　後漢支婁迦讖譯（服一—三）……三四九
佛説大乘十法經　一卷　梁僧迦婆羅譯（服四）……三六八
佛説普門品經　一卷　西晉竺法護譯（服五）……三七七
文殊師利佛土嚴浄經　二卷　西晉竺法護譯（服六—七）……三八二
佛説胞胎經　一卷　西晉竺法護譯（服八）……三九八
佛説法鏡經　二卷　後漢安玄共嚴佛調譯（服九—十）……四〇五
鬱迦羅越問菩薩行經　一卷　西晉竺法護譯（衣一）……四一七
幻士仁賢經　一卷　西晉竺法護譯（衣二）……四二八
佛説決定毗尼經　一卷　敦煌法師譯（衣三）……四三七
發覺浄心經　二卷　隋闍那崛多譯（衣四—五）……四四五
佛説優填王經　一卷　西晉法炬譯（衣六）……四五八
佛説須摩提經　一卷　西晉竺法護譯（衣六）……四六〇
佛説須摩提菩薩經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（衣六）……四六三
佛説離垢施女經　一卷　西晉竺法護譯（衣七）……四六八
佛説阿闍世王女阿術達菩薩經　一卷　西晉竺法護譯（衣八）……四七九
佛説須賴經　二卷　曹魏白延等二譯（衣九—十）……四八七
得無垢女經　一卷　元魏般若流支譯（裳一）……五〇三
文殊師利所説不思議佛境界經　二卷　唐菩提流志等譯（裳二—三）……五一五

佛說如幻三昧經　三卷　西晉竺法護譯　（裳四—六）……五二六
善住意天子所問經　三卷　元魏毗目智仙共流支等譯　（裳七—九）……五五三
太子刷護經　一卷　西晉竺法護譯　（裳十）……五八〇
太子和休經　一卷　西晉失譯師名　（裳十）……五八一
入法界體性經　一卷　隋闍那崛多譯　（裳十）……五八三
慧上菩薩問大善權經　二卷　西晉竺法護譯　（推一—二）……五八八
大乘顯識經　二卷　唐地婆訶羅等譯　（推三—四）……六〇二
佛說大乘方等要慧經　一卷　後漢安世高譯　（推五）……六一四
彌勒菩薩所問本願經　一卷　西晉竺法護譯　（推五）……六一四
度一切諸佛境界智嚴經　一卷　梁僧伽婆羅等譯　（推五）……六一八
佛說遺日摩尼寶經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（推六）……六二三
佛說摩訶衍寶嚴經　一卷　晉失譯師名　（推七）……六三一
勝鬘師子吼一乘大方便方廣經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（推八）……六四〇
毗耶娑問經　二卷　元魏般若流支譯　（推九—十）……六四九

大乘經大集部

大方等大集經　三十卷　北涼曇無讖譯　（卷第一至卷第十八　位一—

讓八）……………………………………六六四

第一〇冊

大方等大集經續前（卷第十九至卷第三十　讓九―國十）……一
大乘大方等日藏經　十卷　隋那連提耶舍譯（有一―十）……一〇六
大方等大集月藏經　十卷　高齊那連提耶舍譯（虞一―十）……二〇〇
大乘大集地藏十輪經　十卷　唐玄奘譯（陶一―十）……三〇四
佛說大方廣十輪經　八卷　北凉失譯師名（唐一―八）……三八二
大集須彌藏經　二卷　高齊那連提耶舍共法智譯（唐九―十）……四三三
虛空孕菩薩經　二卷　隋闍那崛多譯（弔一―二）……四五一
虛空藏菩薩經　一卷　姚秦佛陀耶舍譯（弔三）……四六五
虛空藏菩薩神咒經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（弔四）……四七八
觀虛空藏菩薩經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯（弔四）……四八五
佛說菩薩念佛三昧經　六卷　劉宋功德直共玄暢譯（弔五―十）……四八七
佛說大方等大集菩薩念佛三昧經　十卷　隋達摩笈多譯（民一―十）……五三三
般舟三昧經　三卷　後漢支婁迦讖譯（伐一―三）……五九四
阿差末菩薩經　七卷　西晉竺法護譯（伐四―十）……六一七

大方等大集賢護經　五卷　隋闍那崛多及笈多等譯　（罪一——五）……六六〇
拔陂菩薩經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（罪六）……六九八
無盡意菩薩經　四卷　劉宋智嚴共寶雲譯　（罪七——十）……七〇四
大集譬喻王經　二卷　隋闍那崛多等譯　（周一——二）……七四五
大哀經　八卷　西晉竺法護譯　（周三——十）……七六一
寶女所問經　四卷　西晉竺法護譯　（發一——四）……八一九

第一一册

無言童子經　二卷　西晉竺法護譯　（發五——六）……一
自在王菩薩經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（發七——八）……二〇
奮迅王問經　二卷　元魏般若流支等譯　（發九——十）……三六
寶星陀羅尼經　八卷　唐波羅頗蜜多羅譯　（殷一——八）……五四
度諸佛境界智光嚴經　一卷　三秦失譯師名　（殷九）……一一六
大乘金剛髻珠菩薩修行分經　一卷　唐菩提流志譯　（殷十）……一二四

大乘經華嚴部

大方廣佛華嚴經　六十卷　東晉佛陀跋陀羅等譯　（湯一―垂十）……一三三
大方廣佛華嚴經　八十卷　唐實叉難陀譯　（卷第一至卷第二十四　拱一―章四）……六五五

第一二册

大方廣佛華嚴經續前　（卷第二十五至卷第八十　章五―臣十）……二四一
大方廣佛華嚴經普賢菩薩行願品　四十卷　唐般若譯　（伏一―遐十）……四四四
信力入印法門經　五卷　元魏曇摩流支譯　（邇一―五）……七一六
佛華嚴入如來德智不思議境界經　一卷　隋闍那崛多譯　（邇六）……七五九
佛説如來興顯經　四卷　西晉竺法護譯　（邇七―十）……七六八
大方廣入如來智德不思議經　一卷　唐實叉難陀譯　（壹一）……八〇一
大方廣佛華嚴經修慈分　一卷　唐提曇般若等譯　（壹一）……八〇七
顯無邊佛土功德經　一卷　唐玄奘譯　（壹一）……八一〇
大方廣佛華嚴經不思議佛境界分　一卷　唐提曇般若譯　（壹二）……八一一
大方廣如來不思議境界經　一卷　唐實叉難陀譯　（壹二）……八一七
大方廣普賢所説經　一卷　唐實叉難陀譯　（壹三）……八二一
莊嚴菩提心經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（壹三）……八二三

佛說菩薩本業經　一卷　吳支謙譯　（壹三）……八二六
大方廣佛華嚴經續入法界品　一卷　唐地婆訶羅譯　（壹四）……八三二
佛說兜沙經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（壹四）……八三五
大方廣菩薩十地經　一卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（壹四）……八三八

第一三册

度世品經　六卷　西晉竺法護譯　（壹五—十）……一
十住經　六卷　姚秦鳩摩羅什共佛陀耶舍譯　（體一—六）……五七
佛說羅摩伽經　四卷　乞伏秦聖堅譯　（體七—十）……一〇六
諸菩薩求佛本業經　一卷　西晉聶道真譯　（率一）……一四〇
菩薩十住行道品經　一卷　西晉竺法護譯　（率一）……一四五
佛說菩薩十住經　一卷　東晉祇多蜜譯　（率一）……一四八
漸備一切智德經　五卷　西晉竺法護譯　（率二—六）……一五一
等目菩薩所問三昧經　三卷　西晉竺法護譯　（率七—九）……二〇三
文殊師利問菩薩署經　一卷　後漢支婁迦讖譯　（率十）……二二七

大乘經涅槃部

大般涅槃經　四十卷　北涼曇無讖譯（賓一—鳴十）……二三六
南本大般涅槃經　三十六卷　北涼曇無讖譯（卷第一至卷第二十八
鳳一—樹八）……五七八

第一四冊

南本大般涅槃經續前（卷第二十九至卷第三十六　樹九—白六）……一
大般涅槃經後分　二卷　唐若那跋陀羅與會寧等譯（白七—八）……八二
佛說方等般泥洹經　二卷　西晉竺法護譯（白九—十）……一〇〇
大悲經　五卷　高齊那連提黎耶舍共法智譯（駒一—五）……一二三
大般涅槃經　三卷　東晉法顯譯（駒六—八）……一六三
佛說方等泥洹經　二卷　東晉失譯師名（駒九—十）……一八六
大般泥洹經　六卷　東晉法顯共覺賢譯（食一—六）……二〇八
四童子三昧經　三卷　隋闍那崛多譯（食七—九）……二七四
佛垂般涅槃略說教誡經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（食十）……二九六
佛臨涅槃記法住經　一卷　唐玄奘譯（食十）……二九九
佛滅度後棺斂葬送經　一卷　西晉失譯師名（食十）……三〇一
般泥洹後灌臘經　一卷　西晉竺法護譯（食十）……三〇二

大乘經五大部外重譯經

金光明最勝王經　十卷　唐義净譯　（場一—十）……三〇三
金光明經　四卷　北凉曇無讖譯　（化一—四）……三七六
等集衆德三昧經　三卷　西晉竺法護譯　（化五—七）……四〇六
集一切福德三昧經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯　（化八—十）……四二九
合部金光明經　八卷　隋寶貴對志德合入　（被一—八）……四五二
入定不定印經　一卷　唐義净譯　（被九）……五〇七
不必定入定入印經　一卷　元魏般若流支譯　（被十）……五一五
無量義經　一卷　蕭齊曇摩迦陀耶舍譯　（草一）……五二四
妙法蓮華經　七卷　姚秦鳩摩羅什譯　（草二—八）……五三三
法華三昧經　一卷　劉宋智嚴譯　（草九）……六〇九
薩曇芬陀利經　一卷　西晉失譯師名　（草九）……六一五
妙法蓮華經觀世音菩薩普門品經　一卷　姚秦鳩摩羅什等譯　（草十）……六一七
正法華經　十卷　西晉竺法護譯　（木一—十）……六二〇
添品妙法蓮華經　八卷　隋闍那崛多共達摩笈多添品譯　（賴一—八）……七一二
分別緣起初勝法門經　上下合卷　唐玄奘譯　（賴九）……七九〇
佛說緣生初勝分法本經　上下合卷　隋達摩笈多譯　（賴十）……七九九

第一五冊

悲華經　十卷　北凉曇無讖譯（及一—十）……一
六度集經　八卷　吴康僧會譯（萬一—八）……九三
大乘頂王經　一卷　梁月婆首那譯（萬九）……一六二
大方等頂王經　一卷　西晉竺法護譯（萬十）……一七一
維摩詰所説經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯（方一—三）……一八二
維摩詰經　三卷　吴支謙等二譯（方四—六）……二一〇
道神足無極變化經　四卷　西晉安法欽譯（方七—十）……二三六
説無垢稱經　六卷　唐玄奘譯（蓋一—六）……二五九
阿惟越致遮經　四卷　西晉竺法護譯（蓋七—十）……三〇二
佛説寶雨經　十卷　唐達摩流支等譯（此一—十）……三三七
佛説寶雲經　七卷　梁曼陀羅仙共僧伽婆羅譯（身一—七）……四〇二
佛昇忉利天爲母説法經　三卷　西晉竺法護譯（身八—十）……四四九
相續解脱地波羅蜜了義經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（髮一）……四六六
相續解脱如來所作隨順處了義經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（髮一）……四七一
佛説解節經　一卷　陳真諦譯（髮二）……四七四
不退轉法輪經　四卷　北凉失譯師名（髮三—六）……四七九

廣博嚴净不退轉法輪經　四卷　劉宋智嚴共寶雲譯（髮七—十）……五一五
方廣大莊嚴經　十二卷　唐地婆訶羅譯（四一—大二）……五五四
普曜經　八卷　西晉竺法護譯（大三—十）……六五七
伅真陀羅所問寶如來三昧經　三卷　後漢支婁迦讖譯（五一—三）……七二六
大樹緊那羅王所問經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（五四—七）……七五四
諸法本無經　三卷　隋闍那崛多譯（五八—十）……七八五
諸法無行經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（常一—二）……八〇三
持人菩薩所問經　四卷　西晉竺法護譯（常三—六）……八一八

第一六册

持世經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（常七—十）……一
佛説大灌頂神咒經　十二卷　東晉帛尸梨蜜多羅譯（恭一—六）……三七
佛説文殊師利現寶藏經　二卷　西晉竺法護譯（恭七—八）……九二
大方廣寶篋經　二卷　劉宋求那跋陀羅譯（恭九—十）……一一二
佛説藥師如來本願經　一卷　隋達摩笈多譯（惟一）……一三三
藥師瑠璃光如來本願功德經　一卷　唐玄奘譯（惟二）……一三七
藥師瑠璃光七佛本願功德經　二卷　唐義净譯（惟三—四）……一四二

佛説阿闍世王經　二卷　後漢支婁迦讖譯（惟五—六）……一五五
楞伽阿跋多羅寶經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯（惟七—十）……一八一
入楞伽經　十卷　元魏菩提留支譯（鞠一—十）……二二六
大乘入楞伽經　七卷　唐實叉難陀譯（養一—七）……三一四
菩薩行方便境界神通變化經　三卷　劉宋求那跋陀羅譯（養八—十）……三七九
大薩遮尼乾子受記經　十卷　元魏菩提留支譯（豈一—十）……四〇一
大乘大悲分陀利經　八卷　秦失譯師名（敢一—八）……四七〇
善思童子經　二卷　隋闍那崛多譯（敢九—十）……五四九
普超三昧經　四卷　西晉竺法護譯（毀一—四）……五六〇
佛説放鉢經　一卷　西晉失譯師名（毀四）……五九一
佛説大淨法門品經　一卷　西晉竺法護譯（毀五）……五九四
大莊嚴法門經　二卷　隋那連提黎耶舍譯（毀六—七）……六〇六
佛説大方等大雲請雨經　一卷　隋闍那崛多等譯（毀八）……六一八
大雲請雨經　一卷　北周闍那耶舍等譯（毀九）……六二七
大雲輪請雨經　二卷　隋那連提耶舍譯（毀十）……六三七
勝思惟梵天所問經　六卷　元魏菩提留支譯（傷一—六）……六四六
思益梵天所問經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯（傷七—十）……六九三
月燈三昧經　十一卷　高齊那連提黎耶舍譯（女一—十）……七三二

月燈三昧經　一卷　劉宋先公譯　（慕一）……八二九
佛說象腋經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（慕一）……八三四

第一七册

佛說無所希望經　一卷　西晉竺法護譯　（慕二）……一
佛說大乘同性經　二卷　北周闍那耶舍共僧安譯　（慕三—四）……一〇
佛說證契大乘經　二卷　唐地婆訶羅等譯　（慕五—六）……二八
持心梵天所問經　四卷　西晉竺法護譯　（慕七—十）……四四
佛說觀無量壽佛經　一卷　劉宋畺良耶舍譯　（貞一）……八七
稱讚淨土佛攝受經　一卷　唐玄奘譯　（貞二）……九五
佛說阿彌陀經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞二）……九九
拔一切業障根本得生淨土神咒經　一卷　劉宋求那跋陀羅重譯　（貞二）……一〇一
後出阿彌陀佛偈經　一卷　後漢失譯師名　（貞二）……一〇二
佛說大阿彌陀經　二卷　吳支謙譯　（貞三—四）……一〇三
佛說觀彌勒菩薩上生兜率陀天經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（貞五）……一二三
佛說彌勒下生經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞五）……一二七
佛說彌勒來時經　一卷　東晉失譯師名　（貞六）……一三〇

佛説彌勒下生成佛經　一卷　唐義浄譯　（貞六）……………一三一
佛説觀彌勒菩薩下生經　一卷　西晉竺法護譯　（貞六）……………一三四
佛説彌勒成佛經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（貞七）……………一三八
佛説第一義法勝經　一卷　元魏般若流支譯　（貞八）……………一四六
佛説大威燈光仙人問疑經　一卷　隋闍那崛多譯　（貞九）……………一五二
一切法高王經　一卷　元魏般若流支譯　（貞十）……………一五九
佛説諸法勇王經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（潔一）……………一六八
順權方便經　二卷　西晉竺法護譯　（潔二―三）……………一七六
佛説樂瓔珞莊嚴方便經　一卷　姚秦曇摩耶舍譯　（潔四）……………一八九
菩薩睒子經　一卷　西晉失譯師名　（潔五）……………二〇一
佛説睒子經　一卷　姚秦聖堅譯　（潔五）……………二〇四
佛説九色鹿經　一卷　吴支謙譯　（潔五）……………二〇七
佛説太子沐魄經　一卷　西晉竺法護譯　（潔五）……………二〇八
太子慕魄經　一卷　後漢安世高譯　（潔五）……………二〇九
無字寶篋經　一卷　元魏菩提留支譯　（潔六）……………二一一
大乘離文字普光明藏經　一卷　唐地婆訶羅譯　（潔六）……………二一四
大乘遍照光明藏無字法門經　一卷　唐地婆訶羅譯　（潔六）……………二一六
佛説老女人經　一卷　吴支謙譯　（潔六）……………二一八

佛說老母經　一卷　劉宋失譯師名　（潔六）……二一九
佛說老母女六英經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（潔六）……二二〇
佛說長者子制經　一卷　後漢安世高譯　（潔七）……二二一
佛說菩薩逝經　一卷　西晉白法祖譯　（潔七）……二二二
佛說逝童子經　一卷　西晉支法度譯　（潔七）……二二四
佛說月光童子經　一卷　西晉竺法護譯　（潔七）……二二五
佛說申日兒本經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（潔七）……二二九
佛說德護長者經　二卷　隋那連提黎耶舍譯　（潔八—九）……二三一
佛說犢子經　一卷　吳支謙譯　（潔十）……二四四
佛說乳光佛經　一卷　西晉竺法護譯　（潔十）……二四五
佛說無垢賢女經　一卷　西晉竺法護譯　（潔十）……二四七
佛說腹中女聽經　一卷　北涼曇無讖譯　（潔十）……二四九
佛說轉女身經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（男一）……二五〇
文殊師利問菩提經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（男二）……二五九
伽耶山頂經　一卷　元魏菩提留支譯　（男二）……二六二
佛說象頭精舍經　一卷　隋毗尼多流支譯　（男三）……二六七
大乘伽耶山頂經　一卷　唐菩提流志等譯　（男三）……二七一
佛說决定總持經　一卷　西晉竺法護譯　（男四）……二七五

佛説謗佛經　一卷　元魏菩提留支譯　（男四）……二七九
大方等大雲經　四卷　北凉曇無讖譯　（男五——八）……二八二
如來莊嚴智慧光明入一切佛境界經　二卷　元魏曇摩流支譯　（男九——十）……三二五
深密解脱經　五卷　元魏菩提留支譯　（效一——五）……三四〇
解深密經　五卷　唐玄奘譯　（效六——十）……三七四
佛説諫王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（才一）……四〇七
如來示教勝軍王經　一卷　唐玄奘譯　（才一）……四〇八
佛爲勝光天子説王法經　一卷　唐義净譯　（才一）……四一一
寶積三昧文殊師利菩薩問法身經　一卷　後漢安世高譯　（才一）……四一四
佛説濟諸方等學經　一卷　西晉竺法護譯　（才二）……四一七
大乘方廣總持經　一卷　隋毗尼多流支譯　（才三）……四二四
太子須大拏經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（才四）……四三〇
佛説如來智印經　一卷　劉宋失譯師名　（才五）……四三八
佛説慧印三昧經　一卷　吴支謙譯　（才六）……四四七
佛説無極寶三昧經　二卷　西晉竺法護譯　（才七——八）……四五六
寶如來三昧經　二卷　東晉祇多蜜譯　（才九——十）……四七一
無上依經　二卷　梁真諦譯　（良一——二）……四八九

佛說未曾有經 一卷 後漢失譯師名 (良三)……五〇三
佛說甚希有經 一卷 唐玄奘譯 (良三)……五〇五
佛說如來師子吼經 一卷 元魏佛陀扇多譯 (良三)……五〇七
佛說大方廣師子吼經 一卷 唐地婆訶羅等譯 (良三)……五〇九
佛說大乘百福相經 一卷 唐地婆訶羅譯 (良四)……五一二
佛說大乘百福莊嚴相經 一卷 唐地婆訶羅等譯 (良四)……五一五
佛說大乘四法經 一卷 唐地婆訶羅譯 (良四)……五一八
佛說菩薩修行四法經 一卷 唐地婆訶羅譯 (良四)……五一九
佛說希有校量功德經 一卷 隋闍那崛多譯 (良四)……五一九
佛說最無比經 一卷 唐玄奘譯 (良五)……五二二
佛說前世三轉經 一卷 西晉法炬譯 (良五)……五二五
佛說銀色女經 一卷 元魏佛陀扇多譯 (良六)……五二九
佛說阿闍世王受決經 一卷 西晉法炬譯 (良六)……五三一
採華違王上佛授決經 一卷 東晉曇無蘭譯 (良六)……五三三
佛說正恭敬經 一卷 元魏佛陀扇多譯 (良六)……五三四
佛說善恭敬經 一卷 隋闍那崛多譯 (良七)……五三七
稱讚大乘功德經 一卷 唐玄奘譯 (良七)……五三九
妙法決定業障經 一卷 唐智嚴譯 (良七)……五四一

佛說貝多樹下思惟十二因緣經　一卷　吳支謙譯　（良八）……五四三
佛說緣起聖道經　一卷　唐玄奘譯　（良八）……五四五
佛說稻稈經　一卷　東晉失譯師名　（良八）……五四七
佛說了本生死經　一卷　吳支謙譯　（良九）……五五〇
佛說自誓三昧經　一卷　後漢安世高譯　（良九）……五五二
如來獨證自誓三昧經　一卷　西晉竺法護譯　（良九）……五五五
佛說轉有經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（良十）……五五九
大方等修多羅王經　一卷　元魏菩提留支譯　（良十）……五六〇
佛說文殊師利巡行經　一卷　元魏菩提留支譯　（良十）……五六一
佛說文殊尸利行經　一卷　隋闍那崛多譯　（良十）……五六三
大乘造像功德經　二卷　唐提曇般若等譯　（知一）……五六七
佛說作佛形像經　一卷　後漢失譯師名　（知二）……五七七
佛說造立形像福報經　一卷　東晉失譯師名　（知二）……五七八
佛說灌佛經　一卷　西晉法炬譯　（知二）……五七九
佛說灌洗佛經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（知二）……五八〇
佛說浴像功德經　一卷　唐寶思惟譯　（知二）……五八一
浴像功德經　一卷　唐義淨譯　（知二）……五八三
佛說校量數珠功德經　一卷　唐寶思惟譯　（知二）……五八四

曼殊室利咒藏中校量數珠功德經 一卷 唐義净譯 (知二)……五八五
佛說龍施女經 一卷 吴支謙譯 (知三)……五八六
佛說龍施菩薩本起經 一卷 西晉竺法護譯 (知三)……五八七
佛說八吉祥神咒經 一卷 吴支謙譯 (知三)……五八九
佛說八陽神咒經 一卷 西晉竺法護譯 (知三)……五九〇
佛說八吉祥經 一卷 梁僧伽婆羅譯 (知三)……五九一
佛說八佛名號經 一卷 隋闍那崛多譯 (知三)……五九二
佛說盂蘭盆經 一卷 西晉竺法護譯 (知三)……五九四
佛說報恩奉盆經 一卷 東晉失譯師名 (知三)……五九五
佛說觀藥王藥上二菩薩經 一卷 劉宋良耶舍譯 (知四)……五九六
佛說大孔雀咒王經 三卷 唐義净譯 (知五—七)……六〇四
佛母大孔雀明王經 三卷 唐不空譯 (知八—十)……六三一
佛說孔雀王咒經 二卷 梁僧伽婆羅譯 (過一—二)……六五七
佛說大孔雀王神咒經 一卷 東晉帛尸黎蜜多羅譯 (過三)……六七六
佛說大孔雀王雜神咒經 一卷 東晉帛尸黎蜜多羅譯 (過三)……六七八
大金色孔雀王咒經 一卷 姚秦鳩摩羅什譯 (過四)……六八二
佛說不空羂索咒經 一卷 隋闍那崛多等譯 (過四)……六八七
不空羂索心咒王經 三卷 唐寶思惟譯 (過五—六)……六九二

不空羂索陀羅尼經　二卷　唐李無諂譯（過七—八）……七〇七
不空羂索咒心經　一卷　唐菩提流志譯（過九）……七二五
不空羂索神咒心經　一卷　唐玄奘譯（過十）……七三〇
不空羂索神變真言經　三十卷　唐菩提流志譯（卷第一至卷第十四　必一—改四）……七三六

第一八册

不空羂索神變真言經續前（卷第十五至卷第三十　改五—得十）……一
千眼千臂觀世音菩薩陀羅尼神咒經　二卷　唐智通譯（能一）……一四一
千手千眼觀世音菩薩姥陀羅尼身經　一卷　唐菩提流志譯（能二）……一五一
千手千眼觀世音菩薩廣大圓滿無礙大悲心陀羅尼經　一卷　唐伽梵達摩譯（能三）……一六一
觀世音菩薩秘密藏神咒經　一卷　唐實叉難陀譯（能四）……一七一
觀世音菩薩如意摩尼陀羅尼經　一卷　唐寶思惟譯（能四）……一七五
觀自在菩薩如意心陀羅尼咒經　一卷　唐義净譯（能四）……一七八
如意輪陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯（能五）……一八〇
觀自在菩薩怛嚩多唎隨心陀羅尼經　一卷　唐智通譯（能六）……一九一

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼咒經 一卷 東晉竺難提譯（能七）……二〇二
佛說十一面觀世音神咒經 一卷 北周耶舍崛多等譯（能七）……二〇七
十一面神咒心經 一卷 唐玄奘譯（能八）……二一二
千轉陀羅尼觀世音菩薩咒經 一卷 唐智通譯（能八）……二一六
咒五首經 一卷 唐玄奘譯（能八）……二一七
六字神咒經 一卷 唐菩提流志譯（能八）……二一八
咒三首經 一卷 唐地婆訶羅譯（能八）……二一九
大方廣菩薩藏經中文殊師利根本一字陀羅尼法 一卷 唐寶思惟譯（能八）……二二〇
曼殊室利菩薩咒藏中一字咒王經 一卷 唐義淨譯（能九）……二二一
十二佛名神咒校量功德除障滅罪經 一卷 隋闍那崛多譯（能九）……二二二
佛說稱讚如來功德神咒經 一卷 唐義淨譯（能九）……二二五
華積陀羅尼神咒經 一卷 吳支謙譯（能十）……二二六
師子奮迅菩薩所問經 一卷 東晉失譯師名（能十）……二二七
佛說華聚陀羅尼咒經 一卷 東晉失譯師名（能十）……二二八
六字咒王經 一卷 東晉失譯師名（能十）……二三〇
六字神咒王經 一卷 梁失譯師名（能十）……二三二
梵女首意經 一卷 西晉竺法護譯（莫一）……二三五

有德女所問大乘經　一卷　唐菩提流志譯　（莫一）……二三七
佛説七俱胝佛母心大准提陀羅尼經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫一）……二三九
佛説七俱胝佛母准提大明陀羅尼經　一卷　唐金剛智譯　（莫一）……二四〇
七俱胝佛母所説准提陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（莫二）……二四八
種種雜咒經　一卷　北周闍那崛多譯　（莫三）……二五七
佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐杜行顗譯　（莫三）……二六〇
佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐佛陀波利譯　（莫四）……二六四
佛説佛頂尊勝陀羅尼經　一卷　唐義净譯　（莫四）……二六八
最勝佛頂陀羅尼净除業障經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫五）……二七二
佛頂最勝陀羅尼經　一卷　唐地婆訶羅譯　（莫五）……二七七
舍利弗陀羅尼經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（莫六）……二八一
佛説無量門破魔陀羅尼經　一卷　劉宋功德直共音陽譯　（莫六）……二八四
佛説無量門微密持經　一卷　吴支謙譯　（莫七）……二九〇
佛説出生無量門持經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（莫七）……二九二
阿難陀目佉尼訶離陀鄰尼經　一卷　元魏佛陀扇多譯　（莫八）……二九六
阿難陀目佉尼訶離陀經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（莫八）……三〇一
佛説一向出生菩薩經　一卷　隋闍那崛多譯　（莫九）……三〇五
出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐智嚴譯　（莫十）……三一一

勝幢臂印陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯（莫十）……三一八

妙臂印幢陀羅尼經　一卷　唐實叉難陀譯（莫十）……三一九

佛說陀羅尼集經　十三卷　唐阿地瞿多譯（忘一—罔三）……三二〇

佛說持句神咒經　一卷　吳支謙譯（罔四）……四八二

佛說陀鄰尼鉢經　一卷　東晉曇無蘭譯（罔四）……四八三

東方最勝燈王如來助護持世間神咒經　一卷　隋闍那崛多譯（罔四）……四八四

如來方便善巧咒經　一卷　隋闍那崛多譯（罔四）……四九〇

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名（罔五）……四九四

善法方便陀羅尼咒經　一卷　東晉失譯師名（罔六）……四九九

金剛秘密善門陀羅尼經　一卷　東晉失譯師名（罔六）……五〇二

護命法門神咒經　一卷　唐菩提流志譯（罔六）……五〇四

金剛場陀羅尼經　一卷　隋闍那崛多譯（罔七）……五〇九

金剛上味陀羅尼經　一卷　元魏佛陀扇多譯（罔八）……五一五

佛說無崖際總持法門經　一卷　乞伏秦聖堅譯（罔九）……五二二

尊勝菩薩所問一切諸法入無量法門陀羅尼經　一卷　高齊萬天懿譯（罔十）……五二九

十住斷結經　十四卷　姚秦竺佛念譯（談一—彼二）……五三七
菩薩道樹經　一卷　吴支謙譯（彼三）……六五六
菩薩生地經　一卷　吴支謙譯（彼三）……六六二
佛説孛經　一卷　吴支謙譯（彼四）……六六三
無垢淨光大陀羅尼經　一卷　唐彌陀山等譯（彼五）……六七一
成具光明定意經　一卷　後漢支曜譯（彼六）……六七七
摩訶摩耶經　二卷　蕭齊曇景譯（彼七—八）……六八七
諸德福田經　一卷　西晉法立共法炬譯（彼九）……七〇〇
大方等如來藏經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯（彼九）……七〇三
佛説寶綱經　一卷　西晉竺法護譯（彼十）……七〇八
佛説内藏百寶經　一卷　後漢支婁迦讖譯（短一）……七一九
佛説温室洗浴衆僧經　一卷　後漢安世高譯（短一）……七二二
佛説菩薩行五十緣身經　一卷　西晉竺法護譯（短一）……七二四
佛説菩薩修行經　一卷　西晉白法祖譯（短一）……七二六
佛説金色王經　一卷　元魏般若流支譯（短二）……七三〇
佛説法門經　一卷　元魏菩提留支譯（短二）……七三三
佛説四不可得經　一卷　西晉竺法護譯（短二）……七三五
須真天子經　二卷　西晉竺法護譯（短三—四）……七三七

佛說觀普賢菩薩行法經　一卷　劉宋曇摩蜜多譯　（短五）……七五九
觀世音菩薩得大勢菩薩受記經　一卷　劉宋曇無竭譯　（短六）……七六六
不思議光菩薩所說經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（短七）……七七二
超日明三昧經　二卷　西晉聶承達譯　（短八—九）……七七八
除恐災患經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（短十）……八〇一
佛說首楞嚴三昧經　三卷　姚秦鳩摩羅什譯　（靡一—三）……八〇九
未曾有因緣經　二卷　蕭齊曇景譯　（靡四—五）……八三三

第一一九冊

諸佛要集經　二卷　西晉竺法護譯　（靡六—七）……一
稱揚諸佛功德經　三卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（靡八—十）……二一
賢劫經　十卷　西晉竺法護譯　（恃一—十）……四六
佛說佛名經　十二卷　元魏菩提留支譯　（己一—長二）……一三九
過去莊嚴劫千佛名經　一卷　梁失譯師名　（長三）……二四八
現在賢劫千佛名經　一卷　梁失譯師名　（長四）……二五六
未來星宿劫千佛名經　一卷　梁失譯師名　（長五）……二六三
五千五百佛名神咒除障滅罪經　八卷　隋闍那崛多等譯　（長六—十）……二七二

力莊嚴三昧經　三卷　隋那連提耶舍譯　(信一—二)……三二七
佛説八部佛名經　一卷　元魏般若流支譯　(信二)……三四三
百佛名經　一卷　隋那連提耶舍譯　(信二)……三四四
佛説不思議功德諸佛所護念經　二卷　隋闍那崛多譯　(信三—四)……三四七
金剛三昧本性清浄不壞不滅經　一卷　三秦失譯師名　(信五)……三六〇
佛説師子月佛本生經　一卷　三秦失譯師名　(信五)……三六三
演道俗業經　一卷　乞伏秦聖堅譯　(信五)……三六七
佛説長者法志妻經　一卷　北凉失譯師名　(信六)……三七二
佛説薩羅國經　一卷　東晉失譯師名　(信六)……三七三
佛説十吉祥經　一卷　秦失譯師名　(信六)……三七五
佛説長者女庵提遮師子吼了義經　一卷　梁失譯師名　(信六)……三七五
佛説一切智光明仙人慈心因縁不食肉經　一卷　秦失譯師名　(信六)……三七八
大方等陀羅尼經　四卷　北凉法衆譯　(信七—十)……三八一
大法炬陀羅尼經　二十卷　隋闍那崛多等譯　(使一—可十)……四一〇
大威德陀羅尼經　二十卷　隋闍那崛多等譯　(覆一—器六)……五四六
觀察諸法行經　四卷　隋闍那崛多等譯　(器七—十)……六六九
佛説華手經　十卷　姚秦鳩摩羅什譯　(欲一—十)……六九九
法集經　六卷　元魏菩提留支譯　(難一—六)……八〇七

第二〇冊

大方廣圓覺修多羅了義經　一卷　唐佛陀多羅譯（難七）……一
佛説施燈功德經　一卷　高齊那連提黎耶舍譯（難八）……一五
金剛三昧經　二卷　北凉失譯師名（難九—十）……二一
觀佛三昧海經　十卷　東晉佛陀跋陀羅譯（量一—十）……三四
大方便佛報恩經　七卷　後漢失譯師名（墨一—七）……一〇八
菩薩本行經　三卷　東晉失譯師名（墨八—十）……一六七
菩薩處胎經　五卷　姚秦竺佛念譯（悲一—五）……一八九
央掘魔羅經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯（悲六—九）……二四六
菩薩內習六波羅蜜經　一卷　後漢嚴佛調譯（悲十）……二八六
菩薩投身飼餓虎起塔因緣經　一卷　北凉法盛譯（悲十）……二八七
三昧弘道廣顯定意經　四卷　西晉竺法護譯（絲一—四）……二九二
佛説明度五十校計經　二卷　後漢安世高譯（絲五—六）……三一七
無所有菩薩經　四卷　隋闍那崛多等譯（絲七—十）……三三六
大法鼓經　二卷　劉宋求那跋陀羅譯（染一—二）……三六七
月上女經　二卷　隋闍那崛多譯（染三—四）……三八一

文殊師利問經　二卷　梁僧伽婆羅譯（染五—六）……三九四
大方廣如來秘密藏經　二卷　二秦失譯師名（染七）……四一八
大乘密嚴經　三卷　唐地波訶羅譯（染八—十）……四二九
菩薩瓔珞經　二十卷　姚秦竺佛念譯（詩一—讚十）……四五七
大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞嚴經　十卷　唐般剌密帝譯（羔一—十）……六二五
七佛所説神咒經　四卷　東晉失譯師名（羊一—四）……六九〇
文殊師利寶藏陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯（羊五）……七二四
僧伽吒經　四卷　東魏月婆首那譯（羊六—八）……七三七
出生菩提心經　一卷　隋闍那崛多等譯（羊九）……七六〇
佛説佛印三昧經　一卷　後漢安世高譯（羊九）……七六六
佛説十二頭陀經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（羊十）……七六八
佛説樹提伽經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（羊十）……七七〇
佛説法常住經　一卷　西晉失譯師名（羊十）……七七一
佛説長壽王經　一卷　西晉失譯師名（羊十）……七七二
佛説海龍王經　四卷　西晉竺法護譯（景一—四）……七七四
佛爲海龍王説法印經　一卷　唐義净譯（景五）……八〇九
佛説右遶佛塔功德經　一卷　唐實叉難陀譯（景五）……八一〇

佛說妙色王因緣經　一卷　唐義淨譯　(景五)……八一一
師子素馱娑王斷肉經　一卷　唐智嚴譯　(景五)……八一二
佛說差摩婆帝受記經　一卷　元魏菩提留支譯　(景五)……八一四
佛說師子莊嚴王菩薩請問經　一卷　唐那提譯　(景五)……八一五
中陰經　二卷　姚秦竺佛念譯　(景六—七)……八一八

第二一册

占察善惡業報經　二卷　隋菩提登譯　(景八)……一
佛說蓮華面經　二卷　隋那連提耶舍譯　(景九)……一四
佛說三品弟子經　一卷　吴支謙譯　(景十)……二五
佛說四輩經　一卷　西晉竺法護譯　(景十)……二六
佛說當來變經　一卷　西晉竺法護譯　(景十)……二七
過去佛分衛經　一卷　西晉竺法護譯　(景十)……二八
佛說法滅盡經　一卷　劉宋失譯師名　(景十)……二九
佛說甚深大迴向經　一卷　劉宋失譯師名　(景十)……二九
天王太子辟羅經　一卷　秦失譯師名　(景十)……三一
大吉義神咒經　二卷　元魏曇曜譯　(行一—二)……三二

阿吒婆拘鬼神大將上佛陀羅尼經　一卷　梁失譯師名（行三）……五一
佛說大普賢陀羅尼經　一卷　梁失譯師名（行三）……五三
佛說大七寶陀羅尼經　一卷　梁失譯師名（行三）……五四
六字大陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名（行三）……五四
佛說安宅神咒經　一卷　後漢失譯師名（行三）……五五
幻師颰陀神咒經　一卷　東晉曇無蘭譯（行三）……五七
佛說辟除賊害咒經　一卷　東晉失譯師名（行三）……五七
佛說咒時氣病經　一卷　東晉曇無蘭譯（行三）……五八
佛說咒齒經　一卷　東晉曇無蘭譯（行三）……五八
佛說咒目經　一卷　東晉曇無蘭譯（行三）……五八
佛說咒小兒經　一卷　東晉曇無蘭譯（行三）……五八
阿彌陀鼓音聲王陀羅尼經　一卷　梁失譯師名（行三）……五九
佛說摩尼羅亶經　一卷　東晉曇無蘭譯（行三）……六〇
佛說檀持羅麻油述經　一卷　東晉曇無蘭譯（行四）……六二
佛說護諸童子陀羅尼咒經　一卷　元魏菩提留支譯（行四）……六二
諸佛心陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯（行四）……六四
拔濟苦難陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯（行四）……六五
八名普密陀羅尼經　一卷　唐玄奘譯（行四）……六六

佛說持世陀羅尼經 一卷 唐玄奘譯 (行四)……六六
佛說六門陀羅尼經 一卷 唐玄奘譯 (行四)……六八
清淨觀世音菩薩普賢陀羅尼經 一卷 唐智通譯 (行四)……六八
諸佛集會陀羅尼經 一卷 唐提曇般若等譯 (行五)……七一
佛說智炬陀羅尼經 一卷 唐提曇般若等譯 (行五)……七二
佛說隨求即得大自在陀羅尼神咒經 一卷 唐寶思惟譯 (行五)……七四
佛說一切法功德莊嚴王經 一卷 唐義淨譯 (行六)……八一
佛說拔除罪障咒王經 一卷 唐義淨譯 (行六)……八七
佛說善夜經 一卷 唐義淨譯 (行六)……八八
佛說虛空藏菩薩能滿諸願最勝心陀羅尼求聞持法 一卷 唐輸波迦羅譯 (行六)……八九
佛說佛地經 一卷 唐玄奘譯 (行七)……九一
百千印陀羅尼經 一卷 唐實叉難陀譯 (行七)……九五
莊嚴王陀羅尼咒經 一卷 唐義淨譯 (行七)……九五
香王菩薩陀羅尼咒經 一卷 唐義淨譯 (行七)……九七
優婆夷淨行法門經 二卷 北凉失譯師名 (行八—九)……九八
諸法最上王經 一卷 隋闍那崛多等譯 (行十)……一一三
文殊師利般涅槃經 一卷 西晉聶道真譯 (維一)……一二四

異出菩薩本起經　一卷　西晉聶道真譯（維一）……一二六
佛說賢首經　一卷　乞伏秦聖堅譯（維二）……一三一
千佛因緣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（維二）……一三二
八大人覺經　一卷　後漢安世高譯（維二）……一四〇
佛說月明菩薩經　一卷　吴支謙譯（維三）……一四一
佛說心明經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……一四二
佛說滅十方冥經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……一四四
佛說鹿母經　一卷　西晉竺法護譯（維三）……一四六
佛說魔逆經　一卷　西晉竺法護譯（維四）……一五〇
佛說賴吒和羅所問德光太子經　一卷　西晉竺法護譯（維五）……一五八
商主天子所問經　一卷　隋闍那崛多等譯（維六）……一六七
大乘四法經　一卷　唐實叉難陀譯（維七）……一七五
離垢慧菩薩所問禮佛法經　一卷　唐那提譯（維七）……一七九
寂照神變三摩地經　一卷　唐玄奘譯（維八）……一八一
佛說造塔功德經　一卷　唐地婆訶羅譯（維九）……一八七
佛說不增不減經　一卷　元魏菩提留支譯（維九）……一八八
佛說堅固女經　一卷　隋那連提耶舍譯（維九）……一九一
佛說大乘流轉諸有經　一卷　唐義净譯（維九）……一九三

佛說大意經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（維九）……一九四
受持七佛名號所生功德經　一卷　唐玄奘譯　（維九）……一九六
金剛光焰止風雨陀羅尼經　一卷　唐菩提流志譯　（維十）……一九九
大毗盧遮那成佛神變加持經　七卷　唐輪波迦羅共一行譯　（賢一—七）……二〇八
蘇婆呼童子經　三卷　唐輪波迦羅共一行譯　（賢八—十）……二七六
一字佛頂輪王經　六卷　唐菩提流志譯　（克一—六）……三〇〇
蘇悉地羯羅經　四卷　唐輪波迦羅譯　（克七—十）……三五七
金剛頂瑜伽中略出念誦經　四卷　唐金剛智譯　（念一—四）……三九八
廣大寶樓閣善住秘密陀羅尼經　三卷　唐菩提流志譯　（念五—六）……四四三
牟梨曼陀羅咒經　二卷　梁失譯師名　（念七—八）……四六三
金剛頂經曼殊室利菩薩五字心陀羅尼品　一卷　唐金剛智譯　（念九）……四七九
觀自在如意輪菩薩瑜伽法要　一卷　唐金剛智譯　（念九）……四八四
佛說救面然餓鬼陀羅尼神咒經　一卷　唐實叉難陀譯　（念十）……四八九
佛說甘露經陀羅尼　一卷　唐實叉難陀譯　（念十）……四九〇
大陀羅尼末法中一字心咒經　一卷　唐實思惟譯　（念十）……四九〇

小乘經阿含部

中阿含經　六十卷　東晉僧伽提婆譯　（卷第一至卷第三十九　作一—建

九）……四九七

第二二冊

中阿含經續前（卷第四十至卷第六十　建十——立十）……一
增壹阿含經　五十卷　符秦曇摩難提譯（形一——空十）……一八一
雜阿含經　五十卷　劉宋求那跋陀羅譯（卷第一至卷第二十七　谷一——聲七）……五六九

第二三冊

雜阿含經續前（卷第二十八至卷第五十　聲八——堂十）……一
佛說長阿含經　二十二卷　姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯（習一——禍二）……二三六
別譯雜阿含經初誦　二十卷　秦失譯師名（禍三——因八）……四四一
雜阿含經　一卷　吳魏失譯師名（因九）……五九四
長阿含十報法經　二卷　後漢安世高譯（因十）……六〇四
起世因本經　十卷　隋達摩笈多等譯（惡一——惡十）……六一四
起世經　十卷　隋闍那崛多等譯（積一——十）……六九一

佛說樓炭經　六卷　西晉法立共法炬譯（福一—六）……七六八
佛般泥洹經　二卷　西晉白法祖譯（福七—八）……八一五
佛說人本欲生經　一卷　後漢安世高譯（福九）……八三七

第二四册

佛說梵網六十二見經　一卷　吳支謙譯（福十）……一
佛說尸迦羅越六方禮經　一卷　後漢安世高譯（福十）……一〇
中本起經　二卷　後漢曇果共康孟詳譯（緣一—二）……一二
佛說七知經　一卷　吳支謙譯（緣三）……三五
佛說鹹水喻經　一卷　西晉失譯師名（緣三）……三六
佛說一切流攝守因經　一卷　後漢安世高譯（緣三）……三七
佛說閻羅王五天使者經　一卷　劉宋慧簡譯（緣三）……三九
佛說鐵城泥黎經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣三）……四〇
佛說古來世時經　一卷　東晉失譯師名（緣三）……四二
佛說阿那律八念經　一卷　後漢支曜譯（緣四）……四五
佛說離睡經　一卷　西晉竺法護譯（緣四）……四七
佛說是法非法經　一卷　後漢安世高譯（緣四）……四八

佛説樂想經　一卷　西晉竺法護譯（緣四）……四九
佛説漏分布經　一卷　後漢安世高譯（緣四）……五〇
佛説阿耨颰經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣四）……五三
佛説求欲經　一卷　西晉法炬譯（緣五）……五六
佛説受歲經　一卷　西晉竺法護譯（緣五）……六〇
佛説梵志計水浄經　一卷　東晉失譯師名（緣五）……六二
佛説伏淫經　一卷　西晉法炬譯（緣六）……六三
佛説魔嬈亂經　一卷　後漢失譯師名（緣六）……六四
佛説弊魔試目連經　一卷　吴支謙譯（緣六）……六八
佛説泥犁經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣七）……七〇
佛説優婆夷墮舍迦經　一卷　劉宋失譯師名（緣七）……七六
佛説齊經　一卷　吴支謙譯（緣七）……七七
佛説苦陰經　一卷　後漢失譯師名（緣八）……七九
佛説苦陰因事經　一卷　西晉法炬譯（緣八）……八一
佛説釋摩男本經　一卷　吴支謙譯（緣八）……八四
佛説鞞摩肅經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（緣九）……八六
佛説婆羅門子命終愛念不離經　一卷　後漢安世高譯（緣九）……八八
佛説十支居士八城人經　一卷　後漢安世高譯（緣九）……八九

佛說邪見經　一卷　劉宋失譯師名（緣九）……九〇
佛說箭喻經　一卷　東晉失譯師名（緣九）……九一
佛說普法義經　一卷　後漢安世高譯（緣九）……九三
佛說廣義法門經　一卷　陳真諦譯（緣十）……九六
佛說戒德香經　一卷　東晉曇無蘭譯（緣十）……一〇〇
佛說四人出現世間經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（緣十）……一〇一
佛說諸法本經　一卷　吳支謙譯（緣十）……一〇二
佛說瞿曇彌記果經　一卷　劉宋慧簡譯（緣十）……一〇三
佛說梵志阿颰經　一卷　吳支謙譯（善一）……一〇六
佛說寂志果經　一卷　東晉曇無蘭譯（善二）……一一三
佛說賴吒和羅經　一卷　吳支謙譯（善三）……一二〇
佛說善生子經　一卷　西晉支法度譯（善三）……一二五
佛說數經　一卷　西晉法炬譯（善三）……一二八
佛說梵志頞波羅延問種尊經　一卷　東晉曇無蘭譯（善三）……一三〇
佛說四諦經　一卷　後漢安世高譯（善四）……一三四
佛說恒水經　一卷　西晉法炬譯（善四）……一三七
佛說瞻婆比丘經　一卷　西晉法炬譯（善四）……一三九
佛說本相倚致經　一卷　後漢安世高譯（善四）……一四〇

佛説緣本致經　一卷　東晉失譯師名（善四）……一四一
佛説頂生王故事經　一卷　西晉法炬譯（善四）……一四二
佛説文陀竭王經　一卷　北凉曇無讖譯（善四）……一四四
三婦五戒慈心猒離功德經　一卷　東晉失譯師名（善五）……一四六
佛説須達經　一卷　蕭齊求那毗地譯（善五）……一四七
佛爲黄竹園老婆羅門説學經　一卷　劉宋失譯師名（善五）……一四八
佛説梵魔喻經　一卷　吴支謙經（善五）……一五〇
佛説尊上經　一卷　西晉竺法護譯（善六）……一五四
佛説鸚鵡經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（善六）……一五六
佛説兜調經　一卷　西晉失譯師名（善六）……一六〇
佛説意經　一卷　西晉竺法護譯（善六）……一六一
佛説應法經　一卷　西晉竺法護譯（善六）……一六二
佛説波斯匿王太后崩塵土坌身經　一卷　西晉法炬譯（善七）……一六四
須摩提女經　一卷　吴支謙譯（善七）……一六六
佛説三摩竭經　一卷　吴竺律炎譯（善八）……一七三
佛説婆羅門避死經　一卷　後漢安世高譯（善八）……一七七
食施獲五福報經　一卷　東晉失譯師名（善八）……一七七
頻毗娑羅王詣佛供養經　一卷　西晉法炬譯（善八）……一七八

佛說長者子六過出家經　一卷　劉宋慧簡譯　（善八）……一八〇
佛說鴦崛摩經　一卷　西晉竺法護譯　（善八）……一八一
佛說鴦崛髻經　一卷　西晉竺法護譯　（善九）……一八四
佛說力士移山經　一卷　西晉竺法護譯　（善九）……一八六
佛說四未曾有法經　一卷　西晉竺法護譯　（善九）……一八九
佛說舍利弗目犍連游四衢經　一卷　後漢康孟詳譯　（善九）……一八九
七佛父母姓字經　一卷　曹魏失譯師名　（善十）……一九一
佛說放牛經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（善十）……一九二
緣起經　一卷　唐玄奘譯　（善十）……一九四
佛說十一想思念如來經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（善十）……一九五
佛說四泥犁經　一卷　東晉曇無蘭譯　（善十）……一九五
舍衛國王夢見十事經　一卷　西晉失譯師名　（善十）……一九六
佛說國王不黎先尼十夢經　一卷　東晉曇無蘭譯　（善十）……一九八
阿難同學經　一卷　後漢安世高譯　（善十）……二〇〇
五蘊皆空經　一卷　唐義净譯　（善十）……二〇一
阿難問事佛吉凶經　一卷　後漢安世高譯　（慶一）……二〇二
慢法經　一卷　西晉法炬譯　（慶一）……二〇五
阿難分別經　一卷　乞伏秦聖堅譯　（慶一）……二〇五

五母子經　一卷　吳支謙譯（慶一）……二〇七
沙彌羅經　一卷　失譯師名（慶二）……二〇九
玉耶經　一卷　東晉曇無蘭譯（慶二）……二〇九
玉耶女經　一卷　西晉失譯師名（慶二）……二一一
阿遬達經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（慶二）……二一三
摩登女經　一卷　後漢安世高譯（慶二）……二一四
摩登女解形中六事經　一卷　東晉失譯師名（慶二）……二一五
摩登伽經　二卷　吳竺律炎共支謙譯（慶三—四）……二一六
舍頭諫經　一卷　西晉竺法護譯（慶五）……二三一
治禪病秘要經　二卷　北凉沮渠京聲譯（慶六—七）……二四四
佛說七處三觀經　二卷　後漢安世高譯（慶八）……二五七
阿那邠邸化七子經　一卷　後漢安世高譯（慶九）……二六八
佛說大愛道般涅槃經　一卷　西晉白法祖譯（慶九）……二七〇
佛母般泥洹經　一卷　劉宋慧簡譯（慶九）……二七三
佛說聖法印經　一卷　西晉竺法護譯（慶九）……二七五
五陰譬喻經　一卷　後漢安世高譯（慶十）……二七六
佛說水沫所漂經　一卷　東晉曇無蘭譯（慶十）……二七七
佛說不自守意經　一卷　吳支謙譯（慶十）……二七八

佛說滿願子經　一卷　東晉失譯師名　(慶十)……二七八
轉法輪經　一卷　後漢安世高譯　(慶十)……二七九
佛說三轉法輪經　一卷　唐義淨譯　(慶十)……二八〇
佛說八正道經　一卷　後漢安世高譯　(慶十)……二八一
難提釋經　一卷　西晉法炬譯　(慶十)……二八一
佛說馬有三相經　一卷　後漢支曜譯　(慶十)……二八三
佛說馬有八態譬人經　一卷　後漢支曜譯　(慶十)……二八四
佛說相應相可經　一卷　西晉法炬譯　(慶十)……二八四
修行本起經　二卷　後漢竺大力共康孟祥譯　(尺一—二)……二八五
太子瑞應本起經　二卷　吳支謙譯　(尺三—四)……三〇一
過去現在因果經　四卷　劉宋求那跋陀羅譯　(尺五—八)……三一五
佛說奈女耆域因緣經　一卷　後漢安世高譯　(尺九)……三五九
佛說奈女耆婆經　一卷　後漢安世高譯　(尺十)……三六七
佛說生經　五卷　西晉竺法護譯　(璧一—五)……三七三
萍沙王五願經　一卷　吳支謙譯　(璧六)……四二五
瑠璃王經　一卷　西晉竺法護譯　(璧六)……四二八
佛說海八德經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　(璧六)……四三一
佛說法海經　一卷　西晉法炬譯　(璧六)……四三二

佛説義足經　二卷　吴支謙譯　（璧七——八）……四三四
鬼問目連經　一卷　後漢安世高譯　（璧九）……四五五
雜藏經　一卷　東晉法顯譯　（璧九）……四五六
餓鬼報應經　一卷　東晉失譯師名　（璧九）……四六〇
佛説四十二章經　一卷　後漢迦葉摩騰共竺法蘭譯宋真宗注　（璧十）……四六三

小乘經單譯經

正法念處經　七十卷　元魏般若流支譯　（卷第一至卷第四十五　非一——是五）……四七一

第二二五册

正法念處經續前　（卷第四十六至卷第七十　是六——資十）……一
佛本行集經　六十卷　隨闍那崛多譯　（父一——與十）……二〇二
佛説大安般守意經　二卷　後漢安世高譯　（敬一——敬二）……五九〇
佛説罵意經　一卷　後漢安世高譯　（敬三）……六〇五
禪行法想經　一卷　後漢安世高譯　（敬三）……六一一
佛説處處經　一卷　後漢安世高譯　（敬四）……六一二

佛說分別善惡所起經　一卷　後漢安世高譯（敬五）……六一八
佛說出家緣經　一卷　後漢安世高譯（敬六）……六二六
佛說阿含正行經　一卷　後漢安世高譯（敬六）……六二七
佛說十八泥犁經　一卷　後漢安世高譯（敬六）……六二九
佛說法受塵經　一卷　後漢安世高譯（敬六）……六三一
佛說進學經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（敬六）……六三一
佛說得道梯登錫杖經　一卷　東晉失譯師名（敬六）……六三二
佛說貧窮老公經　一卷　劉宋慧簡譯（敬六）……六三四
須摩提長者經　一卷　吳支謙譯（敬七）……六三五
長者懊惱三處經　一卷　後漢安世高譯（敬七）……六三九
犍陀國王經　一卷　後漢安世高譯（敬七）……六四〇
阿難四事經　一卷　吳支謙譯（敬七）……六四一
分別經　一卷　西晉竺法護譯（敬八）……六四二
未生怨經　一卷　吳支謙譯（敬八）……六四五
四願經　一卷　吳支謙譯（敬八）……六四六
猘狗經　一卷　吳支謙譯（敬八）……六四八
八關齋經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（敬九）……六四九
孝子經　一卷　西晉失譯師名（敬九）……六五〇

黑氏梵志經　一卷　吴支謙譯（敬九）……六五一
阿鳩留經　一卷　後漢失譯師名（敬九）……六五二
佛爲阿支羅迦葉自化作苦經　一卷　失譯師名（敬九）……六五四
佛說罪業報應教化地獄經　一卷　後漢安世高譯（敬九）……六五四
佛說龍王兄弟經　一卷　吴支謙譯（敬九）……六五七
佛說長者音悅經　一卷　吴支謙譯（敬九）……六五八
佛說七女經　一卷　吴支謙譯（敬十）……六六〇
佛說八師經　一卷　吴支謙譯（敬十）……六六三
佛說越難經　一卷　西晉聶承遠譯（敬十）……六六四
佛說所欲致患經　一卷　西晉竺法護譯（敬十）……六六五
阿闍世王問五逆經　一卷　西晉法炬譯（敬十）……六六七
本事經　七卷　唐玄奘譯（孝一—七）……六七〇
佛說中心經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七一九
佛說見正經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二一
佛說大魚事經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二四
佛說阿難七夢經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二五
佛說呵雕阿那含經　一卷　東晉曇無蘭譯（孝八）……七二五
佛說燈指因緣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯（孝八）……七二六

佛説婦人遇辜經　一卷　乞伏秦聖堅譯（孝九）……七三〇
佛説四天王經　一卷　劉宋智嚴共寶雲譯（孝九）……七三一
佛説摩訶迦葉度貧母經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯（孝九）……七三二
佛説禪行三十七品經　一卷　後漢安世高譯（孝九）……七三四
比丘避女惡名欲自殺經　一卷　西晉法炬譯（孝九）……七三五
佛説身觀經　一卷　西晉竺法護譯（孝九）……七三五
佛説無常經　一卷　唐義凈譯（孝九）……七三六
佛説八無暇有暇經　一卷　唐義凈譯（孝九）……七三九
五百弟子自説本起經　一卷　西晉竺法護譯（孝十）……七四一
佛説五苦章句經　一卷　東晉曇無蘭譯（當一）……七五三
佛説堅意經　一卷　後漢安世高譯（當一）……七五九
佛説凈飯王般涅槃經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當一）……七六〇
佛説興起行經　二卷　後漢康孟詳譯（當二——三）……七六三
長爪梵志請問經　一卷　唐義凈譯（當四）……七七八
佛説譬喻經　一卷　唐義凈譯（當四）……七七九
佛説比丘聽施經　一卷　東晉曇無蘭譯（當四）……七七九
佛説略教誡經　一卷　唐義凈譯（當四）……七八〇
佛説療痔病經　一卷　唐義凈譯（當四）……七八一

佛説業報差別經　一卷　隋法智譯　（當四）……七八二
佛説十二品生死經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（當五）……七八八
佛説輪轉五道罪福報應經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（當五）……七八八
佛説五無返復經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當五）……七九〇
佛説佛大僧大經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當五）……七九二
佛説大迦葉本經　一卷　西晉竺法護譯　（當六）……七九五
佛説四自侵經　一卷　西晉竺法護譯　（當六）……七九七
佛説羅雲忍辱經　一卷　西晉法炬譯　（當六）……七九九
佛爲年少比丘説正事經　一卷　西晉法炬譯　（當六）……八〇〇
佛説沙曷比丘功德經　一卷　西晉法炬譯　（當六）……八〇一
佛説時非時經　一卷　西晉若羅嚴譯　（當六）……八〇二
佛説自愛經　一卷　東晉曇無蘭譯　（當六）……八〇四
佛説賢者五福德經　一卷　西晉白法祖譯　（當七）……八〇六
天請問經　一卷　唐玄奘譯　（當七）……八〇七
佛説護淨經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八〇八
佛説木槵經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八〇九
佛説無上處經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八〇九
盧至長者因緣經　一卷　東晉失譯師名　（當七）……八一〇

佛說普達王經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一四
佛說鬼子母經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一六
佛說梵摩難國王經　一卷　西晉失譯師名（當八）……八一七
佛說孫多耶致經　一卷　吴支謙譯（當八）……八一八
佛說父母恩難報經　一卷　後漢安世高譯（當八）……八一九
佛說新歲經　一卷　東晉曇無蘭譯（當八）……八一九
佛說群牛譬經　一卷　西晉法炬譯（當八）……八二一
佛說九横經　一卷　後漢安世高譯（當八）……八二二
佛說五恐怖世經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二三
佛說弟子死復生經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二四
佛說懈怠耕者經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當九）……八二六
佛說辯意長者子所問經　一卷　元魏法場譯（當九）……八二七
無垢優婆夷問經　一卷　元魏般若流支譯（當九）……八三一

第二二六册

佛說耶祇經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當十）……一
佛說末羅王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯（當十）……二

佛說摩達國王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當十）……二
佛說旃陀越國王經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（當十）……三
佛說五王經　一卷　東晉失譯師名　（當十）……四
佛說出家功德經　一卷　三秦失譯師名　（當十）……六
佛說栴檀樹經　一卷　後漢失譯師名　（當十）……八
佛說頞多和多耆經　一卷　西晉失譯師名　（當十）……九
禪秘要法經　三卷　姚秦鳩摩羅什等譯　（竭一—三）……一〇
陰持入經　二卷　後漢安世高譯　（竭四）……四九
佛說因緣僧護經　一卷　東晉失譯師名　（竭五）……五九

宋元入藏諸大小乘經

佛說大乘莊嚴寶王經　四卷　宋天息災譯　（竭六—九）……六八
分別善惡報應經　二卷　宋天息災譯　（竭十）……九三
佛說守護大千國土經　三卷　宋施護譯　（力一—三）……一〇二
大方廣總持寶光明經　五卷　宋法天譯　（力四—八）……一二四
佛說大乘聖無量壽决定光明王如來陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（力九）……一五五
佛說大乘聖吉祥持世陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（力九）……一五八
佛說大乘日子王所問經　一卷　宋法天譯　（力十）……一六二

佛說金耀童子經　一卷　宋天息灾譯　（力十）……一六六
佛頂放無垢光明入普門觀察一切如來心陀羅尼經　二卷　宋施護譯
（忠一）……一七〇
佛說樓閣正法甘露鼓經　一卷　宋天息灾譯　（忠二）……一七七
佛說大乘善見變化文殊師利問法經　一卷　宋天息灾譯　（忠二）……一七八
聖虛空藏菩薩陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠二）……一八一
佛說大護明大陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠二）……一八四
佛說無能勝旛王如來莊嚴陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一八七
最勝佛頂陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠三）……一八九
聖佛母小字般若波羅蜜多經　一卷　宋天息灾譯　（忠三）……一九〇
消除一切閃電障難隨求如意陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一九一
聖最上燈明如來陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠三）……一九三
大寒林聖難拏陀羅尼經　一卷　宋法天譯　（忠四）……一九六
佛說諸行有爲經　一卷　宋法天譯　（忠四）……一九八
息除中夭陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠四）……一九九
一切如來正法秘密篋印心陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（忠四）……二〇〇
妙法聖念處經　八卷　宋法天譯　（忠五—八）……二〇四
佛說大迦葉問大寶積正法經　五卷　宋施護譯　（忠九—十）……二三七

嗟襪曩法天子受三歸依獲免惡道經　一卷　宋法天譯　(則一)……二五七
佛説較量壽命經　一卷　宋天息災譯　(則一)……二五九
佛説沙彌十戒儀則經　一卷　宋施護譯　(則二)……二六三
佛説聖持世陀羅尼經　一卷　宋施護譯　(則二)……二六五
佛説布施經　一卷　宋法天譯　(則二)……二六八
佛説聖曜母陀羅尼經　一卷　宋法天譯　(則二)……二六九
法集名數經　一卷　宋施護譯　(則三)……二七一
聖多羅菩薩一百八名陀羅尼經　一卷　宋法天譯　(則三)……二七四
十二緣生祥瑞經　二卷　宋施護譯　(則四)……二七七
讃揚聖德多羅菩薩一百八名經　一卷　宋天息災譯　(則五)……二八三
聖觀自在菩薩一百八名經　一卷　宋天息災譯　(則五)……二八五
佛説目連所問經　一卷　宋法天譯　(則五)……二八七
外道問聖大乘法無我義經　一卷　宋法天譯　(則五)……二八八
毗俱胝菩薩一百八名經　一卷　宋法天譯　(則五)……二九〇
勝軍化世百喻伽他經　一卷　宋天息災譯　(則六)……二九二
六道伽陀經　一卷　宋法天譯　(則六)……二九五
妙臂菩薩所問經　四卷　宋法天譯　(則七——八)……二九八
佛説苾芻五法經　一卷　宋法天譯　(則九)……三一八

佛說苾芻迦尸迦十法經　一卷　宋法天譯（則九）……………三二〇
諸佛心印陀羅尼經　一卷　宋法天譯（則九）……………三二一
大乘寶月童子問法經　一卷　宋施護譯（則九）……………三二二
佛說蓮華眼陀羅尼經　一卷　宋施護譯（則九）……………三二四
佛說觀想佛母般若波羅蜜多菩薩經　一卷　宋天息災譯（則九）……………三二四
佛說如意摩尼陀羅尼經　一卷　宋施護譯（則九）……………三二五
佛說聖大總持王經　一卷　宋施護譯（則十）……………三二七
佛說最上意陀羅尼經　一卷　宋施護譯（則十）……………三二九
佛說持明藏八大總持王經　一卷　宋施護譯（則十）……………三三一
聖無能勝金剛火陀羅尼經　一卷　宋法天譯（則十）……………三三四
佛說尊勝大明王經　一卷　宋施護譯（則十）……………三三六
佛說智光滅一切業障陀羅尼經　一卷　宋施護譯（則十）……………三三七
佛說如意寶總持王經　一卷　宋施護譯（則十）……………三三八
佛說大自在天子因地經　一卷　宋施護譯（盡一）……………三四〇
佛說寶生陀羅尼經　一卷　宋施護譯（盡一）……………三四三
佛說十號經　一卷　宋天息災譯（盡一）……………三四三
佛爲娑伽羅龍王所說大乘法經　一卷　宋施護譯（盡一）……………三四四
佛說普賢菩薩陀羅尼經　一卷　宋法天譯（盡二）……………三四八

大金剛妙高山樓閣陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（盡二）……三四九
廣大蓮華莊嚴曼拏羅滅一切罪陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（盡二）……三五三
佛説大摩里支菩薩經　七卷　宋天息災譯　（盡三—六）……三五八
佛説末利支提婆華鬘經　一卷　唐不空譯　（盡七）……三九二
佛説摩利支天經　一卷　唐不空譯　（盡七）……三九七
佛説摩利支天陀羅尼咒經　一卷　梁失譯師名　（盡八）……三九九
佛説長者施報經　一卷　宋法天譯　（盡八）……四〇〇
佛説毗沙門天王經　一卷　宋法天譯　（盡八）……四〇三
毗婆尸佛經　二卷　宋法天譯　（盡九）……四〇七
佛説大三摩惹經　一卷　宋法天譯　（盡十）……四一三
佛説月光菩薩經　一卷　宋法天譯　（盡十）……四一五
佛説普賢曼拏羅經　一卷　宋施護譯　（盡十）……四一七
佛説聖莊嚴陀羅尼經　二卷　宋施護譯　（命一）……四二一
佛説聖六字大明王陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二六
千轉大明陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二六
佛説華積樓閣陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二八
佛説勝旛瓔珞陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（命一）……四二九
衆許摩訶帝經　十三卷　宋法賢譯　（命二—八）……四三〇

佛說七佛經　一卷　宋法天譯（命九）……四九三
佛說解憂經　一卷　宋法天譯（命九）……四九八
佛說遍照般若波羅蜜經　一卷　宋施護譯（命九）……五〇〇
佛說大乘無量壽莊嚴經　三卷　宋法賢譯（命十）……五〇三
佛母寶德藏般若波羅蜜經　三卷　宋法賢譯（臨一）……五一五
佛說帝釋般若波羅蜜多心經　一卷　宋施護譯（臨二）……五二六
佛說諸佛經　一卷　宋施護譯（臨二）……五二八
大乘舍黎娑擔摩經　一卷　宋施護譯（臨二）……五二九
佛說大金剛香陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨二）……五三二
最上大乘金剛大教寶王經　二卷　宋法天譯（臨三）……五三四
佛說薩鉢多酥哩踰捺野經　一卷　宋法賢譯（臨四）……五四三
佛說一切如來烏瑟膩沙最勝總持經　一卷　宋法天譯（臨四）……五四四
菩提心觀釋　一卷　宋法天譯（臨四）……五四八
佛說護國尊者所問大乘經　四卷　宋施護譯（臨五—六）……五四九
佛說四無所畏經　一卷　宋施護譯（臨七）……五六八
增慧陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨七）……五六九
聖六字增壽大明陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨七）……五六九
佛說大乘戒經　一卷　宋施護譯（臨七）……五七〇

佛說聖最勝陀羅尼經　一卷　宋施護譯（臨七）……五七一
佛說五十頌聖般若波羅蜜經　一卷　宋施護譯（臨七）……五七二
大乘八大曼拏羅經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七三
佛說較量一切佛刹功德經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七四
囉嚩拏說救療小兒疾病經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七四
迦葉仙人說醫女人經　一卷　宋法賢譯（臨七）……五七八
佛說俱枳羅陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八〇
佛說消除一切災障寶髻陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八一
佛說妙色陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八二
佛說栴檀香身陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八三
佛說鉢蘭那賖嚩哩大陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八四
佛說宿命智陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八五
佛說慈氏菩薩誓願陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八五
佛說滅除五逆罪大陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八五
佛說無量功德陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八六
佛說十八臂陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八六
佛說洛叉陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八七
佛說辟除諸惡陀羅尼經　一卷　宋法賢譯（臨八）……五八七

佛說大愛陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（臨九）……五八八
佛說阿羅漢具德經 一卷 宋法賢譯（臨九）……五八八
佛說八大靈塔名號經 一卷 宋法賢譯（臨九）……五九二
佛說尊那經 一卷 宋法賢譯（臨九）……五九三
佛說頻婆娑羅王經 一卷 宋法賢譯（臨十）……五九五
佛說人仙經 一卷 宋法賢譯（臨十）……五九八
佛說舊城喻經 一卷 宋法賢譯（臨十）……六〇一
佛說信解智力經 一卷 宋法賢譯（臨十）……六〇三
大正句王經 二卷 宋法賢譯（深一）……六〇六
佛說善樂長者經 一卷 宋法賢譯（深二）……六一二
佛說聖多羅菩薩經 一卷 宋法賢譯（深二）……六一四
佛說大吉祥陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（深二）……六一六
寶賢陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（深二）……六一六
佛說秘密八名陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（深二）……六一七
觀自在菩薩母陀羅尼經 一卷 宋法賢譯（深二）……六一八
佛說戒香經 一卷 宋法賢譯（深二）……六一九
佛說妙吉祥菩薩陀羅尼 一卷 宋法賢譯（深三）……六二〇
佛說無量壽大智陀羅尼 一卷 宋法賢譯（深三）……六二一

佛説宿命智陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二一
佛説慈氏菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二三
佛説虛空藏菩薩陀羅尼　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二三
寶授菩薩菩提行經　一卷　宋法賢譯　（深三）……六二三
佛説延壽妙門陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六二七
一切如來名號陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三〇
佛説息除賊難陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三一
佛説法身經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三一
信佛功德經　一卷　宋法賢譯　（深四）……六三三
佛説解夏經　一卷　宋法賢譯　（深五）……六三七
佛説帝釋所問經　一卷　宋法賢譯　（深五）……六三八
佛説未曾有正法經　六卷　宋法天譯　（深六—八）……六四四
佛説大方廣善巧方便經　四卷　宋施護譯　（深九—十）……六七四
佛母出生三法藏般若波羅密多經　二十五卷　宋施護譯　（履一—四）……六九二
佛説決定義經　一卷　宋法賢譯　（薄五）……八一九
佛説護國經　一卷　宋法賢譯　（薄五）……八二四
佛説分別布施經　一卷　宋施護譯　（薄六）……八二八
佛説分別緣生經　一卷　宋法天譯　（薄六）……八二九

佛說法印經　一卷　宋施護譯　（薄六）……八三〇
佛說大生義經　一卷　宋施護譯　（薄六）……八三一
佛說發菩提心破諸魔經　二卷　宋施護譯　（薄七）……八三四
佛說聖佛母般若波羅蜜多經　一卷　宋施護譯　（薄七）……八四一

第二七册

佛說大乘不思議神通境界經　三卷　宋施護譯　（薄八）……一
佛說給孤長者女得度因緣經　三卷　宋施護譯　（薄九）……一三
佛說大集法門經　二卷　宋施護譯　（薄十）……二五
佛說光明童子因緣經　四卷　宋施護譯　（夙一—二）……三四
佛說寶帶陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（夙三）……四八
佛說金身陀羅尼經　一卷　宋施護譯　（夙三）……五二
佛說入無分別法門經　一卷　宋施護譯　（夙三）……五三
佛說凈意優婆塞所問經　一卷　宋施護譯　（夙三）……五五
佛說金剛場莊嚴般若波羅蜜多教中一分　一卷　宋施護譯　（夙四）……五七
佛說息諍因緣經　一卷　宋施護譯　（夙四）……六一
佛說初分說經　二卷　宋施護譯　（夙五）……六五

佛説無畏授所問大乘經　三卷　宋施護譯　（夙六）……一七二
佛説月喻經　一卷　宋施護譯　（夙六）……一七八
佛説醫喻經　一卷　宋施護譯　（夙六）……一七九
佛説灌頂王喻經　一卷　宋施護譯　（夙六）……一八〇
佛説尼拘陀梵志經　二卷　宋施護譯　（夙七）……一八〇
佛説白衣金幢二婆羅門緣起經　三卷　宋施護譯　（夙八）……一八六
佛説福力太子因緣經　三卷　宋施護譯　（夙九）……一九四
佛説身毛喜竪經　三卷　宋惟净等譯　（夙十）……二〇三
大乘本生心地觀經　八卷　唐般若等譯　（興一—八）……二一五
佛説出生無邊門陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（興九）……二七四
一切如來心秘密全身舍利寶篋印陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（興九）……二七九
佛説大吉祥天女十二名號經　一卷　唐不空譯　（興九）……二八一
佛説大吉祥天女十二契一百八名無垢大乘經　一卷　唐不空譯　（興九）……二八二
佛説一切如來金剛壽命陀羅尼經　一卷　唐金剛智共智藏譯　（興九）……二八五
佛説穰麌梨童女經　一卷　唐不空譯　（興十）……二八六
佛説雨寶陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（興十）……二八八
慈氏菩薩所説大乘緣生稻稈喻經　一卷　唐不空譯　（興十）……二九〇
佛説除蓋障菩薩所問經　二十卷　宋惟净共法護譯　（温一—八）……二九三

仁王護國般若波羅蜜多經 二卷 唐不空譯（温九—十）……二六一
穢迹金剛説神通大滿陀羅尼法術靈要門經 一卷 唐無能勝譯（清一）……二七五
穢迹金剛法禁百變法門經 一卷 唐阿質達霰譯（清一）……二七七
佛説大乘大方廣佛冠經 二卷 宋法護等譯（清一）……二七九
佛説八種長養功德經 一卷 宋法護等譯（清一）……二八三
大雲輪請雨經 二卷 唐不空譯（清二）……二八三
大乘密嚴經 三卷 唐不空譯（清一—五）……二九四
佛説大集會正法經 五卷 宋施護譯（清六—九）……三二四
葉衣觀自在菩薩經 一卷 唐不空譯（清十）……三五二
毗沙門天王經 一卷 唐不空譯（清十）……三五五
文殊問經字母品 一卷 唐不空譯（清十）……三五八
海意菩薩所問净印法門經 九卷 宋惟净共法護譯（似一—九）……三五九
佛説如幻三摩地無量印法門經 三卷 宋施護等譯（似十）……四二七
守護國界主陀羅尼經 十卷 唐般若等譯（蘭一—十）……四三六
佛説三十五佛名禮懺文 一卷 唐不空譯（斯一）……五一〇
觀自在菩薩説普賢陀羅尼經 一卷 唐不空譯（斯一）……五一一
佛説八大菩薩曼荼羅經 一卷 唐不空譯（斯一）……五一二
佛説能净一切眼疾病陀羅尼經 一卷 唐不空譯（斯一）……五一四

佛説除一切疾病陀羅尼經　一卷　唐不空譯（斯一）……五一四
佛説救拔焰口餓鬼陀羅尼經　一卷　唐不空譯（斯一）……五一五
瑜伽集要救阿難陀羅尼焰口軌儀經　一卷　唐不空譯（斯二）……五一七
佛説蟻喻經　一卷　宋施護譯（斯三）……五二三
聖觀自在菩薩不空王秘密心陀羅尼經　一卷　宋施護等譯（斯三）……五二三
佛説勝軍王所問經　一卷　宋施護譯（斯四）……五二八
佛説輪王七寶經　一卷　宋施護譯（斯四）……五三〇
佛説園生樹經　一卷　宋施護譯（斯四）……五三二
佛説了義般若波羅蜜多經　一卷　宋施護譯（斯四）……五三三
佛説大方廣未曾有經善巧方便品　一卷　宋施護譯（斯四）……五三四
佛説大堅固婆羅門緣起經　二卷　宋施護等譯（斯五）……五三六
佛説巨力長者所問大乘經　三卷　宋智吉祥等譯（斯六）……五四四
佛説妙吉祥菩薩所問大乘法螺經　一卷　宋法賢譯（斯七）……五五四
佛説四品法門經　一卷　宋法賢譯（斯七）……五五六
佛説八大菩薩經　一卷　宋法賢譯（斯七）……五五八
佛説施一切無畏陀羅尼經　一卷　宋施護譯（斯七）……五五九
聖八千頌般若波羅蜜多一百八名真實圓義陀羅尼經　一卷　宋施護等譯（斯七）……五六〇

佛說一髻尊陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（斯八）……五六二
金剛摧碎陀羅尼　一卷　宋慈賢譯　（斯八）……五六八
不空罥索毗盧遮那佛大灌頂光真言經　一卷　唐不空譯　（斯八）……五六九
地藏菩薩本願經　二卷　唐實叉難陀譯　（斯九—十）……五七〇
大乘理趣六波羅蜜多經　十卷　唐般若譯　（馨一—十）……五八七
佛說大乘菩薩藏正法經　四十卷　宋法護等譯　（如一—松十）……六六二
佛爲優填王説王法政論經　一卷　唐不空譯　（之一）……八一二
佛説五大施經　一卷　宋施護等譯　（之一）……八一五
佛説無畏陀羅尼經　一卷　宋法賢譯　（之一）……八一五
佛説大威德金輪佛頂熾盛光如來消除一切災難陀羅尼經　一卷　唐失譯師名　（之一）……八一六
佛説熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（之一）……八一七
佛説頂生王因緣經　六卷　宋施護譯　（之一—三）……八一九
佛説大乘隨轉宣説諸法經　三卷　宋紹德等譯　（之四）……八三八

第二一八册

佛説大乘入諸佛境界智光明莊嚴經　五卷　宋惟净共法護等譯　（之五—六）……一

佛説大乘智印經　五卷　智吉祥等譯　（之七—八）……一七
佛説法乘義决定經　三卷　金總持等譯　（之九）……三五
佛説大白傘蓋總持陀羅尼經　一卷　元真智等譯　（之十）……四四
佛説一切如來真實攝大乘現證三昧大教王經　三十卷　宋施護譯　（盛一—川七）……四九
一切如來大秘密王未曾有最上微妙大曼拏羅經　五卷　宋天息灾譯　（川八—十）……一九八

宋元入藏諸大小乘經之余

出生一切如來法眼徧照大力明王經　二卷　宋法護譯　（流一）……二二三
金剛頂一切如來真實攝大乘現證大教王經　三卷　唐不空譯　（流二—四）……二三二
阿唎多羅陀羅尼阿嚕力經　一卷　唐不空譯　（流五）……二五四
佛説瑜伽大教王經　五卷　宋法賢譯　（流六—十）……二六五
一字奇特佛頂經　三卷　唐不空譯　（不一—三）……二九九
一字頂輪王念誦儀軌　一卷　依忉利天宫所説經譯　（不三）……三二八
菩提場所説一字頂輪王經　五卷　唐不空譯　（不四—八）……三三三
菩提場莊嚴陀羅尼經　一卷　唐不空譯　（不九）……三七一
佛説秘密相經　三卷　宋施護等譯　（不十）……三八一

佛說一切如來金剛三業最上秘密大教王經　七卷　宋施護譯（息一—七）……三九〇
大寶廣博樓閣善住秘密陀羅尼經　三卷　唐不空譯（息八—十）……四四〇
佛說秘密三昧大教王經　四卷　宋施護等譯（淵一—四）……四六二
佛說無二平等最上瑜伽大教王經　六卷　宋施護譯（淵五—七）……四八七
佛說金剛手菩薩降伏一切部多大教王經　三卷　宋法天譯（淵八—十）……五一八
聖妙吉祥真實名經　一卷　元智慧譯（澄一）……五四〇
金剛頂瑜伽理趣般若經　一卷　唐金剛智譯（澄二）……五五二
大樂金剛不空真實三麽耶般若波羅蜜多理趣經　一卷　唐不空譯（澄二）……五五七
佛說佛母般若波羅蜜多大明觀想儀軌經　一卷　宋施護譯（澄二）……五六〇
金剛頂瑜伽念珠經　一卷　唐不空譯（澄二）……五六二
佛說最上根本大樂金剛不空三昧大教王經　七卷　宋法賢譯（澄三—九）……五六三
佛說最上秘密那拏天經　三卷　宋法賢譯（澄十）……六一二
金剛峰樓閣一切瑜伽瑜祇經　二卷　唐金剛智譯（取一—二）……六二五
佛說妙吉祥最勝根本大教經　三卷　宋法賢譯（取三—四）……六四一
妙吉祥平等秘密最上觀門大教王經　五卷　宋慈賢譯（取五—八）……六五九
普徧光明焰鬘清净熾盛如意寶印心無能勝大明王大隨求陀羅尼經　二卷
唐不空譯（取九—十）……六九三
佛說如來不思議秘密大乘經　二十卷　宋惟净法護等譯（映一—十）……七〇九

大乘瑜伽金剛性海曼殊室利千臂千鉢大教王經　十卷　唐不空譯　（容一——十）……七七六

第二九册

佛説聖寶藏神儀軌經　二卷　宋法天譯　（止一）……一
佛説寶藏神大明曼拏羅儀軌經　二卷　宋法天譯　（止二）……八
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王經　一卷　唐不空譯　（止三）……一六
金剛恐怖集會方廣軌儀觀自在菩薩三世最勝心明王大威力烏樞瑟摩明王經　三卷　唐阿質達霰譯　（止四——六）……二七
佛説大乘觀想曼拏羅净諸惡趣經　二卷　宋法賢譯　（止七）……四九
佛説大方廣曼殊室利經觀自在多羅菩薩儀軌經　一卷　唐不空譯　（止八）……六〇
佛説一切佛攝相應大教王經聖觀自在菩薩念誦儀軌經　一卷　宋法賢譯　（止八）……六六
瑜伽金剛頂經釋字母品　一卷　唐不空譯　（止九）……七〇
佛説一切如來安像三昧儀軌經　一卷　宋施護譯　（止九）……七一
文殊師利菩薩根本大教王經金翅鳥王品　一卷　唐不空譯　（止九）……七五

十一面觀自在菩薩心密言念誦儀軌經　三卷　唐不空譯　（止十）……一八〇
大方廣菩薩藏文殊師利根本儀軌經　二十卷　宋天息災譯　（若一—十）……一九一
佛說持明藏瑜伽大教尊那菩薩大明成就儀軌經　四卷　宋法賢譯　（思一—二）……一八四
佛說金剛香菩薩大明成就儀軌經　三卷　宋施護譯　（思三—四）……二〇四
金剛薩埵說頻那夜迦天成就儀軌經　四卷　宋法賢譯　（思五—六）……二二二
佛說大悲空智金剛大教王儀軌經　五卷　宋法護譯　（思七—九）……二四四
佛說幻化網大瑜伽教十忿怒明王大明觀想儀軌經　一卷　宋法賢譯　（思十）……二六三
佛說妙吉祥瑜伽大教金剛陪囉嚩輪觀想成就儀軌經　一卷　宋法賢譯　（言一）……二七〇
底哩三昧耶不動尊威怒王使者念誦法　一卷　唐不空譯　（言二）……二七六
聖迦柅忿怒金剛童子菩薩成就儀軌經　三卷　唐不空譯　（言三—四）……二八三
七佛讚唄伽陀　一卷　宋法天譯　（言五）……三〇〇
佛三身讚　一卷　宋法賢譯　（言五）……三〇一
佛一百八名讚經　一卷　宋法天譯　（言五）……三〇二
聖救度佛母二十一種禮讚經　一卷　元安藏譯　（言五）……三〇三
佛說一切如來頂輪王一百八名讚　一卷　宋施護譯　（言五）……三〇五

讚法界頌　一卷　宋施護譯（言六）……三〇六
八大靈塔梵讚　一卷　宋法賢譯（言六）……三〇九
三身梵讚　一卷　宋法賢譯（言六）……三一〇
佛説文殊師利一百八名梵讚　一卷　宋法天譯（言六）……三一一
曼殊室利菩薩吉祥伽陀　一卷　宋法賢譯（言六）……三一三
聖金剛手菩薩一百八名梵讚　一卷　宋法賢譯（言六）……三一四
聖觀自在菩薩功德讚　一卷　宋施護譯（言七）……三一六
讚觀世音菩薩頌　一卷　唐慧智譯（言七）……三一八
佛説聖觀自在菩薩梵讚　一卷　宋法天譯（言七）……三二〇
聖多羅菩薩梵讚　一卷　宋施護譯（言七）……三二〇
事師法五十頌　一卷　宋日稱譯（言七）……三二三
犍椎梵讚　一卷　宋法天譯（言七）……三二五

大乘律

佛説菩薩内戒經　一卷　劉宋求那跋摩譯（言八）……三二九
菩薩優婆塞五戒威儀經　一卷　劉宋求那跋摩譯（言九）……三三六
佛説文殊師利净律經　一卷　西晉竺法護譯（言十）……三四三
菩薩善戒經　十卷　劉宋求那跋摩等譯（辭一—十）……三四九

菩薩地持經　八卷　北凉曇無讖譯　（安一—八）……四三四
佛説梵網經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（安九—十）……五一八
優婆塞戒經　七卷　北凉曇無讖譯　（定一—七）……五三五
寂調音所問經　一卷　劉宋法海譯　（定八）……五九七
大乘三聚懺悔經　一卷　隋闍那崛多等譯　（定九）……六〇五
佛説文殊悔過經　一卷　西晉竺法護譯　（定十）……六一一
菩薩瓔珞本業經　二卷　姚秦竺佛念譯　（篤一—二）……六二〇
佛説受十善戒經　一卷　後漢失譯師名　（篤三）……六三九
佛説净業障經　一卷　秦失譯師名　（篤四）……六四七
佛藏經　四卷　姚秦鳩摩羅什譯　（篤五—八）……六五四
菩薩戒本經　一卷　北凉曇無讖譯　（篤九）……六八六
菩薩戒羯磨文　一卷　唐玄奘譯　（篤九）……六九一
菩薩戒本　一卷　唐玄奘譯　（篤十）……六九四
佛説法律三昧經　一卷　吴支謙譯　（初一）……七〇三
佛説十善業道經　一卷　唐實叉難陀譯　（初一）……七〇六
清净毗尼方廣經　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（初二）……七〇九
菩薩五法懺悔經　一卷　梁失譯師名　（初三）……七一七
菩薩藏經　一卷　梁僧伽婆羅譯　（初三）……七一八

三曼陀颰陀羅菩薩經　一卷　西晉聶道真譯　（初四）……七二二
菩薩受齋經　一卷　西晉聶道真譯　（初四）……七二五
舍利弗悔過經　一卷　後漢安世高譯　（初四）……七二六

小乘律

佛阿毗曇經　二卷　陳真諦譯　（初五——六）……七二九
解脱戒本經　一卷　元魏般若流支譯　（初七）……七五〇
優波離問經　一卷　劉宋求那跋摩譯　（初八）……七六一
根本説一切有部戒經　一卷　唐義浄譯　（初九）……七七一
佛説迦葉禁戒經　一卷　劉宋沮渠京聲譯　（初十）……七八三
佛説犯戒罪輕重經　一卷　後漢安世高譯　（初十）……七八四
佛説戒消灾經　一卷　吴支謙譯　（初十）……七八五
佛説優婆塞五戒相經　一卷　劉宋求那跋摩譯　（初十）……七八七

第三〇册

十誦律　六十五卷　姚秦鳩摩羅什譯　（誠一——榮五）……一
尼羯磨　五卷　唐懷素集　（榮六——十）……六三二

四分律藏　六十卷　姚秦佛陀耶舍共竺佛念譯　（卷第一至卷第十九　業一——所九）……六六九

第三一册

四分律藏續前　（卷第二十至卷第六十　所十——無十）……一
根本說一切有部毗奈耶　五十卷　唐義净譯　（竟一——仕十）……四三五

第三二册

摩訶僧祇律　四十卷　東晉佛陀跋陀羅共法顯譯　（攝一——存六）……一
曇無德部四分律删補隨機羯磨　四卷　唐道宣撰　（存七——十）……四六五
根本說一切有部毗奈耶雜事　四十卷　唐義净譯　（以一——去十）……四九九

第三三册

彌沙塞部和醯五分律　三十卷　劉宋佛陀什共竺道生譯　（而一——咏十）……一
根本說一切有部毗奈耶破僧事　二十卷　唐義净譯　（樂一——殊十）……二八一

根本説一切有部苾芻尼毗奈耶　二十巻　唐義净譯（貴一—賤十）……四三六
善見毗婆沙律　十八巻　蕭齊僧伽跋陀羅譯（禮一—别八）……六〇三
大比丘三千威儀　二巻　後漢安世高譯（别九—十）……七七六
根本薩婆多部律攝　十四巻　唐義净譯（巻第一至巻第十二
尊一—卑二）……七九六

第三四册

根本薩婆多部律攝續前（巻第十三至巻第十四　卑三—四）……一
四分僧羯磨　五巻　唐懷素集（卑五—九）……二〇
四分比丘尼羯磨法　一巻　劉宋求那跋摩譯（卑十）……六三
戒因緣經　十巻　姚秦竺佛念譯（上一—十）……七三
根本説一切有部百一羯磨　十巻　唐義净譯（和一—十）……一四五
薩婆多部毗尼摩得勒伽　十巻　劉宋僧伽跋摩譯（下一—十）……二一〇
根本説一切有部尼陀那　五巻　唐義净譯（睦一—五）……二九七
根本説一切有部目得迦　五巻　唐義净譯（睦六—十）……三二八
薩婆多毗尼毗婆沙　八巻　秦失譯師名（夫一—八）……三五八
續薩婆多毗尼毗婆沙　一巻　秦失譯師名（夫九）……四三七

根本説一切有部出家授近圓羯磨儀範　一卷　元拔合思巴集　（夫十）……四四六
毗尼母論　八卷　秦失譯師名　（唱一—八）……四五六
律二十二明了論　一卷　陳真諦譯　（唱九）……五二九
根本説一切有部毗奈耶尼陀那目得迦攝頌　一卷　唐義净譯　（唱十）……五四一
根本説一切有部毗奈耶雜事攝頌　一卷　唐義净譯　（唱十）……五四六
普賢菩薩行願讚　一卷　唐不空譯　（唱十）……五五〇
根本説一切有部毗奈耶頌　四卷　唐義净譯　（婦一—四）……五五三
十誦律毗尼序　三卷　東晉卑摩羅叉譯　（婦五—七）……五九五
沙彌十戒法并威儀　一卷　東晉失譯師名　（婦八）……六三一
羯磨　二卷　曹魏曇谛集譯　（婦九—十）……六四〇
佛説大愛道比丘尼經　二卷　北凉失譯師名　（隨一—二）……六六一
佛説目連問戒律中五百輕重事經　二卷　東晉失譯師名　（隨三—四）……六七五
根本説一切有部苾芻尼戒經　二卷　唐義净譯　（隨五—六）……六九二
比丘尼僧祇律波羅提木叉戒經　一卷　東晉法顯共覺賢譯　（隨七）……七〇七
沙彌尼戒經　一卷　後漢失譯師名　（隨八）……七一九
舍利弗問經　一卷　東晉失譯師名　（隨八）……七二一
彌沙塞羯磨本　二卷　唐愛同録　（隨九—十）……七二六
四分戒本　二卷　唐懷素依律集出　（外一—二）……七四五

四分比丘尼戒本　二卷　唐懷素依律集出　(外三－四)……七六七
五分戒本　一卷　劉宋佛陀什譯　(外五)……七八一
五分比丘尼戒本　一卷　梁明徽集　(外六)……七九〇
波羅提木叉僧祇戒本　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　(外七)……八〇三
十誦律比丘戒本　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　(外八)……八一三
十誦律比丘尼戒本　一卷　劉宋法穎集出　(外九)……八二五
大沙門百一羯磨法　一卷　劉宋失譯師名　(外十)……八三八
曇無德律部雜羯磨　二卷　曹魏康僧鎧譯　(受一－二)……八四八
沙彌威儀　一卷　宋求那跋摩譯　(受三)……八六五
沙彌尼離戒文　一卷　東晉失譯師名　(受三)……八六九
十誦羯磨比丘要用　一卷　劉宋僧璩依律撰出　(受四)……八七一

第三五册

大乘論

金剛般若波羅蜜經論　三卷　隋達摩岌多譯　(受五－七)……一
金剛般若波羅蜜經論　三卷　元魏菩提留支譯　(受八－十)……二二
大智度論　一百卷　姚秦鳩摩羅什譯　(卷第一至卷第八十一

傅一—伯二）……四五

第三六册

大智度論續前（卷第八十二至卷第一百　伯二—叔十）……一
瑜伽師地論　一百卷　唐玄奘譯（卷第一至卷第八十　猶一—弟十）……一七六

第三七册

瑜伽師地論續前（卷第八十一至卷第一百　同一—氣十）……一
攝大乘論釋　四十八卷　陳真谛等四譯（連一—投八）……一八四
無相思塵論　一卷　陳真谛譯（投九）……六二四
觀所緣緣論　一卷　唐玄奘譯（投九）……六二五
觀所緣緣論釋　一卷　唐義净譯（投九）……六二六
大乘廣五蘊論　一卷　唐地婆訶羅譯（投十）……六三一
大乘五蘊論　一卷　唐玄奘譯（投十）……六三七
顯揚聖教論　二十卷　唐玄奘譯（分一—切十）……六四一
大乘阿毗達磨雜集論　十六卷　唐玄奘譯（磨一—箴六）……七八七

第三八册

中論　四卷　姚秦鳩摩羅什譯　（箴七—十）……一
十住毗婆沙論　十五卷　姚秦鳩摩羅什譯　（規一—仁五）……五三
菩提資糧論　六卷　隋達摩笈多譯　（仁六—十）……一九一
大莊嚴經論　十五卷　姚秦鳩摩羅什譯　（慈一—隱五）……二二五
攝大乘論　五卷　陳真諦等二譯　（隱六—十）……三三六
般若燈論　十五卷　唐波羅頗迦羅蜜多羅譯　（惻一—造五）……三八六
十二門論　一卷　姚秦鳩摩羅什譯　（造六）……五一一
十八空論　一卷　陳真諦譯　（造七）……五二三
百論　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（造八—九）……五三三
廣百論本　一卷　唐玄奘譯　（造十）……五五二
大乘莊嚴經論　十三卷　唐波羅頗迦羅蜜多羅譯　（次一—弗三）……五五七
文殊師利菩薩問菩提經論　二卷　元魏菩提留支譯　（弗四—五）……六六二
金剛般若波羅蜜經破取著不壞假名論　二卷　唐地婆訶羅譯　（弗六—七）……六七六
勝思惟梵天所問經論　三卷　元魏菩提留支譯　（弗八—十）……六九一
十地經論　十二卷　元魏菩提留支譯　（離一—節二）……七一八

第三九册

佛地經論　七卷　唐玄奘譯（節三—九）……一
三具足經優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯（節十）……五五
成唯識論　十卷　唐玄奘譯（義一—十）……六三
廣百論釋論　十卷　唐玄奘譯（廉一—十）……一四六
大乘阿毗達磨集論　七卷　唐玄奘譯（退一—七）……二三九
王法正理論　一卷　唐玄奘譯（退八）……二八四
瑜伽師地論釋　一卷　唐玄奘譯（退九）……二九一
顯揚聖教論頌　一卷　唐玄奘譯（退十）……二九九
彌勒菩薩所問經論　七卷　元魏菩提留支譯（顛一—七）……三〇五
無量壽經優波提舍　一卷　元魏菩提留支譯（顛八）……三六四
轉法輪經優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯（顛八）……三六八
大般涅槃經論　一卷　元魏達磨菩提譯（顛九）……三七二
涅槃經本有今無偈論　一卷　陳真諦譯（顛九）……三七七
能斷金剛般若波羅蜜多經論頌　一卷　唐義净譯（顛九）……三八〇
遺教經論　一卷　陳真諦譯（顛十）……三八二
成唯識寶生論　四卷　唐義净譯（沛一—四）……三九四

十二因緣論　一卷　元魏菩提流支譯（沛五）……四二三
壹輪盧迦論　一卷　元魏般若流支譯（沛五）……四二四
大乘百法明門論　一卷　唐玄奘譯（沛五）……四二六
轉識論　一卷　陳真諦譯（沛五）……四二六
唯識三十論　一卷　唐玄奘譯（沛六）……四二九
因明入正理論　一卷　唐玄奘譯（沛六）……四三一
顯識論　一卷　陳真諦譯（沛六）……四三四
發菩提心論　二卷　姚秦鳩摩羅什譯（沛七—八）……四四〇
三無性論　二卷　陳真諦譯（沛九—十）……四五三
佛性論　四卷　陳真諦譯（匪一—四）……四七〇
大乘成業論　一卷　唐玄奘譯（匪五）……五〇八
業成就論　一卷　元魏毗目智仙譯（匪六）……五一五
因明正理門論　一卷　唐義净譯（匪七）……五二一
因明正理門論本　一卷　唐玄奘譯（匪八）……五二九
止觀門論頌　一卷　唐義净譯（匪九）……五三六
手杖論　一卷　唐義净譯（匪九）……五三七
緣生論　一卷　隋達摩笈多譯（匪九）……五四〇
取因假設論　一卷　唐義净譯（匪十）……五四七

觀總相論頌　一卷　唐義净譯　（匪十）……五五〇
六門教授習定論　一卷　唐義净譯　（匪十）……五五一
能斷金剛般若波羅蜜多經論釋　三卷　唐義净譯　（虧一——二）……五五六
略明般若末後一頌讚　一卷　唐義净譯　（虧二）……五七〇
妙法蓮華經優波提舍　二卷　元魏菩提留支共曇林等譯　（虧三——四）……五七二
妙法蓮華經論優波提舍　二卷　元魏勒那摩提共僧朗等譯　（虧五——六）……五八五
大寶積經論　四卷　元魏菩提留支譯　（虧七——十）……五九八
決定藏論　三卷　梁真諦譯　（性一——三）……六三六
究竟一乘寶性論　五卷　元魏勒那摩提譯　（性四——八）……六六一
大乘掌珍論　二卷　唐玄奘譯　（性九——十）……七〇六
大乘楞伽經唯識論　一卷　元魏菩提流支譯　（静一）……七二一
大乘唯識論　一卷　陳真諦譯　（静二）……七三一
唯識二十論　一卷　唐玄奘譯　（静二）……七三六
寶髻經四法優波提舍　一卷　元魏毗目智仙等譯　（静三）……七四〇
大丈夫論　二卷　北凉道泰譯　（静四——五）……七四五
入大乘論　二卷　北凉道泰譯　（静六——七）……七六二
辯中邊論　三卷　唐玄奘譯　（静八——十）……七八一
辯中邊論頌　一卷　唐玄奘譯　（静十）……八〇〇

順中論　二卷　元魏般若流支譯　（情一―二）……八〇三
攝大乘論本　三卷　唐玄奘譯　（情三―五）……八一八

第四〇册

中邊分別論　二卷　陳真諦譯　（情六―七）……一
大乘起信論　三卷　唐實叉難陀梁真諦二譯　（情八―十）……二〇
回諍論　一卷　後魏毗目智仙等譯　（逸一）……四三
如實論　一卷　陳真諦譯　（逸二）……五六
寶行王正論　一卷　陳真諦譯　（逸三）……六七
百字論　一卷　元魏菩提流支譯　（逸四）……七九
解拳論　一卷　陳真諦譯　（逸四）……八三
掌中論　一卷　唐義凈譯　（逸四）……八四
方便心論　一卷　後魏吉迦夜與曇曜譯　（逸五）……八五
大乘法界無差別論　一卷　唐提雲般若等譯　（逸六）……九三
提婆菩薩破楞伽經中外道小乘四宗論　一卷　元魏菩提流支譯　（逸六）……九六
提婆菩薩釋楞伽經中外道小乘涅槃論　一卷　元魏菩提流支譯　（逸六）……九八

小乘論

四諦論　四卷　陳真諦譯（逸七——九）……………………一〇〇
闢支佛因緣論　一卷　秦失譯師名（逸十）……………………一三六
阿毗達磨大毗婆沙論　二百卷　唐玄奘譯（卷第一至卷第九十五心一——物五）……………………一四六

第四一册

阿毗達磨大毗婆沙論續前（卷第九十六至卷第二百　物六——縻十）……………………一
阿毗曇毗婆沙論　八十二卷　北凉浮陀跋摩共道泰譯（卷第一至卷第十五　都一——邑五）……………………七一八

第四二册

阿毗曇毗婆沙論續前（卷第十六至卷第八十二　邑六——京十）……………………一
阿毗達磨順正理論　八十卷　唐玄奘譯（卷第一至卷第四十二背一——浮二）……………………四七四

第四三册

阿毗達磨順正理論續前（卷第四十三至卷第八十　浮三—涇十）……一
阿毗達磨藏顯宗論　四十卷　唐玄奘譯（宮一—鬱十）……二八二
阿毗達磨俱舍論　三十卷　唐玄奘譯（樓一—飛十）……五七五

第四四册

舍利弗阿毗曇論　二十二卷　姚秦曇摩耶舍共曇摩崛多譯（驚一—寫十）……一
阿毗達磨俱舍釋論　二十二卷　陳真諦譯（禽一—畫二）……二八二
阿毗達磨俱舍論本頌　二卷　唐玄奘譯（畫三—四）……五三二
三法度論　三卷　東晉僧伽提婆共慧遠譯（畫五—七）……五四六
三彌底部論　三卷　三秦失譯師名（畫八—十）……五六七
阿毗曇八犍度論　三十卷　苻秦僧伽提婆共竺佛念譯（彩一—靈十）……五八二

第四五册

成實論　二十卷　姚秦鳩摩羅什譯（卷第一至卷第六　丙一—六）……七九六

成實論續前（卷第七至卷第二十 丙七—舍十）……一
阿毗達磨發智論 二十卷 唐玄奘譯（傍一—啓十）……一三三
阿毗達磨集異門足論 二十卷 唐玄奘譯（甲一—帳十）……二八七
阿毗達磨品類足論 十八卷 唐玄奘譯（對一—楹八）……四一四
阿毗曇甘露味論 二卷 曹魏失譯師名（楹九—十）……五二九
鞞婆沙論 十四卷 苻秦僧伽跋澄譯（肆一—筵八）……五五〇
隨相論 二卷 陳真諦譯（筵九—十）……七〇八
阿毗達磨識身足論 十六卷 唐玄奘譯（設一—席六）……七二四
阿毗達磨界身足論 二卷 唐玄奘譯（席七—八）……八四五
五事毗婆沙論 二卷 唐玄奘譯（席九）……八六二

第四六册

十八部論 一卷 失譯師名（席十）……一
部執異論 一卷 陳真諦譯（席十）……四
異部宗輪論 一卷 唐玄奘譯（席十）……八
雜阿毗曇心論 十六卷 宋僧伽跋摩譯（鼓一—瑟六）……一二
阿毗曇心論 四卷 東晉僧伽提婆共慧遠譯（瑟七—十）……一五四

尊婆須蜜菩薩所集論　十五卷　苻秦僧伽跋澄等譯　（吹一—笙五）……一八九
分別功德論　三卷　後漢失譯師名　（笙六—八）……三一六
入阿毗達磨論　二卷　唐玄奘譯　（笙九—十）……三四八
衆事分阿毗曇論　十二卷　劉宋求那跋陀羅共菩提耶舍譯　（升一—階二）……三六一
解脱道論　十二卷　梁僧伽婆羅譯　（階三—納三）……四五六
法勝阿毗曇心論　六卷　高齊那連提黎耶舍譯　（納四—九）……五四六
勝宗十句義論　一卷　唐玄奘譯　（納十）……五九八
阿毗達磨法蘊足論　十卷　唐玄奘譯　（陛一—十）……六〇三
立世阿毗曇論　十卷　陳真諦譯　（弁一—十）……六九一

宋元續入藏諸論

大乘集菩薩學論　二十五卷　宋法護共日稱譯　（轉一—疑一）……七六八

第四七册

大宗地玄文本論　八卷　陳真諦譯　（疑二—五）……一
金七十論　三卷　陳真諦譯　（疑六—八）……三三
廣釋菩提心論　四卷　宋施護等譯　（疑九—十）……五九

集諸法寶最上義論　二卷　宋施護譯　（星一）……七三
金剛針論　一卷　宋法天譯　（星二）……八〇
菩提心離相論　一卷　宋施護譯　（星二）……八三
大乘破有論　一卷　宋施護譯　（星三）……八七
集大乘相論　二卷　宋施護譯　（星三）……八八
六十頌如理論　一卷　宋施護譯　（星三）……九五
大乘二十頌論　一卷　宋施護譯　（星三）……九六
佛母般若波羅蜜多圓集要義論　一卷　宋施護譯　（星三）……九七
佛母般若波羅蜜多圓集要義釋論　四卷　宋施護等譯　（星四—五）……九八
大乘寶要義論　十卷　宋法護惟净等譯　（星六—十）……一一六
菩薩本生鬘論　十六卷　宋紹德慧詢等譯　（右一—九）……一五三
聖佛母般若波羅蜜多九頌精義論　二卷　宋法護譯　（右十）……二三一
大乘緣生論　一卷　唐不空譯　（右十）……二三四
諸教决定名義論　一卷　宋施護譯　（右十）……二三九
大乘中觀釋論　九卷　宋惟净等譯　（通一—四）……二四一
施設論　七卷　宋法護譯　（通五—七）……二七三
大乘法界無差別論　一卷　唐提雲般若譯　（通八）……二九四
金剛頂瑜伽中發阿耨多羅三藐三菩提心論　一卷　唐不空譯　（通八）……二九七

彰所知論　二卷　元發合思巴造沙羅巴譯　（通九―十）……三〇一

西土聖賢撰集

出曜經　二十卷　姚秦竺佛念譯　（廣一―內十）……三一七
賢愚因緣經　十三卷　元魏慧覺共威德譯　（左一―達三）……五五四
佛本行經　七卷　劉宋寶雲譯　（達四―十）……六八五
撰集百緣經　十卷　吴支謙譯　（承一―十）……七四九
修行道地經　八卷　西晉竺法護譯　（明一―八）……八一九

第四八册

道地經　一卷　後漢安世高譯　（明九）……一
佛説佛醫經　一卷　吴竺律炎共支越譯　（明十）……一〇
惟日雜難經　一卷　吴支謙譯　（明十）……一一
雜寶藏經　八卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（既一―八）……一八
迦葉赴佛般涅槃經　一卷　東晉竺曇無蘭譯　（既九）……八七
瑜伽翳迦訖沙囉烏瑟尼沙斫訖囉真言安怛陀那儀則一字頂輪王瑜伽經
一卷　唐不空譯　（既九）……八八

佛入涅槃密迹金剛力士哀戀經　一卷　秦失譯師名　（既九）……九一
佛使比丘迦旃延説法没盡偈經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九三
佛治身經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九六
治意經　一卷　西晉失譯師名　（既九）……九七
文殊師利發願經　一卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（既十）……九八
六菩薩名亦當誦持經　一卷　後漢失譯師名　（既十）……九九
小道地經　一卷　後漢支曜譯　（既十）……九九
阿含口解十二因緣經　一卷　後漢安玄共嚴佛調譯　（既十）……一〇一
付法藏因緣經　六卷　元魏吉迦夜共曇曜譯　（集一—六）……一〇四
達摩多羅禪經　二卷　東晉佛陀跋陀羅譯　（集七—八）……一四二
禪法要解經　二卷　姚秦鳩摩羅什譯　（集九—十）……一七〇
阿育王經　十卷　梁僧伽婆羅譯　（墳一—六）……一八七
阿育王譬喻經　一卷　東晉失譯師名　（墳七）……二四〇
三慧經　一卷　北凉失譯師名　（墳七）……二四二
阿毗曇五法行經　一卷　後漢安世高譯　（墳七）……二四八
賓頭盧突羅闍爲優陀延王説法緣經　一卷　劉宋求那跋陀羅譯　（墳八）……二五三
請賓頭盧經　一卷　劉宋慧簡譯　（墳八）……二五六
大勇菩薩分別業報略經　一卷　劉宋僧伽跋摩譯　（墳八）……二五七

三藏聖教序

唐太宗文皇帝製

蓋聞二儀有像顯覆載以含生四時無形潛寒暑以化物是以窺天鑑地庸愚皆識其端明陰洞陽賢哲罕窮其數然而天地包乎陰陽而易識者以其有像也陰陽處乎天地而難窮者以其無形也故知像顯可徵雖愚不惑形潛莫覩在智猶迷況乎佛道崇虛乘幽控寂弘濟萬品典御十方舉威靈而無上抑神力而無下大之則彌於宇宙細之則攝於毫釐無滅無生歷千劫而不古若隱若顯運百福而長今妙道凝玄遵之莫知其際法流湛寂挹之莫測其源故知蠢蠢凡愚區區庸鄙投其旨趣能無疑惑者哉然則大教之興基乎西土騰漢庭而皎夢照東域而流慈昔者分形分跡之時言未馳而成化當常現常之世民仰德而知遵及乎晦影歸眞遷儀越世金容掩色不鏡三千之光麗象開圖空端四八之相於是微言廣被拯含類於三途遺訓遐宣導羣生於十地然而眞教難仰莫能一其旨歸曲學易遵邪正於焉紛糺所以空有之論或習俗而是非大小之乘乍沿時而隆替有玄奘法師者法門之領袖也幼懷貞敏早悟三空之心長契神情先苞四忍之行松風水月未足比其清華仙露明珠詎能方其朗潤故以智通無累神測未形超六塵而迥出隻千古而無對凝心內境悲正法之陵遲栖慮玄門慨深文之訛謬思欲分條析理廣彼前聞截僞續眞開茲後學是以翹心淨土往遊西域乘危遠邁杖策孤征積雪晨飛途間失地驚砂夕起空外迷天萬里山川撥煙霞而進影百重寒暑躡霜雨而前蹤誠重勞輕求深願達周遊西宇十有七年窮歷道邦詢求正教雙林八水味道餐風鹿苑鷲峰瞻奇仰異承至言於先聖受眞教於上賢探賾妙門精窮奧業一乘五律之道馳驟於心田八藏三篋之文波濤於口海爰自所歷之國總將三藏要文凡六百五十七部譯布中夏宣揚勝業引慈雲於西極注法雨於東垂聖教缺而復全蒼生罪而還福濕火宅之乾焰共拔迷途朗愛水之昏波同臻彼岸是知惡因業墜善以緣昇昇墜之端惟人所託譬夫桂生高嶺零露方得泫其花蓮出淥波飛塵不能汚其葉非蓮性自潔而桂質本貞良由所附者高則微物不能累所憑者淨則濁類不能沾夫以卉木無知猶資善而成善況乎人倫有識不緣慶而求慶方冀茲經流施將日月而無窮斯福遐敷與乾坤而永大

三藏聖教記

唐高宗皇帝在春宮日製

夫顯揚正教非智無以廣其文崇闡微言非賢莫能定其旨蓋真如聖教者諸法之玄宗衆經之軌躅也綜括宏遠奧旨遐深極空有之精微體生滅之機要詞茂道曠尋之者不究其源文顯義幽履之者莫測其際故知聖慈所被業無善而不臻妙化所敷緣無惡而不翦開法網之綱紀弘六度之正教拯羣有之塗炭啓三藏之祕扃是以名無翼而長飛道無根而永固道名流慶歷遂古而鎮常赴感應身經塵劫而不朽晨鐘夕梵交二音於鷲峰慧日法流轉雙輪於鹿苑排空寶蓋接翔雲而共飛莊野春林與天花而合彩伏惟皇帝陛下上玄資福垂拱而治八荒德被黔黎歛衽而朝萬國恩加朽骨石室歸貝葉之文澤及昆蟲金匱流梵說之偈遂使阿耨達水通神甸之八川耆闍崛山接嵩華之翠嶺竊以法性凝寂靡歸心而不通智地玄奧感懇誠而遂顯豈謂重昏之夜燭慧炬之光火宅之朝降法雨之澤於是百川異流同會於海萬區分義總成乎實豈與湯武校其優劣堯舜比其聖德者哉玄奘法師者夙懷聰令立志夷簡神清齠齔之年體拔浮華之世凝情定室匿迹幽巖栖息三禪巡遊十地超六塵之境獨步迦維會一乘之旨隨機化物以中華之無質尋印度之真文遠涉恒河終期滿字頻登雪嶺更獲半珠問道往還十有七載備通釋典利物為心以貞觀十九年二月六日奉勅於弘福寺翻譯聖教要文凡六百五十七部引大海之法流洗塵勞而不竭傳智燈之長焰皎幽闇而恒明自非久植勝緣何以顯揚斯旨所謂法相常住齊三光之明我皇福臻同二儀之固伏見御製衆經論序照古騰今理含金石之聲文抱風雲之潤治輒以輕塵足岳墜露添流略舉大綱以為斯記

大般若經初會序

西明寺沙門玄則製

大般若經者乃希代之絕唱曠劫之遐津光被人天括囊真俗誠入神之奧府有國之靈鎮自非聖德遠覃掊人孫出則玄音罕貿圖教豈臻所以帝序金照皇述瓊振事逾千古理鏡三辰鬱矣斯文備乎茲日然則部分二四昔徒掌其半珠會兼十六今乃握其全寶竊案諸會別起每比一部輒復本以殊迹各冠一序至如靈峰始集宏韻首馳控蕩身源數弘心要何者夫五蘊為有情之封二我為有封之宅宅我而舉則逐焰之水方深封蘊以居則尋香之堞彌峻焉識夫我之所根者想想妄而我不存蘊之所繫者名名假而蘊無託故即空之談啓亡言之理暢閱紛俗於非動置蠢徒於不生齊谷響於百名儔鏡姿於萬像筌宰失寄而後真宰獨融規准莫施而後冲規妙立慮淦千泯言衎四窮使夫淺躁投機拘攣解桎媲司南之有在同拱北以知歸義既天悠詞仍海溢且為諸分之本又

是前古未傳凡勒成四百卷八十五品矣或謂推之方土理宜裁譯竊應之曰一言可蔽而雅頌之作聯章二字可題而涅槃之音積軸優柔闡緩其慈誨乎若譯而可削恐貽患於傷手今傳而必本庶無譏於溢言況獨扎之辰慨念增損而魂交之夕炯戒昭彰終始感覩具如別錄其有大心茂器久聞歷奉者自然不驚不怖受諮受度矣

大般若波羅蜜多經卷第一　天

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分緣起品第一之一

如是我聞一時薄伽梵住王舍城鷲峯山頂與大苾芻衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱得眞自在心善解脫慧善解脫如調慧馬亦如大龍已作所作已辦所辦棄諸重擔逮得己利盡諸有結正知解脫至心自在第一究竟除阿難陀獨居學地得預流果大迦葉波而爲上首復有五百苾芻尼衆皆阿羅漢大勝生主而爲上首復有無量鄔波索迦鄔波斯迦皆見聖諦復有無量無數菩薩摩訶薩衆一切皆得陀羅尼門三摩地門住空無相無分別願已得諸法平等性忍具足成就四無礙解凡所演說辯才無盡於五神通自在遊戲所證智斷永無退失言行威肅聞皆敬受勇猛精進離諸懈怠能捨親財不顧身命離矯離誑無染無求等爲有情而宣正法契深法忍窮最極趣得無所畏其心泰然超衆魔境出諸業障摧滅一切煩惱怨敵建正法幢伏諸邪論聲聞獨覺不能測量得心自在得法自在業惑見障皆已解脫擇法辯說無不善巧入深緣起生滅法門離見隨眠捨諸纏結智慧通達諸聖諦理曾無數劫發弘誓願容貌熙怡先言接引遠離顰蹙詞韻清和讚頌善巧辯才無滯處無邊衆威德肅然抑揚自在都無所畏多俱胝劫巧說無盡於諸法門勝解觀察如幻如陽焰如夢如水月如響如空花如像如光影如變化事如尋香城雖皆無實而現似有離下劣心說法無畏能隨證入無量法門善知有情心行所趣以微妙慧而度脫之於諸有情心無罣礙成就最上無生法忍善入諸法平等性智甚深法性能如實知隨其所應巧令悟入能善宣說緣起法門攝受無邊佛國大願於十方界無數諸佛等持正念常現在前諸佛出世皆能歷事亦能勸請轉正法輪不般涅槃度無量衆善能伏滅一切有情種種見纏諸煩惱焰須臾遊戲百千等持引發無邊殊勝功德此諸菩薩具如是等妙功德海

設經無量俱胝大劫數不能盡其名曰賢守
菩薩摩訶薩寶性菩薩摩訶薩寶藏菩薩摩
訶薩寶授菩薩摩訶薩導師菩薩摩訶薩仁
授菩薩摩訶薩星授菩薩摩訶薩神授菩薩
摩訶薩帝授菩薩摩訶薩廣慧菩薩摩訶薩
勝慧菩薩摩訶薩上慧菩薩摩訶薩增長慧
菩薩摩訶薩無邊慧菩薩摩訶薩不虛見菩
薩摩訶薩無障慧菩薩摩訶薩善發趣菩薩
摩訶薩善勇猛菩薩摩訶薩極精進菩薩摩
訶薩常精進菩薩摩訶薩常加行菩薩摩訶
薩不捨軛菩薩摩訶薩日藏菩薩摩訶薩月
藏菩薩摩訶薩無比慧菩薩摩訶薩觀自在
菩薩摩訶薩得大勢菩薩摩訶薩妙吉祥菩
薩摩訶薩寶印手菩薩摩訶薩摧魔力菩薩
摩訶薩金剛慧菩薩摩訶薩金剛藏菩薩摩
訶薩常舉手菩薩摩訶薩大悲心菩薩摩訶
薩大莊嚴菩薩摩訶薩莊嚴王菩薩摩訶薩
山峯菩薩摩訶薩寶峯菩薩摩訶薩德王菩
薩摩訶薩慈氏菩薩摩訶薩如是等無量百
千俱胝那庾多菩薩摩訶薩皆法王子堪紹

佛位而為上首爾時世尊於師子座上自敷
尼師壇結跏趺坐端身正願住對面念入等
持王妙三摩地諸三摩地皆攝入此三摩地
中是所流故爾時世尊正知正念從等持王
安庠而起以淨天眼觀察十方殑伽沙等諸
佛世界舉身怡悅從兩足下千輻輪相各放
六十百千俱胝那庾多光從足十指兩趺兩
跟四踝兩脛兩腨兩膝兩䏶兩股腰脊腹背
臍中心上胷臆德字兩乳兩腋兩肩兩髆兩
肘兩臂兩腕兩手兩掌十指項咽頤頷頰額
頭項兩眉兩眼兩耳兩鼻口四牙四十齒眉
間毫相一一身分各放六十百千俱胝那庾
多光此一一光各照三千大千世界從此展
轉徧照十方殑伽沙等諸佛世界其中有情
遇斯光者必得無上正等菩提爾時世尊一
切毛孔皆悉熈怡各出六十百千俱胝那庾
多光是一一光各照三千大千世界從此展
轉徧照十方殑伽沙等諸佛世界其中有情
遇斯光者必得無上正等菩提爾時世尊演
身常光照此三千大千世界從此展轉徧照

十方殑伽沙等諸佛國土其中有情遇斯光
者必得無上正等菩提爾時世尊從其面門
出廣長舌相徧覆三千大千世界熈怡微笑
復從舌相流出無量百千俱胝那庾多光其
光雜色從此雜色一一光中現寶蓮花其花
千葉皆真金色衆寶莊嚴綺飾鮮榮甚可愛
樂香氣芬烈周流普熏細滑輕輭觸生妙樂
諸花臺中皆有化佛結跏趺坐演妙法音一
一法音皆說般若波羅蜜多相應之法有情
聞者必得無上正等菩提從此展轉流徧十
方殑伽沙等諸佛世界說法利益亦復如是
爾時世尊不起本座復入師子遊戲等持現
神通力令此三千大千世界六種變動謂動
極動等極動涌極涌等極涌震極震等極震
擊極擊等極擊吼極吼等極吼爆極爆等極
爆又令此界東涌西没西涌東没南涌北没
北涌南没中涌邊没邊涌中没其地清淨光
澤細輭生諸有情利益安樂時此三千大千
世界所有地獄傍生鬼界及餘無暇險惡趣
坑一切有情皆離苦難從此捨命得生人中

及六欲天皆憶宿住歡喜踊躍同詣佛所以殷淨心頂禮佛足從此展轉周徧十方殑伽沙等諸佛世界以佛神力六種變動時彼世界諸惡趣等一切有情皆離苦難從彼捨命得生人中及六欲天皆憶宿住歡喜踊躍各於本界同詣佛所頂禮佛足時此三千大千世界及餘十方殑伽沙等世界有情盲者能視聾者能聽瘂者能言狂者得念亂者得定貧者得富露者得衣饑者得食渴者得飲病者得除愈醜者得端嚴形殘者得具足根缺者得圓滿迷悶者得醒悟疲頓者得安適時諸有情等心相向如父如母如兄如弟如姊如妹如友如親離邪語業命修正語業命離十惡業道修十善業道離惡尋思修善尋思離非梵行修正梵行好淨棄穢樂靜捨諠身意泰然忽生妙樂如修行者入第三定復有勝慧歘爾現前咸作是思布施調伏安忍勇進寂靜諦觀遠離放逸修行梵行於諸有情慈悲喜捨不相嬈亂豈不善哉爾時世尊在師子座光明殊特威德巍巍映蔽三千大千世界并餘十方殑伽沙等諸佛國土蘇迷盧山輪圍山等及餘一切龍神天宮乃至淨居皆悉不現如秋滿月暉映眾星如夏日輪光奪諸色如四大寶妙高山王臨照諸山威光迴出佛以神力現本色身令此三千大千世界一切有情皆悉覩見時此三千大千世界無量無數淨居諸天下至欲界四大王眾天及餘一切人非人等皆見如來處師子座威光顯曜如大金山歡喜踊躍歎未曾有各持種種無量天花香鬘塗香燒香末香衣服瓔珞寶幢旛蓋妓樂諸珍及無量種天青蓮花天赤蓮花天白蓮花天香蓮花天黃蓮花天紅蓮花天金錢樹花及天香葉并餘無量水陸生花持詣佛所奉散佛上以佛神力諸花鬘等旋轉上踊合成花臺量等三千大千世界垂天花蓋寶鐸珠幡綺飾紛綸甚可愛樂時此佛土微妙莊嚴猶如西方極樂世界佛光輝映三千大千物類虛空皆同金色十方各等殑伽河沙諸佛世界亦復如是時此三千大千佛土南贍部洲東勝身洲西牛貨洲北俱盧洲其中諸人佛神力故各各見佛正坐其前咸謂如來獨為說法如是四大王眾天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵眾天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天亦以世尊神通力故各各見佛正坐其前咸謂如來獨為說法爾時世尊不起于座熙怡微笑從其面門放大光明徧照三千大千佛土并餘十方殑伽沙等諸佛世界時此三千大千佛土一切有情尋佛光明普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺聲聞菩薩眾會圍遶及餘一切有情無情品類差別時彼十方殑伽沙等諸佛世界一切有情尋佛光明亦見此土釋迦牟尼如來應正等覺聲聞菩薩眾會圍遶及餘一切有情無情品類差別爾時東方盡殑伽沙等世界最後世界名曰多寶佛號寶性如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天

人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰普光見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時寶性佛告普光菩薩摩訶薩言善男子從此西方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞

普光聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時寶性佛告普光菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授普光菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰寶性如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮華以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時普光菩薩受花奉勑與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經東方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面

普光菩薩前白佛言世尊從此東方盡殑伽沙等世界最後世界名曰多寶佛號寶性如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散東方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時普光及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前所有東方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此西方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞

上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮華以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男

童女辩佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散東方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時南方盡殑伽沙等世界最後世界名離一切憂佛號無憂德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰離憂見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時無憂德佛告離憂菩薩摩訶薩言善男子從此北方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞離憂聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時無憂德佛告離憂菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授離憂菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰無憂德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時離憂菩薩受花奉勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無量百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經南方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面離憂菩薩前白佛言世尊從此南方盡殑伽沙等世界最後世界名離一切憂佛號無憂德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散南方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時離憂及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前所有南方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此北方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將

為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散南方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時西方盡殑伽沙等世界最後世界名近寂靜佛號寶焰如來應正

等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰行慧見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時寶焰佛告行慧菩薩摩訶薩言善男子從此東方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞行慧聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時寶焰佛告行慧菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授行慧菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰寶焰如來致問無量少病少

惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時行慧菩薩受花奉勑與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經西方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面行慧菩薩前白佛言世尊從此西方盡殑伽沙等世界最後世界名近寂靜佛號寶焰如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散西方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土

諸花臺中各有化佛結跏趺坐爲諸菩薩說
大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得
無上正等菩提是時行慧及諸眷屬見此事
已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少
供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如
是最後世界已前所有西方一一佛土各有
如來現爲大衆宣說妙法是諸佛所亦各有
一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相
前諸佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時
彼彼佛各各報言於此東方有堪忍世界佛
號釋迦牟尼將爲菩薩說大般若波羅蜜多
彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各
各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸
如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之
言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量
少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世
事可忍不衆生易度不持此蓮華以寄世尊
而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及
諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸
菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼

土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩
童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一
一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮
雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散西
方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛
爲諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必
獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已
歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭
敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面

大般若波羅蜜經卷第一

音釋

聖教序

控 苦貢切制也　蠢蠢 尺允切擾動也　拯 音拯救也　紛亂 亂果有切紛亂緣夫也　玄奘 奘在當切玄奘法師名　訛謬 訛吾禾切僞也謬靡幼切誤也　翹 祁堯切舉也　賾 士革切深也　泫 胡犬切露光也

聖教記

軌躅 古委切車轍也躅直六切跡也　綜括 綜作弄切括古活切謂綜制包括也　黔黎 黔其廉切黎郎奚切皆黑也謂黑首之衆庶也　齠齔 齠田聊切齔初覲切始毀齒也　足岳 足將豫切益也謂以輕塵益山岳之高也

十六

初會序

貿 莫候切易也　揲 丁協切緘上女鵝也　拘攣 攣閭閭切拘攣執繫也　解桎 桎職日切足械也　媲 匹詣切配也　撊札 撊展格切捩也札側八切木簡也　爰諮 爰於也諮津私切訪問也　爰度 度達各切謀也量也

經

般若 梵語也此云智慧般音鉢若介者切　波羅蜜 梵語也此云到彼岸　薄伽梵 梵語也亦云婆伽婆多含不翻具六義焉一自在二熾盛三端嚴四名稱五吉祥六尊貴乃總衆德至尚之名也　苾芻 苾薄蜜切有芻俱切草名含五義一體性柔軟二引蔓旁布三馨香遠聞四能療疼痛五不背日光以比丘之德似之故名比丘爲苾芻　重擔 擔都濫切謂五陰重擔也　鄔波索迦 梵語也此云近事男又梵語鄔波斯迦也此云近事女鄔安古切　顰蹙 顰毗賓切蹙子六切顰蹙愁貌　軶 音厄　俱胝 梵語也此云百億胝張尼切　那庾多 梵語也此云萬億庾弋渚切　殑伽 梵語也此云天堂來河名也以從高處來故殑其陵其拯二切伽具牙切　跟 古痕切足踵也　踝 戶瓦切腿兩旁曰內外踝　脛 形定切腳脛也　腨 市兗切腓腸也　髀 部比切股也　腋 音亦左右兩脇之間曰腋　髆 音博肩髆也　肘 陟酉切臂節也　腕 烏貫切手腕也　咽 音煙通作咽嗌也又喉也　頷 戶感切口下曰頷　頰 吉協切面旁也輔頰也　爆 布效切火裂聲　欻爾 欻許勿切欻爾猶卒然也　撓 女巧切擾亂也

大般若波羅蜜多經卷第二　天二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分緣起品第一之二

爾時北方盡殑伽沙等世界最後世界名曰最勝佛號勝帝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰勝授見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時勝帝佛告勝授菩薩摩訶薩言善男子從此南方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞勝授聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈

悲哀愍垂許時勝帝佛告勝授菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授勝授菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰勝帝如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時勝授菩薩受花奉勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經北方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀卻住一面勝授菩薩前白佛言世尊從此北方盡殑伽沙等世界最後世界名曰最勝佛號勝帝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊

無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散北方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花遍諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時勝授及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前所有北方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此南方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕

利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散北方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時東北方盡殑伽沙等世界最後世界名定莊嚴佛號定象勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名離塵勇猛見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白

言世尊何因何緣而有此瑞時定象勝德佛告離塵勇猛菩薩摩訶薩言善男子從此西南方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞時離塵勇猛聞佛所說歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時定象勝德佛告離塵勇猛菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授離塵勇猛菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰定象勝德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼

諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時離塵勇猛菩薩受花奉勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經東北方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面離塵勇猛菩薩前白佛言世尊從此東北方盡殑伽沙等世界最後世界名定莊嚴佛號定象勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散東北方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提時離塵勇猛及諸眷屬見此事已歡喜

踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前諸東北方一一佛土各有如來現爲大衆宣説妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此西南方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將爲菩薩説大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讃善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足

繞百千帀奉花陳事佛受花已還散東北方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛爲諸菩薩説大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已退坐一面爾時東南方盡殑伽沙等世界最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂佛號蓮花勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持爲諸菩薩摩訶薩衆説大般若波羅蜜多彼有菩薩名蓮花手見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時蓮花勝德佛告蓮花手菩薩摩訶薩言善男子從此西北方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將爲菩薩摩訶薩衆説大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞時蓮花手聞佛所説歡

喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時蓮花勝德佛告蓮華手菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授蓮花手菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰蓮花勝德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時蓮花手菩薩受花奉勑與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經東南方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讃歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀

卻住一面蓮花手菩薩前白佛言世尊從此東南方盡殑伽沙等世界最後世界名妙覺莊嚴甚可愛樂佛號蓮花勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事釋迦牟尼佛受此蓮花還散東南方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提時蓮花手及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已卻坐一面如是最後世界已前諸東南方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前諸佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此西北方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大般

若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散東南方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時西南方盡殑伽沙等世界最後世界名離塵衆佛號日輪徧照勝德如來應正

等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名日光明見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時日輪徧照勝德佛告日光明菩薩摩訶薩言善男子從此東北方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞時日光明聞佛所說歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時日輪徧照勝德佛告日光明菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授日光明菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛

所如我詞曰日輪徧照勝德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時日光明菩薩受花奉勑與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經西南方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讃歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面日光明菩薩前白佛言世尊從此西南方盡殑伽沙等世界最後世界名離塵聚佛號日輪徧照勝德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而爲佛事時釋迦牟尼佛

受此蓮花還散西南方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐爲諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提時日光明及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前諸西南方一一佛土各有如來現爲大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此東北方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將爲菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讃善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而爲佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿

懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散西南方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛爲諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讃歎佛菩薩已退坐一面爾時西北方盡殑伽沙等世界最後世界名眞自在佛號一寶蓋勝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持爲諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰寶勝見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時一寶蓋勝佛告寶勝菩薩摩訶薩言善男子從此東南方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪

忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞寶勝聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時一寶蓋勝佛告寶勝菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授寶勝菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰一寶蓋勝如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時寶勝菩薩受花奉勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢幡蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經西北方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面寶勝菩薩前白佛言世尊從此西北方盡殑伽沙等世界最後世界名真自在佛號一寶蓋勝如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散西北方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時寶勝及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前諸西北方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此東南方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勑各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散西北方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷

屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時下方盡殑伽沙等世界最後世界名曰蓮花佛號蓮花德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名蓮花勝見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時蓮花德佛告蓮花勝菩薩摩訶薩言善男子從此上方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈大調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞時蓮花勝聞佛所說歡喜踴躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時蓮花德佛告

蓮花勝菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授蓮花勝菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰蓮花德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時蓮花勝菩薩受花奉勑與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經下方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面蓮花勝菩薩前白佛言世尊從此下方盡殑伽沙等世界最後世界名曰蓮花佛號蓮花德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病

少惱起居輕利氣力調知安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散下方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提時蓮花勝及諸眷屬見此事已歡喜踴躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界已前所有下方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此上方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調

和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散下方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時上方盡殑伽沙等世界最後世界名曰歡喜佛號喜德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵時現在彼安隱住持為諸菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼有菩薩名曰喜授見此大光大地變動及佛身相心懷猶豫前詣佛所頂禮雙足白言世尊何因何緣而有此瑞時喜德佛告喜授菩薩摩訶薩言善男子從此下方盡殑伽沙等世界最後世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今現在彼安隱住持將為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞喜授聞已歡喜踊躍重白佛言世尊我今請往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼如來及諸菩薩摩訶薩衆得無礙解陀羅尼門三摩地門神通自在住最後身紹尊位者唯願慈悲哀愍垂許時喜德佛告喜授菩薩言善哉善哉今正是時隨汝意往即以千莖金色蓮花其花千葉衆寶莊嚴授喜授菩薩而誨之言汝持此花至釋迦牟尼佛所如我詞曰喜德如來致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸大衆勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土時喜授菩薩受花奉勅與無量百千俱胝那庾多出家在家菩薩摩訶薩及無數百千童男童女頂禮佛足右繞奉辭各持無量種種花香寶幢旛蓋衣服寶飾及餘供具發引而來所經上方殑伽沙等諸佛世界一一佛所供養恭敬尊重讚歎無空過者至此佛所頂禮雙足繞百千帀却住一面喜授菩薩前白佛言世尊從此上方盡殑伽沙等世界最後世界名曰歡喜佛號喜德如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵致問世尊無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此千莖金色蓮花以寄世尊而為佛事時釋迦牟尼佛受此蓮花還散上方殑伽沙等諸佛世界佛神力故令此蓮花徧諸佛土諸花臺中各有化佛結跏趺坐為諸菩薩說大般若波羅蜜多相應之法有情聞者必得無上正等菩提是時喜授及諸眷屬見此事已歡喜踊躍歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面如是最後世界

已前所有上方一一佛土各有如來現為大衆宣說妙法是諸佛所亦各有一上首菩薩見此大光大地變動及佛身相前詣佛所白言世尊何因何緣而有此瑞時彼彼佛各各報言於此下方有堪忍世界佛號釋迦牟尼將為菩薩說大般若波羅蜜多彼佛神力故現斯瑞上首菩薩聞已歡喜各各請往堪忍世界觀禮供養佛及菩薩彼諸如來讚善聽往各以金色千寶蓮花而告之言汝可持此至彼佛所具陳我詞致問無量少病少惱起居輕利氣力調和安樂住不世事可忍不衆生易度不持此蓮花以寄世尊而為佛事汝至彼界應住正知觀彼佛土及諸菩薩勿懷輕慢而自毀傷所以者何彼諸菩薩威德難及悲願熏心以大因緣而生彼土一一上首受花奉勅各與無量無數菩薩童男童女辭佛持供發引而來所經佛土一一供養佛及菩薩無空過者到此佛所頂禮雙足繞百千帀奉花陳事佛受花已還散上方佛神力故徧諸佛土諸花臺中各有化佛為諸菩薩說大般若波羅蜜多令諸聞者必獲無上正等菩提上首菩薩及諸眷屬見已歡喜歎未曾有各隨善根供具多少供養恭敬尊重讚歎佛菩薩已退坐一面爾時於此三千大千佛之世界衆寶充滿種種妙花徧布其地寶幢旛蓋處處行列花樹果樹香樹鬘樹寶樹衣樹諸雜飾樹周徧莊嚴甚可愛樂如衆蓮花世界普花如來淨土妙吉祥菩薩善住慧菩薩及餘無量大威神力菩薩摩訶薩本住其中

大般若波羅蜜多經卷第二

大般若波羅蜜多經卷第三　天三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學觀品第二之一

爾時世尊知諸世界若天魔梵若諸沙門若婆羅門若健達縛若阿素洛若諸龍神若諸菩薩摩訶薩衆住最後身紹尊位者若餘一切於法有緣人非人等皆來集會便告具壽舍利子言若菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相當學般若波羅蜜多時舍利子聞佛所說歡喜踊躍即從座起前詣佛所頂禮雙足偏覆左肩右膝著地合掌恭敬而白佛言世尊云何菩薩摩訶薩欲於一切法等覺一切相當學般若波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩應以無住而為方便安住般若波羅蜜多所住能住不可得故諸菩薩摩訶薩應以無捨而為方便圓滿布施波羅蜜多施者受者及所施物不可得故諸菩薩摩訶薩應以無護而為方便圓滿淨戒波羅蜜多犯無犯相不可得故諸菩薩摩訶薩應以無取而為方便圓滿安忍波羅蜜

多動不動相不可得故諸菩薩摩訶薩應以無動而為方便圓滿精進波羅蜜多身心勤怠不可得故諸菩薩摩訶薩應以無思而為方便圓滿靜慮波羅蜜多有味無味不可得故諸菩薩摩訶薩應以無著而為方便圓滿般若波羅蜜多諸法性相不可得故復次舍利子諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是三十七菩提分法不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿空解脫門無相解脫門無願解脫門三解脫門不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿四靜慮四無量四無色定靜慮無量及無色定不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿八解脫八勝處九次第定十徧處解脫勝處等至徧處不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿九想謂膖脹想膿爛想異赤想青瘀想啄噉想離散想骸骨想焚燒想一切世間不可保想如是諸想不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿十隨念謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念入出息隨念厭隨念死隨念身隨念是諸隨念不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿十想謂無常想苦想無我想不淨想死想一切世間不可樂想厭食想斷想離想滅想如是諸想不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿十一智謂苦智集智滅智道智盡智無生智法智類智世俗智他心智如說智如是諸智不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿有尋有伺三摩地無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地是三等持不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿未知當知根已知根具知根如是諸根不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿不淨處觀徧滿處觀一切智智及奢摩他毗鉢舍那如是五種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿四攝事四勝住三明五眼六神通六波羅蜜多如是六種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿七聖財八大士覺九有情居智陀羅尼門三摩地門如是五種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿十地十行十忍二十增上意樂如是四種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿如來十力四無所畏四無礙解十八佛不共法三十二大士相八十隨好如是六種不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿無忘失法恒住捨性一切智道相智一切相智一切相微妙智如是六法不可得故諸菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多以無所得而為方便應圓滿大慈大悲大

喜大捨及餘無量無邊佛法如是諸法不可
得故復次舍利子若菩薩摩訶薩欲疾證得
一切智智應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩欲疾圓滿一切智道相智一切相智應學
般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲疾圓滿一
切有情心行相智一切相微妙智應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲拔一切煩惱習
氣應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲入
菩薩正性離生應學般若波羅蜜多若菩薩
摩訶薩欲超聲聞及獨覺地應學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩欲住菩薩不退轉地應
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得六種
捷速神通應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶
薩欲知一切有情心行所趣差別應學般若
波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲勝一切聲聞獨
覺智慧作用應學般若波羅蜜多若菩薩摩
訶薩欲得一切陀羅尼門三摩地門應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜
俱心超過一切聲聞獨覺所有布施應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜

俱心超過一切聲聞獨覺所有淨戒應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一念隨喜
俱心超過一切聲聞獨覺定慧解脫解脫智
見應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以
一念隨喜俱心超過一切聲聞獨覺靜慮解
脫等持等至及餘善法應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲以一念所修善法超過一
切異生聲聞獨覺善法應學般若波羅蜜多
若菩薩摩訶薩欲行少分布施淨戒安忍精
進靜慮般若為諸有情方便善巧迴向無上
正等菩提便得無量無邊功德應學般若波
羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩欲令所
行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
離諸障礙速得圓滿應學般若波羅蜜多若
菩薩摩訶薩欲得世世常見諸佛恒聞正法
得佛覺悟蒙佛憶念教誡教授應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得佛身具三十二
大丈夫相八十隨好圓滿莊嚴應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世常憶宿住
終不忘失大菩提心遠離惡友親近善友恒

修菩薩摩訶薩行應學般若波羅蜜多若菩
薩摩訶薩欲得世世具大威德摧衆魔怨伏
諸外道應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲得世世遠離一切煩惱業障通達諸法心
無罣礙應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩
欲得世世善心善願善行相續常無懈廢應
學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲生佛家
入童真地常不遠離諸佛菩薩應學般若波
羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世具諸相好
端嚴如佛一切有情見者歡喜發起無上正
等覺心速能成辦諸佛功德應學般若波羅
蜜多若菩薩摩訶薩欲以種種勝善根力隨
意能引上妙供具供養恭敬尊重讚歎一切
如來應正等覺令諸善根速得圓滿應學般
若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲滿一切有情
所求飲食衣服牀榻臥具病緣醫藥種種花
香燈明車乘園林舍宅財穀珍奇寶飾妓樂
及餘種種上妙樂具應學般若波羅蜜多復
次舍利子若菩薩摩訶薩欲善安立盡虛空
界法界世界一切有情皆令安住布施淨戒

安忍精進靜慮般若波羅蜜多應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得發起一念善心所獲功德乃至安坐妙菩提座證得無上正等菩提亦不窮盡應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得十方諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩衆共所稱讚應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一發心即能徧至十方各如殑伽沙界供養諸佛利樂有情應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一發聲即能徧滿十方各如殑伽沙界讚歎諸佛教誨有情應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆令習學十善業道受三歸依護持禁戒應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情皆令習學四靜慮四無量四無色定獲五神通應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲一念頃安立十方殑伽沙等諸佛世界一切有情令住大乘修菩薩行不毀餘乘應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲紹佛種令不斷絶護菩薩家令不退轉嚴淨佛土令速成辦應學般若波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩欲通達內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法盡所有性如所有性應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法因緣等無間緣所緣緣增上緣性應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲通達一切法如幻如夢如響如像如光影如陽焰如空花如尋香城如變化事唯心所現性相俱空應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲知三千大千世界虛空大地諸山大海江河池沼澗谷陂湖地水火風諸極微量應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲析一毛以爲百分取一分毛盡舉三千大千世界大海江河池沼澗谷陂湖中水棄置他方無邊世界而不惱觸水族生類應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩見有劫火徧燒三千大千世界天地洞然欲以一氣吹令頓滅應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩見有三千大千世界所依風輪飄擊上涌將吹三千大千世界蘇迷盧山大蘇迷盧山輪圍山大輪圍山及餘小山大地等物碎如糠穭欲以一指障彼風力令息不起應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於三千大千世界一結跏坐充滿虛空應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一毛羂取三千大千世界蘇迷盧山大蘇迷盧山輪圍山大輪圍山及餘小山大地等物擲過他方無量無數無邊世界而不惱觸諸有情類應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以一食一花一香一幢一蓋一幡一帳一燈一衣一妓樂等供養恭敬尊重讚歎十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺及弟子衆無不充足應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲

等安立十方各如殑伽沙界諸有情類令住戒蘊或住定蘊或住慧蘊或住解脫蘊或住解脫智見蘊或住預流果或住一來果或住不還果或住阿羅漢果或住獨覺菩提乃至或令入無餘依般涅槃界應學般若波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施得大果報謂如實知如是布施得生剎帝利大族如是布施得生婆羅門大族如是布施得生長者大族如是布施得生居士大族如是布施得生四大王眾天或生三十三天或生夜摩天或生覩史多天或生樂變化天或生他化自在天因是布施得初靜慮或第二靜慮或第三靜慮或第四靜慮因是布施得空無邊處定或識無邊處定或無所有處定或非想非非想處定因是布施得三十七菩提分法因是布施得三解脫門因是布施得八解脫或八勝處或九次第定或十徧處因是布施得陀羅尼門或三摩地門因是布施得入菩薩正性離生因是布施得極喜地或離垢地或發光地或焰慧地或極難勝地或現前地或遠行地或不動地或善慧地或法雲地因是布施得佛五眼或六神通因是布施得佛十力或四無所畏或四無礙解或十八佛不共法或大慈大悲大喜大捨因是布施得三十二大丈夫相或八十隨好因是布施得無忘失法或恒住捨性因是布施得一切智或道相智或一切相智因是布施得預流果或一來果或不還果或阿羅漢果或獨覺菩提或得無上正等菩提能如實知如是淨戒安忍精進靜慮般若得大果報亦復如是復次舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施方便善巧能滿布施波羅蜜多如是布施方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是布施方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是布施方便善巧能滿精進波羅蜜多如是布施方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是布施方便善巧能滿般若波羅蜜多能如實知如是淨戒方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿精進波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿般若波羅蜜多如是淨戒方便善巧能滿布施波羅蜜多能如實知如是安忍方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿精進波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿般若波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿布施波羅蜜多如是安忍方便善巧能滿淨戒波羅蜜多能如實知如是精進方便善巧能滿精進波羅蜜多如是精進方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是精進方便善巧能滿般若波羅蜜多如是精進方便善巧能滿布施波羅蜜多如是精進方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是精進方便善巧能滿安忍波羅蜜多能如實知如是靜慮方便善巧能滿靜慮波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿般若波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿布施波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿安

忍波羅蜜多如是靜慮方便善巧能滿精進波羅蜜多能如實知如是般若方便善巧能滿般若波羅蜜多如是般若方便善巧能滿布施波羅蜜多如是般若方便善巧能滿淨戒波羅蜜多如是般若方便善巧能滿安忍波羅蜜多如是般若方便善巧能滿精進波羅蜜多如是般若方便善巧能滿靜慮波羅蜜多時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知如是布施淨戒安忍精進靜慮般若由方便善巧故能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

佛告具壽舍利子言諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多能如實知若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行布施波羅蜜多了達一切施者受者及所施物皆不可得如是布施方便善巧能滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行淨戒波羅蜜多了達一切犯無犯相皆不可得如是淨戒方便善巧能滿淨戒安忍精進靜慮般若布施波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行安忍波羅蜜多了達一切動不動相皆不可得如是安忍方便善巧能滿安忍精進靜慮般若布施淨戒波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行精進波羅蜜多了達一切身心勤怠皆不可得如是精進方便善巧能滿精進靜慮般若布施淨戒安忍波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行靜慮波羅蜜多了達一切有味無味皆不可得如是靜慮方便善巧能滿靜慮般若布施淨戒安忍精進波羅蜜多若菩薩摩訶薩以無所得而為方便修行般若波羅蜜多了達諸法若性若相皆不可得如是般若方便善巧能滿般若布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多

復次舍利子若菩薩摩訶薩欲得過去未來現在一切如來應正等覺所有功德應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲能徧到有為無為諸法彼岸應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲窮過去未來現在諸法真如法界法性無生實際應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與一切聲聞獨覺而為導首應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與諸佛為親侍者應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與諸佛為內眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得世世具大眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲與菩薩常為眷屬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲淨身器堪受世間供養恭敬應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永摧伏諸慳貪心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永不起諸犯戒心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永除去諸忿恚心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永棄捨諸懈怠心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永靜息諸散亂心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲永遠離諸惡慧心應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲普安立一切有情於施性福業事戒性福業事修性福業事供侍福業事有依福業事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲得五眼所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼應學

般若波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩欲以天眼普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲以天耳普聞十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺所說正法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲如實知十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺心心所法應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等諸佛世界一一佛所聽聞正法常無懈廢隨所聞法乃至無上正等菩提終不忘失應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲見過去未來現在十方世界種種佛土應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所說一切契經應頌記別諷頌自說因緣本事本生方廣希法譬喻論議諸聲聞等若聞不聞皆能通達甚深義趣應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所說法門自能受持讀誦通利善解義趣為他廣說應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於過去未來現在十方諸佛所說法門自能如實如說修行亦能方便勸他如實如說修行應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等幽冥世界及於一一世界中間日月等光所不照處為作光明應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲於十方殑伽沙等愚闇世界其中有情邪見熾盛不信惡行不信妙行不信惡行妙行異熟不信前世不信後世不信苦諦不信集諦不信滅諦不信道諦不信布施淨戒安忍精進靜慮般若等行能獲世間出世間果不聞佛名法名僧名方便開化令起正見聞三寶名歡喜信受捨諸惡行修諸妙行應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力盲者能視聾者能聽瘂者能言狂者得念亂者得定貧者得富露者得衣饑者得食渴者得飲病者得除愈醜者得端嚴形殘者得具足根缺者得圓滿迷悶者得醒悟疲頓者得安泰應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力慈心相向如父如母如兄如弟如姊如妹如友如親不相違害展轉為作利益安樂應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力在惡趣者皆脫惡趣來生善趣在善趣者常居善趣不墮惡趣應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力習惡業者皆修善業常無厭倦應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力諸犯戒者皆住戒蘊諸散亂者皆住定蘊諸愚癡者皆住慧蘊未得解脫者皆住解脫蘊未得解脫知見者皆住解脫知見蘊應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲令十方殑伽沙等世界有情以己威力未見諦者令得見諦住預流果或一來果或不還果或令證得阿羅漢果或令證得獨覺菩提或令證得乃至無上正等菩提應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩欲學諸佛殊勝威儀令諸有情觀之無厭息一切惡生一切善應學般若波羅蜜多復次舍利子若菩薩摩訶薩作是

思惟我於何時如象王視爲衆說法容止肅然是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時身語意業皆悉清淨隨智慧行是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時足不履地如四指量自在而行是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天及諸龍神供養恭敬尊重讚歎導從圍繞詣菩提樹是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無量百千俱胝那庾多四大王衆天乃至色究竟天及諸龍神於菩提樹下以寶衣爲座是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般

若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時菩提樹下結跏趺坐以衆妙相所莊嚴手而撫大地令彼地神幷諸眷屬俱時踊現爲作證明是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時坐菩提樹降伏衆魔證得無上正等菩提是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時證得無上正等覺已隨地方所行住坐卧悉爲金剛是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當捨國位出家之日即成無上正等菩提還於是日轉妙法輪即令無量無數有情遠塵離垢生淨法眼復令無量無數有情永盡諸漏心慧解脫亦令無量無數有情皆於無上正等菩提得不退轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提無量無數聲聞菩薩爲弟子衆一說法時無量無數諸有情類不起于座同時證得阿羅漢果無

量無數諸有情類不起于座同於無上正等菩提得不退轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時壽量無盡身有無量無邊光明相好莊嚴觀者無厭行時雖有千葉蓮花自然涌現每承其足而令地上現千輻輪擧步經行大地震動然不擾惱地居有情欲迴顧時擧身皆轉足之所履盡金剛際如車輪量地亦隨轉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時擧身支節皆放無量無數光明徧照十方無邊世界隨所照處爲諸有情作大饒益是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提我佛土中無有一切貪欲瞋恚愚癡等名亦不聞有地獄旁生鬼界惡趣是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提我佛土中諸有情類成就妙慧如餘佛土每作念言布施調伏安忍勇進寂

靜謐觀離諸放逸勤修梵行於諸有情慈悲喜捨不相惱觸豈不善哉是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提我佛土中諸有情類成就種種殊勝功德餘佛土中諸佛菩薩咸共稱讚是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提化事既周般涅槃後正法無有滅盡之期常為有情作饒益事是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩作是思惟我於何時當得無上正等菩提十方各如殑伽沙界諸有情類聞我名者必得無上正等菩提是菩薩摩訶薩欲成斯事應學般若波羅蜜多舍利子諸菩薩摩訶薩欲得此等無量無數不可思議希有功德應學般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三

音釋

健達縛 梵語也亦云乾闥婆此云香陰帝釋樂神也健渠建切
阿素洛 梵語也亦云阿修羅此云無酒又名非天
膖脹 膖匹絳切脹知亮切膖臭脹滿也
膿爛 上奴冬切膿血也下郎旰切糜爛也
青瘀 瘀依據切青瘀謂血積瘀而色青也
啄噉 上音卓下徒濫切謂鳥啄而獸噉也
皴湖 上逾眉切池也
穅糩 穅丘剛切糩古外切穀皮也
羂 古注切繫也

大般若波羅蜜多經卷第四　天八四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分學觀品第二之二

佛告舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多已能成辦如是功德爾時三千大千世界四大天王皆大歡喜咸作是念我等今者應以四鉢奉此菩薩如昔天王奉先佛鉢是時三千大千世界三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天皆大歡喜咸作是念我等皆當供養恭敬尊重讚歎如是菩薩令阿素洛光實損減使諸天衆眷屬增益是時三千大千世界梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天歡喜欣悅咸作是念我等當請如是菩薩速證無上正等菩提轉妙法輪饒益一切舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多增益六種波羅蜜多時彼世界諸善男子善女人等若見若聞皆大歡喜咸作是念

我等願為如是菩薩當作父母兄弟姊妹妻子眷屬知識朋友因此方便修諸善業亦當證得無上菩提時彼世界四大王衆天乃至色究竟天若見若聞皆大歡喜咸作是念我等當作種種方便令是菩薩離非梵行從初發心乃至成佛常修梵行所以者何若染色欲於生梵天尚能為障況得無上正等菩提是故菩薩斷欲出家修梵行者能得無上正等菩提非不斷者時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩為要當有父母妻子諸親友耶佛告具壽舍利子言或有菩薩具有父母妻子眷屬而修菩薩摩訶薩行或有菩薩摩訶薩無有妻子從初發心乃至成佛常修梵行不壞童真或有菩薩摩訶薩方便善巧示受五欲厭捨出家修行梵行方得無上正等菩提舍利子譬如幻師或彼弟子善於幻法幻作種種五妙欲具於中自恣共相娛樂於意云何彼幻所作為有實不舍利子言不也世尊不也善逝佛言舍利子菩薩摩訶薩亦復如是為欲成熟諸有情故方便善巧化受五欲實無是事然此菩薩摩訶薩於五欲中深生厭患不為五欲過失所染以無量門訶毀諸欲欲為熾火燒身心故欲為穢惡染自他故欲為魁膾於去來今常為害故欲為怨敵長夜伺求作衰損故欲如草炬欲如苦果欲如利劍欲如火聚欲如毒器欲如幻惑欲如闇井欲如詐親旃荼羅等舍利子諸菩薩摩訶薩以如是等無量過門訶毀諸欲既善了知諸欲過失寧有真實受諸欲事但為饒益所化有情方便善巧示受諸欲爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩應行般若波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是觀實有菩薩不見有菩薩不見菩薩名不見般若波羅蜜多不見般若波羅蜜多名不見行不見不行何以故舍利子菩薩自性空菩薩名空所以者何色自性空不由空故色空非色色不離空空不離色色即是空空即是色受想行識自性空不由空故受想行識空非受想行識受想行識不離空空不離受想行識受想行識即是空空即是受想行識何以故舍利子此但有名謂為菩提此但有名謂為薩埵此但有名謂為菩提薩埵此但有名謂之為空此但有名謂之為色受想行識如是自性無生無滅無染無淨菩薩摩訶薩如是行般若波羅蜜多不見生不見滅不見染不見淨何以故但假立客名別別於法而起分別假立客名隨起言說如如言說如是如是生起執著菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於如是等一切不見由不見故不生執著復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是觀菩薩但有名佛但有名般若波羅蜜多但有名色但有名受想行識但有名眼處但有名耳鼻舌身意處但有名色處但有名聲香味觸法處但有名眼界但有名耳鼻舌身意界但有名色界但有名聲香味觸法界但有名眼識界但有名耳鼻舌身意識界但有名眼觸但有名耳鼻舌身意觸但有名眼觸為緣所生諸受但有名耳鼻舌身意觸為緣所生諸受但有名地界但有名水

火風空識界但有名因緣但有名等無間緣所緣緣增上緣但有名從緣所生諸法但有名無明但有名行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱但有名布施波羅蜜多但有名淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多但有名內空但有名外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空但有名四念住但有名四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支但有名空解脫門但有名無相無願解脫門但有名苦聖諦但有名集滅道聖諦但有名四靜慮但有名四無量四無色定但有名八解脫但有名八勝處九次第定十徧處但有名陀羅尼門但有名三摩地門但有名極喜地但有名離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地但有名正觀地但有名種性地第八地見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地但有名五眼但有名六神通但有名如來十力但有名四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法但有名三十二大士相但有名八十隨好但有名無忘失法但有名恒住捨性但有名一切智但有名道相智一切相智但有名一切智智但有名永拔煩惱習氣相續但有名預流果但有名一來不還阿羅漢果但有名獨覺菩提但有名一切菩薩摩訶薩行但有名諸佛無上正等菩提但有名世間法但有名出世間法但有名有漏法但有名無漏法但有名有為法但有名無為法但有名舍利子如我但有名謂之為我實不可得如是有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者亦但有名謂為有情乃至見者以不可得空故但隨世俗假立客名諸法亦爾不應執著是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見有我乃至見者亦不見有一切法性舍利子諸菩薩摩訶薩如是修行甚深般若波羅蜜多除諸佛慧一切聲聞獨覺等慧所不能及以不可得空故所以者何是菩薩摩訶薩於名所名俱無所得以不觀見無執著故舍利子諸菩薩摩訶薩若能如是修行般若波羅蜜多名善修行甚深般若波羅蜜多舍利子假使汝及大目乾連滿贍部洲如稻麻竹葦甘蔗林等所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不如是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧不能及故舍利子置贍部洲假使汝及大目乾連滿四大洲如稻麻竹葦甘蔗林等所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分筭

分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不如是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧不能及故舍利子置四大洲假使汝及大目乾連滿一三千大千世界如稻麻竹葦甘蔗林等所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不如是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧不能及故舍利子置一三千大千世界假使汝及大目乾連充滿十方殑伽沙等諸佛世界如稻麻竹葦甘蔗林等所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩智慧百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分筭分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一何以故舍利子是菩薩摩訶薩智慧能使一切有情趣般涅槃一切聲聞獨覺智慧不如是故又舍利子修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧不能及故爾時舍利子白佛言世尊若聲聞乘預流一來不還阿羅漢智慧若獨覺乘智慧若菩薩摩訶薩智慧若諸如來應正等覺智慧是諸智慧皆無差別不相違背無生無滅自性皆空若法無差別不相違無生滅自性空是法差別既不可得云何世尊說行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧一切聲聞獨覺智慧所不能及佛告具壽舍利子言舍利子於意云何修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧所成勝事一切聲聞獨覺智慧有此事不舍利子言不也世尊不也善逝又舍利子於意云何修行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧作是念言我當修行一切相微妙智一切智道相智一切相智利益安樂一切有情彼於一切法覺一切相已方便安立一切有情於無餘依般涅槃界一切聲聞獨覺智慧有此事不舍利子言不也世尊不也善逝又舍利子於意云何一切聲聞獨覺頗能作是念我當證得無上正等菩提方便安立一切有情於無餘依涅槃界不舍利子言不也世尊不也善逝又舍利子於意云何一切聲聞獨覺頗能作是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我當修行殊勝四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我當修行殊勝四靜慮四無量四無色定我當修行殊勝八解脫八勝處九次第定十徧處我當修行殊勝空無相無願解脫門我當安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性

空我當安住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界我當安住殊勝苦集滅道聖諦我當修行一切陀羅尼門三摩地門我當修行極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地我當圓滿菩薩神通成熟有情嚴淨佛土我當圓滿五眼六神通我當圓滿佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法我當圓滿三十二大士相八十隨好我當圓滿無忘失法恒住捨性我當圓滿一切智道相智一切相智永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘依涅槃界不舍利子言不也世尊不也善逝佛言舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩皆作是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界舍利子譬如螢火無如是念我光能照徧

贍部洲普令大明如是一切聲聞獨覺無如是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界舍利子譬如日輪光明熾盛照贍部洲無不周徧如是修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩常作是念我當修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至我當永拔一切煩惱習氣證得無上正等菩提方便安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界以是故舍利子當知一切聲聞獨覺所有智慧比行般若波羅蜜多一菩薩摩訶薩於一日中所修智慧百分不及一千分不及一百千分不及一俱胝分不及一百俱胝分不及一千俱胝分不及一百千俱胝分不及一數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分亦不及一爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩能超聲聞獨覺等地能得菩薩不退轉地能淨無上佛菩提道佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩

從初發心修行布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多住空無相無願之法即能超過一切聲聞獨覺等地能得菩薩不退轉地能淨無上佛菩提道時舍利子復白佛言世尊諸菩薩摩訶薩住何等地能與一切聲聞獨覺作具福田佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩從初發心修行布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多住空無相無願之法乃至安坐妙菩提座常與一切聲聞獨覺作眞福田何以故舍利子以依菩薩摩訶薩故一切善法出現世間謂依菩薩摩訶薩故有十善業道五近事戒八近住戒四靜慮四無量四無色定施性福業事戒性福業事修性福業事等出現世間又依菩薩摩訶薩故有四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無相無願解脫門苦集滅道聖諦等出現世間又依菩薩摩訶薩故有布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出現世間有內空外空內外空空空大空勝義空有

爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空出現世間有一切法眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界出現世間有八解脫八勝處九次第定十徧處出現世間有一切陀羅尼門三摩地門菩薩十地出現世間有五眼六神通出現世間有佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法出現世間有無忘失法恒住捨性出現世間有一切智道相智一切相智出現世間有成熟有情嚴淨佛土等無量無數無邊善法出現世間由有如是諸善法故世間便有刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族由有如是諸善法故世間便有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天由有如是諸善法故世間便有梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無想有情天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天由有如是諸善法故世間便有空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天由有如是諸善法故世間便有預流一來不還阿羅漢獨覺由有如是諸善法故世間便有菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺爾時舍利子白佛言世尊諸菩薩摩訶薩爲復須報施主恩不佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩不復須報諸施主恩何以故已多報故所以者何舍利子諸菩薩摩訶薩爲大施主施諸有情無量善法謂施有情十善業道五近事戒八近住戒四靜慮四無量四無色定施戒修性三福業事又施有情四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無相無願解脫門苦集滅道聖諦又施有情布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多又施有情內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空又施有情一切法眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界又施有情八解脫八勝處九次第定十徧處又施有情陀羅尼門三摩地門菩薩十地又施有情五眼六神通又施有情如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法又施有情無忘失法恒住捨性又施有情一切智道相智一切相智又施有情布施愛語利行同事成熟有情嚴淨佛土方便善巧又施有情預流一來不還阿羅漢果獨覺菩提又施有情一切菩薩摩訶薩行諸佛無上正等菩提舍利子諸菩薩摩訶薩施諸有情如是等類無量無數無邊善法故說菩薩爲大施主由此已報諸施主恩是眞福田生長勝福

初分相應品第三之一

爾時舍利子白佛言世尊修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與何法相應故當言與般若波羅蜜多相應佛告具壽舍利子言舍利子

修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色空相應故當言與般若波羅蜜多相應與受想行識空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼處空相應故當言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意處空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色處空相應故當言與般若波羅蜜多相應與聲香味觸法處空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼界空相應故當言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意界空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與色界空相應故當言與般若波羅蜜多相應與聲香味觸法界空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼識界空相應故當言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意識界空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸空相應故當言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意觸空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與眼觸為緣所生諸受空相應故當言與般若波羅蜜多相應與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與地界空相應故當言與般若波羅蜜多相應與水火風空識界空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與因緣空相應故當言與般若波羅蜜多相應與等無間緣所緣緣增上緣及從諸緣所生諸法空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與無明空相應故當言與般若波羅蜜多相應與行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與布施波羅蜜多空相應故當言與般若波羅蜜多相應與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與內空相應故當言與般若波羅蜜多相應與外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與真如空相應故當言與般若波羅蜜多相應與法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與四念住空相應故當言與般若波羅蜜多相應與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與苦聖諦空相應故當言與般若波羅蜜多相應與集滅道聖諦空相應故當言

與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與十善業道空相應故當言與般若波羅蜜多相應與五近事戒八近住戒空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與施性福業事空相應故當言與般若波羅蜜多相應與戒性修性福業事空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與四靜慮空相應故當言與般若波羅蜜多相應與四無量四無色定空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與八解脫空相應故當言與般若波羅蜜多相應與八勝處九次第定十徧處空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與空解脫門空相應故當言與般若波羅蜜多相應與無相無願解脫門空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切陀羅尼門空相應故當言與般若波羅蜜多相應與一切三摩地門空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與極喜地空相應故當言與般若波羅蜜多相應與離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與五眼空相應故當言與般若波羅蜜多相應與六神通空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與佛十力空相應故當言與般若波羅蜜多相應與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與三十二大士相空相應故當言與般若波羅蜜多相應與八十隨好空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與無忘失法空相應故當言與般若波羅蜜多相應與恒住捨性空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切智空相應故當言與般若波羅蜜多相應與道相智一切相智空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切智智空相應故當言與般若波羅蜜多相應與永拔一切煩惱習氣空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與預流果空相應故當言與般若波羅蜜多相應與一來不還阿羅漢果獨覺菩提空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與一切菩薩摩訶薩行空相應故當言與般若波羅蜜多相應與諸佛無上正等菩提空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與我空相應故當言與般若波羅蜜多相應與有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子

修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等空相應故當言與般若波羅蜜多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等空相應時不見色若相應若不相應不見受想行識若相應若不相應何以故舍利子是菩薩摩訶薩不見色若是生法若是滅法不見受想行識若是生法若是滅法不見色若是染法若是淨法不見受想行識若是染法若是淨法舍利子是菩薩摩訶薩不見色與受合不見受與想合不見想與行合不見行與識合何以故舍利子無有少法與少法合本性空故所以者何舍利子諸色空彼非色諸受想行識空彼非受想行識何以故舍利子諸色空彼非變礙相諸受空彼非領納相諸想空彼非取像相諸行空彼非造作相諸識空彼非了別相何以故舍利子色不異空空不異色色即是空空即是色受想行識不異空空不異受想行識受想行識即是空空即是受想行識何以故舍利子是諸法空相不生不滅不染不淨不增不減非過去非未來非現在舍利子如是空中無色無受想行識無地界無水火風空識界無眼處無耳鼻舌身意處無色處無聲香味觸法處無眼界無耳鼻舌身意界無色界無聲香味觸法界無眼識界無耳鼻舌身意識界無眼觸無耳鼻舌身意觸無眼觸為緣所生諸受無耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無無明無無明滅無行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱生無行乃至老死愁歎苦憂惱滅無苦聖諦無集滅道聖諦無得無現觀無預流無預流果無一來無一來果無不還無不還果無阿羅漢無阿羅漢果無獨覺無獨覺菩提無菩薩無菩薩行無佛無佛菩提舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是等法相應故當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第四

音釋

魁膾魁枯回切凡為首者曰魁膾古外切肉也謂宰殺者

旃荼羅梵語也亦云旃陀羅此云屠者旃諸延切荼同都切

鄔波尼殺曇梵語也此謂數之極鄔安古切曇徒南切

補特伽羅梵語也或云福伽羅或富特伽羅此云數取趣謂數數往來諸趣也

大般若波羅蜜多經卷第五　天五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之二

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多不見色若相應若不相應不見受想行
識若相應若不相應不見眼處若相應若不
相應不見耳鼻舌身意處若相應若不相應
不見色處若相應若不相應不見聲香味觸
法處若相應若不相應不見眼界若相應若
不相應不見耳鼻舌身意界若相應若不相
應不見色界若相應若不相應不見聲香味
觸法界若相應若不相應不見眼識界若相
應若不相應不見耳鼻舌身意識界若相應
若不相應不見眼觸若相應若不相應不見
耳鼻舌身意觸若相應若不相應不見眼觸
為緣所生諸受若相應若不相應不見耳鼻
舌身意觸為緣所生諸受若相應若不相應
不見地界若相應若不相應不見水火風空
識界若相應若不相應不見因緣若相應若
不相應不見等無間緣所緣緣增上緣若相
應若不相應不見從緣所生諸法若相應若
不相應不見無明若相應若不相應不見行
識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂
惱若相應若不相應不見欲界若相應若不
相應不見色無色界若相應若不相應不見
布施波羅蜜多若相應若不相應不見淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不
相應不見內空若相應若不相應不見外空
內外空空空大空勝義空有為空無為空畢
竟空無際空散空無變異空本性空自相空
共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空若相應若不相應不見真如若
相應若不相應不見法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界若相應若不相應不見四念住
若相應若不相應不見四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支若相應若不相應
不見苦聖諦若相應若不相應不見集滅道
聖諦若相應若不相應不見十善業道若相
應若不相應不見五近事戒八近住戒若相
應若不相應不見施性福業事若相應若不
相應不見戒性修性福業事若相應若不相
應不見四靜慮若相應若不相應不見四無
量四無色定若相應若不相應不見八解脫
若相應若不相應不見八勝處九次第定十
徧處若相應若不相應不見空解脫門若相
應若不相應不見無相無願解脫門若相應
若不相應不見一切陀羅尼門若相應若不
相應不見一切三摩地門若相應若不相應
不見極喜地若相應若不相應不見離垢地
發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不
動地善慧地法雲地若相應若不相應不見
五眼若相應若不相應不見六神通若相應
若不相應不見佛十力若相應若不相應不
見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法若相應若不相應不見三十
二大士相若相應若不相應不見八十隨好
若相應若不相應不見無忘失法若相應若
不相應不見恒住捨性若相應若不相應不
見一切智若相應若不相應不見道相智一

切相智一切相微妙智若相應若不相應不見一切智智若相應若不相應不見永拔一切煩惱習氣若相應若不相應不見預流果若相應若不相應不見一來不還阿羅漢果若相應若不相應不見獨覺菩提若相應若不相應不見一切菩薩摩訶薩行若相應若不相應不見諸佛無上正等菩提若相應若不相應不見我若相應若不相應不見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者若相應若不相應舍利子由是因緣應知諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀空與空相應不相應不觀無相與無相相應不相應不觀無願與無願相應不相應何以故舍利子空無相無願皆無相應不相應故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多入一切法自相空已不觀色若相應若不相應不觀受想行識若相應若不相應是菩薩摩訶薩不觀色與前際若相應若不相應何以故不見前際故不觀受想行識與前際若相應若不相應何以故不見前際故不觀色與後際若相應若不相應何以故不見後際故不觀受想行識與後際若相應若不相應何以故不見後際故不觀色與現在若相應若不相應何以故不見現在故不觀受想行識與現在若相應若不相應何以故不見現在故復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀前際與後際若相應若不相應不觀前際與現在若相應若不相應不觀後際與前際若相應若不相應不觀後際與現在若相應若不相應不觀現在與前際若相應若不相應不觀現在與後際若相應若不相應不觀前際與後際現在若相應若不相應不觀後際與前際現在若相應若不相應不觀現在與前際後際若相應若不相應不觀前際後際現在若相應若不相應何以故舍利子三世空故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與過去若相應若不相應何以故尚不見有過去況觀一切智與過去若相應若不相應不觀一切智與未來若相應若不相應何以故尚不見有未來況觀一切智與未來若相應若不相應不觀一切智與現在若相應若不相應何以故尚不見有現在況觀一切智與現在若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與色若相應若不相應何以故尚不見有色況觀一切智與色若相應若不相應不觀一切智與受想行識若相應若不相應何以故尚不見有受想行識況觀一切智與受想行識若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與

般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼處若相應若不相應何以故尚不見有眼處況觀一切智與眼處若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意處若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意處況觀一切智與耳鼻舌身意處若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與色處若相應若不相應何以故尚不見有色處況觀一切智與色處若相應若不相應不觀一切智與聲香味觸法處若相應若不相應何以故尚不見有聲香味觸法處況觀一切智與聲香味觸法處若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼界若相應若不相應何以故尚不見有眼界況

觀一切智與眼界若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意界若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意界況觀一切智與耳鼻舌身意界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與色界若相應若不相應何以故尚不見有色界況觀一切智與色界若相應若不相應不觀一切智與聲香味觸法界若相應若不相應何以故尚不見有聲香味觸法界況觀一切智與聲香味觸法界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼識界若相應若不相應何以故尚不見有眼識界況觀一切智與眼識界若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意識界況

觀一切智與耳鼻舌身意識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼觸若相應若不相應何以故尚不見有眼觸況觀一切智與眼觸若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意觸若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意觸況觀一切智與耳鼻舌身意觸若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與眼觸爲緣所生諸受若相應若不相應何以故尚不見有眼觸爲緣所生諸受況觀一切智與眼觸爲緣所生諸受若相應若不相應不觀一切智與耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若相應若不相應何以故尚不見有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受況觀一切智與耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若相應若

不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與地界若相應若不相應何以故尚不見有地界況觀一切智與地界若相應若不相應不觀一切智與水火風空識界若相應若不相應何以故尚不見有水火風空識界況觀一切智與水火風空識界若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與因緣若相應若不相應何以故尚不見有因緣況觀一切智與因緣若相應若不相應不觀一切智與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若不相應何以故尚不見有等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法況觀一切智與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與無明若相應若不相應何以故尚不見有無明況觀一切智與無明若相應若不相應不觀一切智與行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若相應若不相應何以故尚不見有行乃至老死愁歎苦憂惱況觀一切智與行乃至老死愁歎苦憂惱若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應何以故尚不見有布施波羅蜜多況觀一切智與布施波羅蜜多若相應若不相應不觀一切智與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不相應何以故尚不見有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多況觀一切智與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與內空若相應若不相應何以故尚不見有內空況觀一切智與內空若相應若不相應不觀一切智與外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若相應若不相應何以故尚不見有外空乃至無性自性空況觀一切智與外空乃至無性自性空若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與四念住若相應若不相應何以故尚不見有四念住況觀一切智與四念住若相應若不相應不觀一切智與四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若相應若不相應何以故尚不見有四正斷乃至八聖道支況觀一切智與四正斷

乃至八聖道支若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與苦聖諦若相應若不相應何以故尚不見有苦聖諦況觀一切智與苦聖諦若相應若不相應不觀一切智與集滅道聖諦若相應若不相應何以故尚不見有集滅道聖諦況觀一切智與集滅道聖諦若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與四靜慮若相應若不相應何以故尚不見有四靜慮況觀一切智與四靜慮若相應若不相應不觀一切智與四無量四無色定若相應若不相應何以故尚不見有四無量四無色定況觀一切智與四無量四無色定若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與八解脫若相應若不相應何以故尚不見有八解脫況觀一切智與八解脫若相應若不相應不觀一切智與八勝處九次第定十徧處若相應若不相應何以故尚不見有八勝處九次第定十徧處況觀一切智與八勝處九次第定十徧處若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與空解脫門若相應若不相應何以故尚不見有空解脫門況觀一切智與空解脫門若相應若不相應不觀一切智與無相無願解脫門若相應若不相應何以故尚不見有無相無願解脫門況觀一切智與無相無願解脫門若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相應何以故尚不見有一切陀羅尼門況觀一切智與一切陀羅尼門若相應若不相應不觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應何以故尚不見有一切三摩地門況觀一切智與一切三摩地門若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與極喜地若相應若不相應何以故尚不見有極喜地況觀一切智與極喜地若相應若不相應不觀一切智與離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地若相應若不相應何以故尚不見有離垢地乃至法雲地況觀一切智與離垢地乃至法雲地若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與五眼若相應若不相應何以故

尚不見有五眼況觀一切智與五眼若相應若不相應不觀一切智與六神通若相應若不相應何以故尚不見有六神通況觀一切智與六神通若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與佛十力若相應若不相應何以故尚不見有佛十力況觀一切智與佛十力若相應若不相應不觀一切智與四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若相應若不相應何以故尚不見有四無所畏乃至十八佛不共法況觀一切智與四無所畏乃至十八佛不共法若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與三十二大士相若相應若不相應何以故尚不見有三十二大士相況觀一切智與三十二大士相若相應若

不相應不觀一切智與八十隨好若相應若不相應何以故尚不見有八十隨好況觀一切智與八十隨好若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與無忘失法若相應若不相應何以故尚不見有無忘失法況觀一切智與無忘失法若相應若不相應不觀一切智與恒住捨性若相應若不相應何以故尚不見有恒住捨性況觀一切智與恒住捨性若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與一切智若相應若不相應何以故尚不見有一切智況觀一切智與一切智若相應若不相應不觀一切智與道相智一切相智若相應若不相應何以故尚不見有道相智一切相智況觀一切智與道相智一切相智若相應若不

相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與佛若相應若不相應何以故尚不見有佛況觀一切智與佛若相應若不相應不觀一切智與菩提若相應若不相應何以故尚不見有菩提況觀一切智與菩提若相應若不相應舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不觀一切智與佛若相應若不相應亦不觀佛與一切智若相應若不相應何以故一切智即是佛佛即是一切智故不觀一切智與菩提若相應若不相應不觀菩提與一切智若相應若不相應何以故一切智即是菩提菩提即是一切智故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著色有不著色非

有不著受想行識有不著受想行識非有不著色常不著色無常不著受想行識常不著受想行識無常不著色樂不著色苦不著受想行識樂不著受想行識苦不著色我不著色無我不著受想行識我不著受想行識無我不著色寂靜不著色不寂靜不著受想行識寂靜不著受想行識不寂靜不著色空不著色不空不著受想行識空不著受想行識不空不著色無相不著色有相不著受想行識無相不著受想行識有相不著色無願不著色有願不著受想行識無願不著受想行識有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼處有不著眼處非有不著耳鼻舌身意處有不著耳鼻舌身意處非有不著眼處常不著眼處無常不著耳鼻舌身意處常不著耳鼻舌身意處無常不著眼處樂不著眼處苦不著耳鼻舌身意處樂不著耳鼻舌身意處苦不著眼處我不著眼處無我不著耳鼻舌身意處我不著耳鼻舌身意處無我不著眼處寂靜不著眼處不寂靜不著耳鼻舌身意處寂靜不著耳鼻舌身意處不寂靜不著眼處空不著眼處不空不著耳鼻舌身意處空不著耳鼻舌身意處不空不著眼處無相不著眼處有相不著耳鼻舌身意處無相不著耳鼻舌身意處有相不著眼處無願不著眼處有願不著耳鼻舌身意處無願不著耳鼻舌身意處有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著色處有不著色處非有不著聲香味觸法處有不著聲香味觸法處非有不著色處常不著色處無常不著聲香味觸法處常不著聲香味觸法處無常不著色處樂不著色處苦不著聲香味觸法處樂不著聲香味觸法處苦不著色處我不著色處無我不著聲香味觸法處我不著聲香味觸法處無我不著色處寂靜不著色處不寂靜不著聲香味觸法處寂靜不著聲香味觸法處不寂靜不著色處空不著色處不空不著聲香味觸法處空不著聲香味觸法處不空不著色處無相不著色處有相不著聲香味觸法處無相不著聲香味觸法處有相不著色處無願不著色處有願不著聲香味觸法處無願不著聲香味觸法處有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼界有不著眼界非有不著耳鼻舌身意界有不著耳鼻舌身意界非有不著眼界常不著眼界無常不著耳鼻舌身意界常不著耳鼻舌身意界無常不著眼界樂不著眼界苦不著耳鼻舌身意界樂不著耳鼻舌身意界苦不著眼界我不著眼界無我不著耳鼻舌身意界我不著耳鼻舌身意界無我不著眼界寂靜不著眼界不寂靜不著耳鼻舌身意界寂靜不著耳鼻舌身意界不寂靜不著眼界空不著眼界不空不著耳鼻舌身意界空不著耳鼻

舌身意界不空不著眼界無相不著眼界有相不著耳鼻舌身意界無相不著耳鼻舌身意界有相不著眼界無願不著眼界有願不著耳鼻舌身意界無願不著耳鼻舌身意界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著色界有不著色界非有不著聲香味觸法界有不著聲香味觸法界非有不著色界常不著色界無常不著聲香味觸法界常不著聲香味觸法界無常不著色界樂不著色界苦不著聲香味觸法界樂不著聲香味觸法界苦不著色界我不著色界無我不著聲香味觸法界我不著聲香味觸法界無我不著色界寂靜不著色界不寂靜不著聲香味觸法界寂靜不著聲香味觸法界不寂靜不著色界空不著色界不空不著聲香味觸法界空不著聲香味觸法界不空不著色界無相不著色界有相不著聲香味觸法界無相不著聲香味觸法界有相不著色界無願不著色界有願不著聲香味觸法界無願不著聲香味觸法界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼識界有不著眼識界非有不著耳鼻舌身意識界有不著耳鼻舌身意識界非有不著眼識界常不著眼識界無常不著耳鼻舌身意識界常不著耳鼻舌身意識界無常不著眼識界樂不著眼識界苦不著耳鼻舌身意識界樂不著耳鼻舌身意識界苦不著眼識界我不著眼識界無我不著耳鼻舌身意識界我不著耳鼻舌身意識界無我不著眼識界寂靜不著眼識界不寂靜不著耳鼻舌身意識界寂靜不著耳鼻舌身意識界不寂靜不著眼識界空不著眼識界不空不著耳鼻舌身意識界空不著耳鼻舌身意識界不空不著眼識界無相不著眼識界有相不著耳鼻舌身意識界無相不著耳鼻舌身意識界有相不著眼識界無願不著眼識界有願不著耳鼻舌身意識界無願不著耳鼻舌身意識界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第五

大般若波羅蜜多經卷第六　天六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之三

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼觸有不著眼觸非有不著耳鼻舌身意觸有不著耳鼻舌身意觸非有不著眼觸常不著眼觸無常不著耳鼻舌身意觸常不著耳鼻舌身意觸無常不著眼觸樂不著眼觸苦不著耳鼻舌身意觸樂不著耳鼻舌身意觸苦不著眼觸我不著眼觸無我不著耳鼻舌身意觸我不著耳鼻舌身意觸無我不著眼觸寂靜不著眼觸不寂靜不著耳鼻舌身意觸寂靜不著耳鼻舌身意觸不寂靜不著眼觸空不著眼觸不空不著耳鼻舌身意觸空不著耳鼻舌身意觸不空不著眼觸無相不著眼觸有相不著耳鼻舌身意觸無相不著耳鼻舌身意觸有相不著眼觸無願不著眼觸有願不著耳鼻舌身意觸無願不著耳鼻舌身意觸有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著眼觸為緣所生諸受有不著眼觸為緣所生諸受非有不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非有不著眼觸為緣所生諸受常不著眼觸為緣所生諸受無常不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受常不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無常不著眼觸為緣所生諸受樂不著眼觸為緣所生諸受苦不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受苦不著眼觸為緣所生諸受我不著眼觸為緣所生諸受無我不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無我不著眼觸為緣所生諸受寂靜不著眼觸為緣所生諸受不寂靜不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受寂靜不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不寂靜不著眼觸為緣所生諸受空不著眼觸為緣所生諸受不空不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不空不著眼觸為緣所生諸受無相不著眼觸為緣所生諸受有相不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無相不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相不著眼觸為緣所生諸受無願不著眼觸為緣所生諸受有願不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無願不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著地界有不著地界非有不著水火風空識界有不著水火風空識界非有不著地界常不著地界無常不著水火風空識界常不著水火風空識界無常不著地界樂不著地界苦不著水火風空識界樂不著水火風空識界苦不著地界我不著地界無我不著水火風空識界我不著水火風空識界無我不著地界寂靜不著地界不寂靜不著水火風空識界寂靜不著水火風空識界不寂靜不著地界空不

著地界不空不著水火風空識界空不著水火風空識界不空不著地界無相不著地界有相不著水火風空識界無相不著水火風空識界有相不著地界無願不著地界有願不著水火風空識界無願不著水火風空識界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著因緣有不著因緣非有不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法非有不著因緣常不著因緣無常不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法常不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無常不著因緣樂不著因緣苦不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法樂不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法苦不著因緣我不著因緣無我不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法我不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無我不著因緣寂靜不著因緣不寂靜不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法寂靜不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不寂靜不著因緣空不著因緣不空不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法空不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不空不著因緣無相不著因緣有相不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無相不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有相不著因緣無願不著因緣有願不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法無願不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著無明有不著無明非有不著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱有不著行乃至老死愁歎苦憂惱非有不著無明常不著無明無常不著行乃至老死愁歎苦憂惱常不著行乃至老死愁歎苦憂惱無常不著無明樂不著無明苦不著行乃至老死愁歎苦憂惱樂不著行乃至老死愁歎苦憂惱苦不著無明我不著無明無我不著行乃至老死愁歎苦憂惱我不著行乃至老死愁歎苦憂惱無我不著無明寂靜不著無明不寂靜不著行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不著行乃至老死愁歎苦憂惱不寂靜不著無明空不著無明不空不著行乃至老死愁歎苦憂惱空不著行乃至老死愁歎苦憂惱不空不著無明無相不著無明有相不著行乃至老死愁歎苦憂惱無相不著行乃至老死愁歎苦憂惱有相不著無明無願不著無明有願不著行乃至老死愁歎苦憂惱無願不著行乃至老死愁歎苦憂惱有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著布施波羅蜜多有不著布施波羅蜜多非有不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有不著淨戒安忍精進靜

慮般若波羅蜜多非有不著布施波羅蜜多常不著布施波羅蜜多無常不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常不著布施波羅蜜多樂不著布施波羅蜜多苦不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多苦不著布施波羅蜜多我不著布施波羅蜜多無我不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我不著布施波羅蜜多寂靜不著布施波羅蜜多不寂靜不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不寂靜不著布施波羅蜜多空不著布施波羅蜜多不空不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空不著布施波羅蜜多無相不著布施波羅蜜多有相不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相不著布施波羅蜜多無願不著布施波羅蜜多有願不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著內空有不著內空非有不著外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空有不著外空乃至無性自性空非有不著內空常不著內空無常不著外空乃至無性自性空常不著外空乃至無性自性空無常不著內空樂不著內空苦不著外空乃至無性自性空樂不著外空乃至無性自性空苦不著內空我不著內空無我不著外空乃至無性自性空我不著外空乃至無性自性空無我不著內空寂靜不著內空不寂靜不著外空乃至無性自性空寂靜不著外空乃至無性自性空不寂靜不著內空空不著內空不空不著外空乃至無性自性空空不著外空乃至無性自性空不空不著內空無相不著內空有相不著外空乃至無性自性空無相不著外空乃至無性自性空有相不著內空無願不著內空有願不著外空乃至無性自性空無願不著外空乃至無性自性空有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著真如有不著真如非有不著法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界有不著法界乃至不思議界非有不著真如常不著真如無常不著法界乃至不思議界常不著法界乃至不思議界無常不著真如樂不著真如苦不著法界乃至不思議界樂不著法界乃至不思議界苦不著真如我不著真如無我不著法界乃至不思議界我不著法界乃至不思議界無我不著真如寂靜不著真如不寂靜不著法界乃至

不思議界寂靜不著法界乃至不思議界不寂靜不著真如空不著真如不空不著法界乃至不思議界空不著法界乃至不思議界不空不著真如無相不著真如有相不著法界乃至不思議界無相不著法界乃至不思議界有相不著真如無願不著真如有願不著法界乃至不思議界無願不著法界乃至不思議界有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著四念住有不著四念住非有不著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支有不著四正斷乃至八聖道支非有不著四念住常不著四念住無常不著四正斷乃至八聖道支常不著四正斷乃至八聖道支無常不著四念住樂不著四念住苦不著四正斷乃至八聖道支樂不著四正斷乃至八聖道支苦不著四念住我不著四念住無我不著四正斷乃至八聖道支我不著四正斷乃至八聖道支無我不著四念住寂靜不著四念住不寂靜不著四正斷乃至八聖道支寂靜不著四正斷乃至八聖道支不寂靜不著四念住空不著四念住不空不著四正斷乃至八聖道支空不著四正斷乃至八聖道支不空不著四念住無相不著四念住有相不著四正斷乃至八聖道支無相不著四正斷乃至八聖道支有相不著四念住無願不著四念住有願不著四正斷乃至八聖道支無願不著四正斷乃至八聖道支有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著苦聖諦有不著苦聖諦非有不著集滅道聖諦有不著集滅道聖諦非有不著苦聖諦常不著苦聖諦無常不著集滅道聖諦常不著集滅道聖諦無常不著苦聖諦樂不著苦聖諦苦不著集滅道聖諦樂不著集滅道聖諦苦不著苦聖諦我不著苦聖諦無我不著集滅道聖諦我不著集滅道聖諦無我不著苦聖諦寂靜不著苦聖諦不寂靜不著集滅道聖諦寂靜不著集滅道聖諦不寂靜不著苦聖諦空不著苦聖諦不空不著集滅道聖諦空不著集滅道聖諦不空不著苦聖諦無相不著苦聖諦有相不著集滅道聖諦無相不著集滅道聖諦有相不著苦聖諦無願不著苦聖諦有願不著集滅道聖諦無願不著集滅道聖諦有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著四靜慮有不著四靜慮非有不著四無量四無色定有不著四無量四無色定非有不著四靜慮常不著四靜慮無常不著四無量四無色定常不著四無量四無色定無常不著四靜慮樂不著四靜慮苦不著四無量四無色定樂不著四無量四無色定苦不著四靜慮我不著四靜慮無我不著四無量四無色定我不著四無量四無色定無我不著四靜慮寂靜不著四靜慮不寂靜不著四無量四無色定寂靜不著四無量四無色

定不寂靜不著四靜慮空不著四靜慮不空不著四無量四無色定空不著四無量四無色定不空不著四靜慮無相不著四靜慮有相不著四無量四無色定無相不著四無量四無色定有相不著四靜慮無願不著四靜慮有願不著四無量四無色定無願不著四無量四無色定有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著八解脫有不著八解脫非有不著八勝處九次第定十徧處有不著八勝處九次第定十徧處非有不著八解脫常不著八解脫無常不著八勝處九次第定十徧處常不著八勝處九次第定十徧處無常不著八解脫樂不著八解脫苦不著八勝處九次第定十徧處樂不著八勝處九次第定十徧處苦不著八解脫我不著八解脫無我不著八勝處九次第定十徧處我不著八勝處九次第定十徧處無我不著八解脫寂靜不著八解脫不寂靜不著八勝處九次第定十徧處寂靜不著八勝處九次第定十徧處不寂靜不著八解脫空不著八解脫不空不著八勝處九次第定十徧處空不著八勝處九次第定十徧處不空不著八解脫無相不著八解脫有相不著八勝處九次第定十徧處無相不著八勝處九次第定十徧處有相不著八解脫無願不著八解脫有願不著八勝處九次第定十徧處無願不著八勝處九次第定十徧處有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著空解脫門有不著空解脫門非有不著無相無願解脫門有不著無相無願解脫門非有不著空解脫門常不著空解脫門無常不著無相無願解脫門常不著無相無願解脫門無常不著空解脫門樂不著空解脫門苦不著無相無願解脫門樂不著無相無願解脫門苦不著空解脫門我不著空解脫門無我不著無相無願解脫門我不著無相無願解脫門無我不著空解脫門寂靜不著空解脫門不寂靜不著無相無願解脫門寂靜不著無相無願解脫門不寂靜不著空解脫門空不著空解脫門不空不著無相無願解脫門空不著無相無願解脫門不空不著空解脫門無相不著空解脫門有相不著無相無願解脫門無相不著無相無願解脫門有相不著空解脫門無願不著空解脫門有願不著無相無願解脫門無願不著無相無願解脫門有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著一切陀羅尼門有不著一切陀羅尼門非有不著一切三摩地門有不著一切三摩地門非有不著一切陀羅尼門常不著一切陀羅尼門無常不著一切三摩地門常不著一切三摩地門無常不著一切陀羅尼門樂不著一切陀羅尼門苦不著一切三摩地門樂不著一切三摩地門苦不著一切陀羅尼門我不著一切陀羅尼

門無我不著一切三摩地門我不著一切三摩地門無我不著一切陀羅尼門寂靜不著一切陀羅尼門不寂靜不著一切三摩地門寂靜不著一切三摩地門不寂靜不著一切陀羅尼門空不著一切陀羅尼門不空不著一切三摩地門空不著一切三摩地門不空不著一切陀羅尼門無相不著一切陀羅尼門有相不著一切三摩地門無相不著一切三摩地門有相不著一切陀羅尼門無願不著一切陀羅尼門有願不著一切三摩地門無願不著一切三摩地門有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著極喜地有不著極喜地非有不著離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地有不著離垢地乃至法雲地非有不著極喜地常不著極喜地無常不著離垢地乃至法雲地常不著離垢地乃至法雲地無常不著極喜地樂不著極喜地苦不著離垢地乃至法雲地樂不著離垢地乃至法雲地苦不著極喜地我不著極喜地無我不著離垢地乃至法雲地我不著離垢地乃至法雲地無我不著極喜地寂靜不著極喜地不寂靜不著離垢地乃至法雲地寂靜不著離垢地乃至法雲地不寂靜不著極喜地空不著極喜地不空不著離垢地乃至法雲地空不著離垢地乃至法雲地不空不著極喜地無相不著極喜地有相不著離垢地乃至法雲地無相不著離垢地乃至法雲地有相不著極喜地無願不著極喜地有願不著離垢地乃至法雲地無願不著離垢地乃至法雲地有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著五眼有不著五眼非有不著六神通有不著六神通非有不著五眼常不著五眼無常不著六神通常不著六神通無常不著五眼樂不著五眼苦不著六神通樂不著六神通苦不著五眼我不著五眼無我不著六神通我不著六神通無我不著五眼寂靜不著五眼不寂靜不著六神通寂靜不著六神通不寂靜不著五眼空不著五眼不空不著六神通空不著六神通不空不著五眼無相不著五眼有相不著六神通無相不著六神通有相不著五眼無願不著五眼有願不著六神通無願不著六神通有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著佛十力有不著佛十力非有不著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法有不著四無所畏乃至十八佛不共法非有不著佛十力常不著佛十力無常不著四無所畏乃至十八佛不共法常不著四無所畏乃至十八佛不共法無常不著佛十力樂不著佛十力苦不著四無所畏乃至十八佛不共法樂不著四無所畏乃至十八佛不共法苦不著佛十力我不著佛十力無我不著四無所畏乃至十八佛

不共法我不著四無所畏乃至十八佛不共法無我不著佛十力寂靜不著佛十力不寂靜不著四無所畏乃至十八佛不共法寂靜不著四無所畏乃至十八佛不共法不寂靜不著佛十力空不著佛十力不空不著四無所畏乃至十八佛不共法空不著四無所畏乃至十八佛不共法不空不著佛十力無相不著佛十力有相不著四無所畏乃至十八佛不共法無相不著四無所畏乃至十八佛不共法有相不著佛十力無願不著佛十力有願不著四無所畏乃至十八佛不共法無願不著四無所畏乃至十八佛不共法有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著三十二大士相有不著三十二大士相非有不著八十隨好有不著八十隨好非有不著三十二大士相常不著三十二大士相無常不著八十隨好常不著八十隨好無常不著三十二大士相樂不著三十二大士相苦不著八十隨好樂不著八十隨好苦不著三十二大士相我不著三十二大士相無我不著八十隨好我不著八十隨好無我不著三十二大士相寂靜不著三十二大士相不寂靜不著八十隨好寂靜不著八十隨好不寂靜不著三十二大士相空不著三十二大士相不空不著八十隨好空不著八十隨好不空不著三十二大士相無相不著三十二大士相有相不著八十隨好無相不著八十隨好有相不著三十二大士相無願不著三十二大士相有願不著八十隨好無願不著八十隨好有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著無忘失法有不著無忘失法非有不著恒住捨性有不著恒住捨性非有不著無忘失法常不著無忘失法無常不著恒住捨性常不著恒住捨性無常不著無忘失法樂不著無忘失法苦不著恒住捨性樂不著恒住捨性苦不著無忘失法我不著無忘失法無我不著恒住捨性我不著恒住捨性無我不著無忘失法寂靜不著無忘失法不寂靜不著恒住捨性寂靜不著恒住捨性不寂靜不著無忘失法空不著無忘失法不空不著恒住捨性空不著恒住捨性不空不著無忘失法無相不著無忘失法有相不著恒住捨性無相不著恒住捨性有相不著無忘失法無願不著無忘失法有願不著恒住捨性無願不著恒住捨性有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著一切智有不著一切智非有不著道相智一切相智有不著道相智一切相智非有不著一切智常不著一切智無常不著道相智一切相智常不著道相智一切相智無常不著一切智樂不著一切智苦不著道相智一切相智樂不著道相智一切相智苦不著一切智我不著一切智無我不著道相智一切相智我不著道相智一切

相智無我不著一切智寂靜不著一切智不
寂靜不著道相智一切相智寂靜不著道相
智一切相智不寂靜不著一切智空不著一
切智不空不著道相智一切相智空不著道
相智一切相智不空不著一切智無相不著
一切智有相不著道相智一切相智無相不
著道相智一切相智有相不著一切智無願
不著一切智有願不著道相智一切相智無
願不著道相智一切相智有願舍利子諸菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相
應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利
子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不著
預流果有不著預流果非有不著一來不還
阿羅漢果獨覺菩提有不著一來不還阿羅
漢果獨覺菩提非有不著預流果常不著預
流果無常不著一來不還阿羅漢果獨覺菩
提常不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無
常不著預流果樂不著預流果苦不著一來
不還阿羅漢果獨覺菩提樂不著一來不還
阿羅漢果獨覺菩提苦不著預流果我不著

預流果無我不著一來不還阿羅漢果獨覺
菩提我不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提
無我不著預流果寂靜不著預流果不寂靜
不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提寂靜不
著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不寂靜不
著預流果空不著預流果不空不著一來不
還阿羅漢果獨覺菩提空不著一來不還阿
羅漢果獨覺菩提不空不著預流果無相不
著預流果有相不著一來不還阿羅漢果獨
覺菩提無相不著一來不還阿羅漢果獨覺
菩提有相不著預流果無願不著預流果有
願不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提無願
不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提有願舍
利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與
如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應
復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多不著一切菩薩摩訶薩行有不著一切
菩薩摩訶薩行非有不著諸佛無上正等菩
提有不著諸佛無上正等菩提非有不著一
切菩薩摩訶薩行常不著一切菩薩摩訶薩

行無常不著諸佛無上正等菩提常不著諸
佛無上正等菩提無常不著一切菩薩摩訶
薩行樂不著一切菩薩摩訶薩行苦不著諸
佛無上正等菩提樂不著諸佛無上正等菩
提苦不著一切菩薩摩訶薩行我不著一切
菩薩摩訶薩行無我不著諸佛無上正等菩
提我不著諸佛無上正等菩提無我不著一
切菩薩摩訶薩行寂靜不著一切菩薩摩訶
薩行不寂靜不著諸佛無上正等菩提寂靜
不著諸佛無上正等菩提不寂靜不著一切
菩薩摩訶薩行空不著一切菩薩摩訶薩行
不空不著諸佛無上正等菩提空不著諸佛
無上正等菩提不空不著一切菩薩摩訶薩
行無相不著一切菩薩摩訶薩行有相不著
諸佛無上正等菩提無相不著諸佛無上正
等菩提有相不著一切菩薩摩訶薩行無願
不著一切菩薩摩訶薩行有願不著諸佛無
上正等菩提無願不著諸佛無上正等菩提
有願舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜

多相應舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩不作是念我行般若波羅蜜多不作是念我不行般若波羅蜜多不作是念我亦行亦不行般若波羅蜜多不作是念我非行非不行般若波羅蜜多舍利子修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應

大般若波羅蜜多經卷第六

大般若波羅蜜多經卷第七　天七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分相應品第三之四

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為布施波羅蜜多故修行般若波羅蜜多不為淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為內空故修行般若波羅蜜多不為外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為真如故修行般若波羅蜜多不為法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為入正性離生故修行般若波羅蜜多不為得不退轉地故修行般若波羅蜜多不為成熟有情故修行般若波羅蜜多不為嚴淨佛土故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為四念住故修行般若波羅蜜多不為四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故修行般若波羅蜜多不為苦聖諦故修行般若波羅蜜多不為集滅道聖諦故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為四靜慮故修行般若波羅蜜多不為四無量四無色定故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為八解脫故修行般若波羅蜜多不為八勝處九次第定十遍處故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為空解脫門故修行般若波羅蜜多不為無相無願解脫門故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為一切陀羅尼門故修行般若波羅蜜多不為一切三摩地門故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為極喜地故修行般若波羅蜜多不為離垢地發光地焰慧地極

難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為肉眼故修行般若波羅蜜多不為天眼慧眼法眼佛眼故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為佛十力故修行般若波羅蜜多不為四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為三十二大士相故修行般若波羅蜜多不為八十隨好故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為無忘失法故修行般若波羅蜜多不為恒住捨性故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為一切智故修行般若波羅蜜多不為道相智一切相智一切相微妙智故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為超越預流果故修行般若波羅蜜多不為超越一來不還阿羅漢果獨覺菩提故修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為一切菩薩摩訶薩行故修行般若波羅蜜多不為諸佛無上正等菩提故修行般若波羅蜜多何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不見諸法性差別故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不為天眼智證通故修行般若波羅蜜多不為天耳智證通故修行般若波羅蜜多不為他心智證通故修行般若波羅蜜多不為宿住隨念智證通故修行般若波羅蜜多不為神境智證通故修行般若波羅蜜多不為漏盡智證通故修行般若波羅蜜多何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時尚不見有所修般若波羅蜜多況當見有菩薩如來所修六神通事舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念我以天眼智證通徧見十方殑伽沙等諸佛世界一切有情死此生彼不作是念我以天耳智證通徧聞十方殑伽沙等諸佛世界諸佛菩薩所說法音不作是念我以他心智證通徧知十方殑伽沙等諸佛世界一切有情心心所法不作是念我以宿住隨念智證通徧憶十方殑伽沙等諸佛世界一切有情諸宿住事不作是念我以神境智證通徧至十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬尊重讚歎爾所界中諸佛菩薩不作是念我以漏盡智證通徧觀十方殑伽沙等諸佛世界一切有情漏盡不盡舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時與如是般若波羅蜜多相應故善能安立無量無數無邊有情於無餘依般涅槃界一切惡魔不得其便所有煩惱皆能伏滅世間眾事所欲隨意十方各如殑伽沙界一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩眾皆共護念如是菩薩不令退墮一切聲聞

獨覺等地十方各如殑伽沙界四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天徧淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天及餘一切聲聞獨覺皆共擁衛如是菩薩諸有所爲令無障礙身心疾惱咸得痊除設有罪業於當來世應招苦報轉現輕受何以故舍利子是菩薩摩訶薩於諸有情慈悲徧故舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多威神力故少用加行便能引發最勝自在陀羅尼門三摩地門令速現起隨所生處常得奉事一切如來應正等覺乃至證得所求無上正等菩提於其中間常不離佛舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時與如是般若波羅蜜多相應故得如是等無量無數不可思議微妙功德復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念有法與法若相應若不相應若等若不等何以故舍利子是菩薩摩訶薩不見有法與法若相應若不相應若等若不等故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念我於法界若疾現等覺若不疾現等覺何以故舍利子是菩薩摩訶薩不見少法能於法界現等覺故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見有法離法界者不見法界離諸法有亦不見法界即是法界不見法界即是諸法諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念法界能爲諸法因緣不作是念諸法能爲法界因緣諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不作是念此法能證法界此法不能證法界何以故舍利子是菩薩摩訶薩尚不見法況見有法能證法界或不能證舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是法相應故當言與般若波羅蜜多相應復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色與空相應亦不見空與色相應不見受想行識與空相應亦不見空與受想行識相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼處與空相應亦不見空與眼處相應不見耳鼻舌身意處與空相應亦不見空與耳鼻舌身意處相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色處與空相應亦不見空與色處相應不見聲香味觸法處與空相應亦不見空與聲香味觸法處相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼界與空相應亦不見空與眼界相應不見耳鼻舌身意界與空相應亦不見空與耳鼻舌身意界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色界與空相應亦不見空與色界相應不見聲香味觸法界與空相應亦不見空與聲香味觸法界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼識界與空相應亦不見空與眼識界相應不見耳鼻舌身意識界與空相應亦不見空與耳鼻舌身意識界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼觸與空相應亦不見空與眼觸相應不見耳鼻舌身意觸與空相應亦不見空與耳鼻舌身意觸相應諸菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多時不見眼觸為緣所生諸受與空相應亦不見空與眼觸為緣所生諸受相應不見耳鼻舌身意觸為緣所生諸受與空相應亦不見空與耳鼻舌身意觸為緣所生諸受相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見地界與空相應亦不見空與地界相應不見水火風空識界與空相應亦不見空與水火風空識界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見因緣與空相應亦不見空與因緣相應不見等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法與空相應亦不見空與等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無明與空相應亦不見空與無明相應不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱與空相應亦不見空與行乃至老死愁歎苦憂惱相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見布施波羅蜜多與空相應亦不見空與布施波羅蜜多相應不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與空相應亦不見空與淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見內空與空相應亦不見空與內空相應不見外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空與空相應亦不見空與外空乃至無性自性空相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見真如與空相應亦不見空與真如相應不見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界與空相應亦不見空與法界乃至不思議界相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見四念住與空相應亦不見空與四念住相應不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支與空相應亦不見空與四正斷乃至八聖道支相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見苦聖諦與空相應亦不見空與苦聖諦相應不見集滅道聖諦與空相應亦不見空與集滅道聖諦相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見四靜慮與空相應亦不見空與四靜慮相應不見四無量四無色定與空相應亦不見空與四無量四無色定相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見八解脫與空相應亦不見空與八解脫相應不見八勝處九次第定十徧處與空相應亦不見空與八勝處九次第定十徧處相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見空解脫門與空相應亦不見空與空解脫門相應不見無相無願解脫門與空相應亦不見空與無相無願解脫門相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切陀羅尼門與空相應亦不見空與一切陀羅尼門相應不見一切三摩地門與空相應亦不見空與一切三摩地門相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見極喜地與空相應亦不見空與極喜地相應不見離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地與空相應亦不見空與離垢地乃

至法雲地相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見五眼與空相應亦不見空與五眼相應不見六神通與空相應亦不見空與六神通相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見佛十力與空相應亦不見空與佛十力相應不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法與空相應亦不見空與四無所畏乃至十八佛不共法相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見三十二大士相與空相應亦不見空與三十二大士相相應不見八十隨好與空相應亦不見空與八十隨好相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無忘失法與空相應亦不見空與無忘失法相應不見恒住捨性與空相應亦不見空與恒住捨性相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切智與空相應亦不見空與一切智相應不見道相智一切相智與空相應亦不見空與道相智一切相智相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見預流果與空相應亦不見空與預流果相應不見一來不還阿羅漢果獨覺菩提與空相應亦不見空與一來不還阿羅漢果獨覺菩提相應諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切菩薩摩訶薩行與空相應亦不見空與一切菩薩摩訶薩行相應不見諸佛無上正等菩提與空相應亦不見空與諸佛無上正等菩提相應舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩若能如是相應是為第一與空相應舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩由與如是空相應故不墮聲聞獨覺等地嚴淨佛土成熟有情速證無上正等菩提舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩諸相應中與般若波羅蜜多相應為最第一最尊最勝最上最妙最高最極無上無上上無等無等等何以故舍利子此般若波羅蜜多相應最第一故即是空相應即是無相相應即是無願相應由此因緣最為第一舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩與如是般若波羅蜜多相應時當知即為受記作佛若近受記舍利子是菩薩摩訶薩由此相應能為無量無數無邊有情作大饒益舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我與般若波羅蜜多相應不作是念我得受記定當作佛若近受記不作是念我能嚴淨佛土不作是念我能成熟有情亦不作是念我當證得所求無上正等菩提轉妙法輪度無量眾何以故舍利子是菩薩摩訶薩不見有法離於法界不見法界離於諸法不見諸法即是法界不見法界即是諸法不見有法修行般若波羅蜜多不見有法得佛授記不見有法當得無上正等菩提不見有法嚴淨佛土不見有法成熟有情何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不起我想有情想命者想生者想養者想士夫想補特伽羅想意生想儒童想作者想使作者想起者想使起者想受者想使受者想知者想見者想故所以者何我有情等畢竟不生亦不滅彼既畢竟不生不滅云何當能修行般若波羅蜜多及得種種功德勝利舍利子是菩薩摩訶薩不見有

情生故修行般若波羅蜜多不見有情滅故修行般若波羅蜜多知諸有情空故修行般若波羅蜜多知諸有情非我故修行般若波羅蜜多知諸有情不可得故修行般若波羅蜜多知諸有情遠離故修行般若波羅蜜多知諸有情本性非有情性故修行般若波羅蜜多舍利子修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩諸相應中與空相應最為第一與般若波羅蜜多相應最尊最勝無能及者舍利子諸菩薩摩訶薩如是相應普能引發如來十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法三十二大士相八十隨好無忘失法恒住捨性一切智道相智一切相智及餘無量無邊佛法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多與如是般若波羅蜜多相應故畢竟不起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧障礙之心布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多任運現前無間無斷

初分轉生品第四之一

爾時舍利子白佛言世尊安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩從何處沒來生此間從此處沒當生何處佛告具壽舍利子言安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩有從他方佛土沒來生此間有從覩史多天沒來生此間有從人中沒生此人中舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從他方佛土沒來生此者是菩薩摩訶薩速與般若波羅蜜多相應由與般若波羅蜜多相應故轉生便得深妙法門疾現在前從此已後恒與般若波羅蜜多速得相應在所生處常得值佛供養恭敬尊重讚歎能令般若波羅蜜多漸得圓滿舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從覩史多天沒來生此者是菩薩摩訶薩多為一生所繫布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自在現前常不忘失亦於一切陀羅尼門三摩地門自在現前常不忘失舍利子若菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多從人中沒生人中者是菩薩摩訶薩除不退轉其根昧鈍雖勤修般若波羅蜜多而不能速與般若波羅蜜多相應又於一切陀羅尼門三摩地門未得自在又舍利子汝後所問安住般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩從此間沒當生何處者舍利子是菩薩摩訶薩由與般若波羅蜜多恒相應故從此處沒生餘佛土從一佛國至一佛國在在生處常得值遇諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎乃至無上正等菩提終不離佛復次舍利子有菩薩摩訶薩無方便善巧故入初靜慮入第二第三第四靜慮亦能修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩得靜慮故生長壽天隨彼壽盡來生人間值遇諸佛供養恭敬尊重讚歎雖行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而諸根昧鈍不甚明利諸有所為非極善巧復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮亦能修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩無方便善巧故捨諸靜慮而生欲界當知是菩薩摩訶薩亦諸根昧鈍不甚明利諸有所為非極善巧復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈

無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空安住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空安住眞如安住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界修行四念住修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支安住苦聖諦安住集滅道聖諦修行八解脫修行八勝處九次第定十徧處修行空解脫門修行無相無願解脫門修行一切陀羅尼門修行一切三摩地門修行五眼修行六神通修行佛十力修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法修行無忘失法修行恒住捨性修行一切智修行道相智一切相智是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨靜慮無量無色勢力而生隨所生處常遇如來應正等覺供養恭敬尊重讚歎常不遠離甚深般若波羅蜜多當知是菩薩摩訶薩此賢劫中定得無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨靜慮無量無色勢力而生還生欲界若剎帝利大族若婆羅門大族若長者大族若居士大族爲欲成熟諸有情故不爲貪染後有故生復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩有方便善巧故不隨靜慮無量無色勢力而生或生四大王衆天或生三十三天或生夜摩天或生覩史多天或生樂變化天或生他化自在天爲欲成熟諸有情故及爲嚴淨諸佛土故常值諸佛供養恭敬尊重讚歎無空過者復次舍利子有菩薩摩訶薩入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多有方便善巧故於此處沒生梵世中作大梵王威德熾盛過餘梵衆多百千倍從自天處遊諸佛土從一佛國至一佛國其中有菩薩摩訶薩未證無上正等菩提者勸證無上正等菩提已證無上正等菩提未轉法輪者請轉法輪爲欲利樂諸有情故復次舍利子有菩薩摩訶薩一生所繫有方便善巧故入初靜慮入第二第三第四靜慮入慈無量入悲喜捨無量入空無邊處定入識無邊處定無所有處定非想非非想處定修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空安住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空安住眞如安住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界修行

四念住修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支安住苦聖諦安住集滅道聖諦修行八解脫修行八勝處九次第定十徧處修行空解脫門修行無相無願解脫門修行一切陀羅尼門修行一切三摩地門修行五眼修行六神通修行佛十力修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法修行無忘失法修行恒住捨性修行一切智修行道相智一切相智是菩薩摩訶薩不隨靜慮無量無色勢力而生現前奉事親近供養現在如來應正等覺於是佛所勤修梵行從此處沒生覩史多天盡彼壽量諸根無缺具念正知無量無數百千俱胝那庾多天衆圍繞導從遊戲神通來生人中現修苦行證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆

復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神通不生欲界不生色界不生無色界遊諸佛土從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讃歎無量如來應正等覺修諸菩薩摩訶薩行漸次證得所求無上正等菩提

復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲從一佛國至一佛國所經佛土無有聲聞獨覺等名唯有一乘眞梵行者是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬尊重讃歎無量如來應正等覺修行般若波羅蜜多漸次圓滿嚴淨佛土成熟有情常無懈廢

復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲從一佛國至一佛國所經佛土有情壽量不可數知是菩薩摩訶薩於諸佛土供養恭敬尊重讃歎無量如來應正等覺修行般若波羅蜜多漸次圓滿嚴淨佛土成熟有情曾無懈倦

復次舍利子有菩薩摩訶薩得六神通自在遊戲從一世界至一世界有諸世界不聞佛名法名僧名是菩薩摩訶薩往彼世界稱揚讃歎佛法僧寶令諸有情深生淨信由斯長夜利益安樂是菩薩摩訶薩於此命終生有佛界修諸菩薩摩訶薩行漸次證得所求無上正等菩提利益安樂諸有情類

復次舍利子有菩薩摩訶薩從初發心勇猛精進得初靜慮得第二第三第四靜慮得慈無量得悲喜捨無量得空無邊處定得識無邊處定無所有處定非想非非想處定修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空安住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空安住眞如安住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界修行四念住修行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支安住苦聖諦安住集滅道聖諦修行八解脫修行八勝處九次第定十徧處修行空解脫門修行無相無願解脫門修行一切陀羅尼門修行一切三摩地門修行極喜地修行離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地修行五眼修行六神通修行佛十力修行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法修行無忘失法修行恒住捨性修行一切智修行道相智一切相智是菩薩摩訶薩不生欲界不生色

界不生無色界常生能益諸有情處利益安樂一切有情復次舍利子有菩薩摩訶薩先已修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多初發心已便入菩薩正性離生乃至證得不退轉地復次舍利子有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘無量無邊佛法初發心已便能展轉證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆於無餘依大涅槃界而般涅槃般涅槃後所說正法住世一劫或一劫餘利樂無邊諸有情類復次舍利子有菩薩摩訶薩先已修習六波羅蜜多及餘菩薩摩訶薩行初發心已便與般若波羅蜜多相應與無量無數百千俱胝那庾多菩薩摩訶薩前後圍繞遊諸佛土從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊成熟有情嚴淨佛土

大般若波羅蜜多經卷第七

大般若波羅蜜多經卷第八　天八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分轉生品第四之二

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多得四靜慮及四無量四無色定於九等至次第超越順逆入出自在遊戲非諸聲聞獨覺等境是菩薩摩訶薩有時入初靜慮從初靜慮起入滅盡定從滅盡定起入第二靜慮從第二靜慮起入滅盡定從滅盡定起入第三靜慮從第三靜慮起入滅盡定從滅盡定起入第四靜慮從第四靜慮起入滅盡定從滅盡定起入空無邊處定從空無邊處定起入滅盡定從滅盡定起入識無邊處定從識無邊處定起入滅盡定從滅盡定起入無所有處定從無所有處定起入滅盡定從滅盡定起入非想非非想處定從非想非非想處定起入滅盡定從滅盡定起入初靜慮舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於諸等至方便善巧次第超越自在遊戲然於其中無染無著復次舍利子有菩薩摩訶薩雖已得四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支雖已得空解脫門無相解脫門無願解脫門雖已住苦集滅道聖諦雖已得八解脫八勝處九次第定十徧處而不取預流果若一來果若不還果若阿羅漢果若獨覺菩提是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧令諸有情修行四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支修行空無相無願解脫門安住苦集滅道聖諦修行八解脫八勝處九次第定十徧處得預流果若一來果若不還果若阿羅漢果若獨覺菩提舍利子是菩薩摩訶薩雖已修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雖已住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空雖已住眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界雖已修一切陀羅尼門三摩地門雖已修極喜地離垢地

發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地雖已修五眼六神通雖已修佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法雖已修無忘失法恒住捨性雖已修一切智道相智一切相智而不取無上正等菩提是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧令諸有情修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多乃至修行一切智道相智一切相智證得無上正等菩提舍利子一切聲聞獨覺果智即是菩薩摩訶薩忍舍利子當知是菩薩摩訶薩住不退轉地安住般若波羅蜜多能為斯事復次舍利子有菩薩摩訶薩久已安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及餘無量無邊佛法嚴淨覩史多天宮舍利子當知是菩薩摩訶薩此賢劫中定得無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多雖已得四靜慮四無量四無色定已得四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支已修空無相無願解脫門已修八解脫八勝處九次第定十徧處已修布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多已修一切陀羅尼門三摩地門已修菩薩摩訶薩地已修五眼六神通已修佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法已修無忘失法恒住捨性已修一切智道相智一切相智而於聖諦現未通達舍利子當知是菩薩摩訶薩一生所繫復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遊諸世界從一佛國至一佛國嚴淨佛土安立有情於無上覺舍利子是菩薩摩訶薩要經無量無數大劫乃證無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常勤精進饒益有情口常不說引無義語身意不起引無義業復次舍利子有菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多常勤精進饒益有情從一佛國至一佛國斷諸有情三惡趣道方便安立善趣道中復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以布施波羅蜜多常為上首勇猛修習施諸有情一切樂具常無懈息一切有情須食與食須飲與飲須乘與乘須衣與衣須花香與花香須瓔珞與瓔珞須房舍與房舍須牀榻與牀榻須卧具與卧具須燈明與燈明須財穀與財穀須珍寶與珍寶須伎樂與伎樂須侍衛與侍衛隨其所須種種資具歡喜施與令無所乏施已勸修三菩提道復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以淨戒波羅蜜多常為上首勇猛修習具身語意清淨律儀勸諸有情亦令修習如是律儀令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以安忍波羅蜜多常為上首勇猛修習遠離一切忿恚等心勸諸有情亦令修習如是安忍令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以精進波羅蜜多常為上首勇猛修習具足修行一切善法勸諸有情亦令修習如是精進令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以靜慮波羅蜜多常為上首勇猛修習具修一切勝奢

摩他勸諸有情亦令修習如是勝定令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩雖住六種波羅蜜多而以般若波羅蜜多常為上首勇猛修習具修一切毗鉢舍那勸諸有情亦令修習如是勝慧令速圓滿復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多方便善巧化身如佛徧入地獄傍生鬼界若人若天隨其類音為說正法令獲殊勝利益安樂復次舍利子有菩薩摩訶薩安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多化身如佛徧至十方殑伽沙等諸佛世界為諸有情宣說正法供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊於諸佛所聽聞正法嚴淨佛土周覽十方最勝佛土微妙淨相而便自起最極莊嚴清淨佛土於中安處一生所繫諸大菩薩令速證得所求無上正等菩提復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多具三十二大丈夫相八十隨好圓滿莊嚴諸根猛利最勝清淨眾生見者無不愛敬起清淨心因斯勸導隨其根欲令漸證得三乘涅槃如是舍利子菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多應學清淨身語意業復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雖得諸根最勝明利而不恃此自重輕他復次舍利子有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地恒住施戒波羅蜜多於一切時不墮惡趣復次舍利子有菩薩摩訶薩從初發心乃至未得不退轉地常不捨離十善業道復次舍利子有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多作轉輪王成就七寶以法教化不以非法安立有情於十善道亦以財寶施諸貧乏復次舍利子有菩薩摩訶薩安住施戒波羅蜜多受多百千轉輪王報值遇無量百千諸佛供養恭敬尊重讚歎無空過者復次舍利子有菩薩摩訶薩安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常為邪見盲冥有情作法照明亦持此明常以自照乃至無上正等菩提此法照明曾不捨離舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣於諸佛法常得現起是故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於身語意三有罪業無容暫起爾時舍利子白佛言世尊云何名為諸菩薩摩訶薩有罪身業有罪語業有罪意業佛告具壽舍利子言舍利子若菩薩摩訶薩作如是念此是身我由此故而起身業此是語我由此故而起語業此是意我由此故而起意業舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩有罪身業有罪語業有罪意業又舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多不得身及身業不得語及語業不得意及意業又舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多得身語意及彼業者便起慳貪犯戒忿恚懈怠散亂惡慧之心若起此心不名菩薩摩訶薩是故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多生此念者無有是處又舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多起身語意三種麤重無有是處何以故舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多能淨一切身麤重故能淨一切語麤重故能淨一切意麤重故爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩

訶薩能淨身語意三種麤重佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多不得身及身麤重不得語及語麤重不得意及意麤重如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多能淨身語意三種麤重又舍利子若菩薩摩訶薩從初發心常樂受持十善業道不起聲聞心不起獨覺心於諸有情恒起悲心欲拔其苦恒起慈心欲與其樂舍利子我亦說如是菩薩摩訶薩能淨身語意三種麤重利樂有情心力勝故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨菩提道爾時舍利子白佛言世尊云何名為菩薩摩訶薩菩提道佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多不得身業及身麤重不得語業及語麤重不得意業及意麤重不得布施波羅蜜多不得淨戒波羅蜜多不得安忍波羅蜜多不得精進波羅蜜多不得靜慮波羅蜜多不得般若波羅蜜多不得聲聞不得獨覺不得菩薩不得如來舍利子是名菩薩摩訶薩菩提道何以故以菩提道於一切法皆不得故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多趣菩提道無能制者爾時舍利子白佛言世尊何緣菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多趣菩提道無能制者佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時不著色不著受想行識不著眼處不著耳鼻舌身意處不著色處不著聲香味觸法處不著眼界不著耳鼻舌身意界不著色界不著聲香味觸法界不著眼識界不著耳鼻舌身意識界不著眼觸不著耳鼻舌身意觸不著眼觸為緣所生諸受不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不著地界不著水火風空識界不著因緣不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不著無明不著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不著布施波羅蜜多不著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不著內空不著外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不著真如不著法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不著四念住不著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不著苦聖諦不著集滅道聖諦不著四靜慮不著四無量四無色定不著八解脫不著八勝處九次第定十徧處不著空解脫門不著無相無願解脫門不著一切陀羅尼門不著一切三摩地門不著極喜地不著離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不著五眼不著六神通不著佛十力不著四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不著三十二大士相不著八十隨好不著無忘失法不著恒住捨性不著一切智不著道相智一切相智不著預流果不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不著一切菩薩摩訶薩行不著諸佛無上正等菩提舍利子由是緣故諸菩薩摩訶薩修行六種波羅

蜜多增長熾盛趣菩提道無能制者復次舍利子有菩薩摩訶薩安住般若波羅蜜多速能圓滿一切智智成勝智故關閉一切險惡趣門不受人天貧窮下賤諸根具足形貌端嚴世間天人阿素洛等咸共尊重恭敬供養

爾時舍利子白佛言世尊何等名為是菩薩摩訶薩所成勝智佛告具壽舍利子言舍利子是菩薩摩訶薩成此智故普見十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺普聞彼佛所說正法普見彼會一切聲聞菩薩僧等亦見彼土清淨功德莊嚴之相舍利子是菩薩摩訶薩成此智故不起世界想不起如來想不起正法想不起菩薩想不起聲聞想不起獨覺想不起自想不起他想不起佛土想又舍利子諸菩薩摩訶薩由此智故雖行布施波羅蜜多而不得布施波羅蜜多雖行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多而不得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩由此智故雖住內空而不得內空雖住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空而不得外空乃至無性自性空諸菩薩摩訶薩由此智故雖住真如而不得真如雖住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界而不得法界乃至不思議界諸菩薩摩訶薩由此智故雖修四念住而不得四念住雖修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支而不得四正斷乃至八聖道支諸菩薩摩訶薩由此智故雖住苦聖諦而不得苦聖諦雖住集滅道聖諦而不得集滅道聖諦諸菩薩摩訶薩由此智故雖修四靜慮而不得四靜慮雖修四無量四無色定而不得四無量四無色定諸菩薩摩訶薩由此智故雖修八解脫而不得八解脫雖修八勝處九次第定十徧處而不得八勝處九次第定十徧處諸菩薩摩訶薩由此智故雖修空解脫門而不得空解脫門雖修無相無願解脫門而不得無相無願解脫門諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切陀羅尼門而不得一切陀羅尼門雖修一切三摩地門而不得一切三摩地門諸菩薩摩訶薩由此智故雖修極喜地而不得極喜地雖修離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地而不得離垢地乃至法雲地諸菩薩摩訶薩由此智故雖修五眼而不得五眼雖修六神通而不得六神通諸菩薩摩訶薩由此智故雖修佛十力而不得佛十力雖修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法而不得四無所畏乃至十八佛不共法諸菩薩摩訶薩由此智故雖修三十二大士相而不得三十二大士相雖修八十隨好而不得八十隨好諸菩薩摩訶薩由此智故雖修無忘失法而不得無忘失法雖修恒住捨性而不得恒住捨性諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切智而不得一切智雖修道相智一切相智而不得道相智一切相智諸菩薩摩訶薩由此智故雖修一切菩薩摩訶薩行而不得一切菩薩摩訶薩行雖修諸佛

無上正等菩提而不得諸佛無上正等菩提舍利子是名菩薩摩訶薩所成勝智諸菩薩摩訶薩由成此智速能圓滿一切佛法雖能圓滿一切佛法而於諸法無執無取以一切法自性空故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多得淨五眼何等為五所謂肉眼天眼慧眼法眼佛眼爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨肉眼佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見二百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三百踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見四百五百六百乃至千踰繕那有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見一贍部洲有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見二大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見三大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見四大洲界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見小千世界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見中千世界有菩薩摩訶薩得淨肉眼明了能見大千世界舍利子是為菩薩摩訶薩得淨肉眼爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨天眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切四大王衆天天眼所見亦如實知能見一切三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切梵衆天天眼所見亦如實知能見一切梵輔天梵會天大梵天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切光天天眼所見亦如實知能見一切少光天無量光天極光淨天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切淨天天眼所見亦如實知能見一切少淨天無量淨天徧淨天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切廣天天眼所見亦如實知能見一切少廣天無量廣天廣果天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切無想有情天天眼所見亦如實知諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見一切無煩天天眼所見亦如實知能見一切無熱天善現天善見天色究竟天天眼所見亦如實知舍利子有菩薩摩訶薩天眼所見一切四大王衆天乃至色究竟天所得天眼皆不能見亦不能知舍利子諸菩薩摩訶薩得淨天眼能見十方殑伽沙等諸世界中諸有情類死此生彼亦如實知舍利子是為菩薩摩訶薩得淨天眼爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨慧眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩得淨慧眼不見有法若有為若無為不見有法若有漏若無漏不見有法若世間若出世間不見有法若有罪若無罪不見有法若雜染若清淨不見有法若有色若無色不見有法若有對若無對不見有法若過去若未來若現在不見有法若欲界繫若色界繫若無色界繫不見有法若善若不善若無記不見有法若見所斷若修所斷若非所斷不見有法若學若無學若非學非無學乃至一切法若自性若差別都無所

見舍利子是菩薩摩訶薩得淨慧眼於一切法非見非不見非聞非不聞非覺非不覺非識非不識舍利子是爲菩薩摩訶薩得淨慧眼爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨法眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知補特伽羅種種差別謂如實知此是隨信行此是隨法行此是無相行此住空此住無相此住無願又如實知此由空解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果薩迦耶見戒禁取疑是謂三結復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果色貪無色貪無明慢掉舉是謂五順上分結又如實知此由無相解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由空無相解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由空無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫智見由解脫智見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由無相無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫知見由解脫知見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果又如實知此由空無相無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫知見由解脫知見永斷三結得預流果復由初得修道薄欲貪瞋得一來果復由上品修道盡欲貪瞋得不還果復由增上修道盡五順上分結得阿羅漢果舍利子是爲菩薩摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知如是一類補特伽羅由空無相無願解脫門起五根由五根起無間定由無間定起解脫知見由解脫知見能如實知所有集法皆是滅法由知此故得勝五根斷諸煩惱展轉證得獨覺菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知此菩薩摩訶薩最初發心修行布施波羅蜜多修行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多成就信根精進根及方便善巧故思受身增長善法是菩薩摩訶薩或生剎帝利大族或生婆羅門大族或生長者大族或生居士大族或生四大王衆天

或生三十三天或生夜摩天或生覩史多天或生樂變化天或生他化自在天住如是處成熟有情隨諸有情心所愛樂能施種種上妙樂具亦能嚴淨種種佛土亦以種種上妙供具供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊不墮聲聞獨覺等地乃至無上正等菩提終不退轉舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼復次舍利子諸菩薩摩訶薩得淨法眼能如實知此菩薩摩訶薩於無上正等菩提已得受記此菩薩摩訶薩於無上正等菩提正得受記此菩薩摩訶薩於無上正等菩提當得受記此菩薩摩訶薩於無上正等菩提得不退轉此菩薩摩訶薩於無上正等菩提猶可退轉此菩薩摩訶薩已住不退轉地此菩薩摩訶薩未住不退轉地此菩薩摩訶薩神通已圓滿此菩薩摩訶薩神通未圓滿此菩薩摩訶薩神通已圓滿故能往十方殑伽沙等諸佛世界供養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩眾此菩薩摩訶薩神通未圓滿故不能往十方殑伽沙等諸佛世界供

養恭敬尊重讚歎一切如來應正等覺及諸菩薩摩訶薩眾此菩薩摩訶薩已得神通此菩薩摩訶薩未得神通此菩薩摩訶薩已得無生法忍此菩薩摩訶薩未得無生法忍此菩薩摩訶薩已得殊勝根此菩薩摩訶薩未得殊勝根此菩薩摩訶薩已嚴淨佛土此菩薩摩訶薩未嚴淨佛土此菩薩摩訶薩已成熟有情此菩薩摩訶薩未成熟有情此菩薩摩訶薩已得大願此菩薩摩訶薩未得大願此菩薩摩訶薩已得諸佛共所稱譽此菩薩摩訶薩未得諸佛共所稱譽此菩薩摩訶薩已親近諸佛此菩薩摩訶薩未親近諸佛此菩薩摩訶薩壽命無量此菩薩摩訶薩壽命有量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時苾芻僧無量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時苾芻僧有量此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時有菩薩僧此菩薩摩訶薩當得無上正等菩提時無菩薩僧此菩薩摩訶薩專修利他行此菩薩摩訶薩兼修自利行此菩薩摩訶薩有難行苦行此菩薩摩訶薩

無難行苦行此菩薩摩訶薩為一生所繫此菩薩摩訶薩為多生所繫此菩薩摩訶薩已住最後有此菩薩摩訶薩未住最後有此菩薩摩訶薩已坐妙菩提座此菩薩摩訶薩未坐妙菩提座此菩薩摩訶薩無魔來嬈此菩薩摩訶薩有魔來嬈舍利子是為菩薩摩訶薩得淨法眼爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩得淨佛眼佛告具壽舍利子言舍利子諸菩薩摩訶薩菩提心無間入金剛喻定得一切相智成就佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法等無量無邊不可思議殊勝功德爾時成就無障無礙解脫佛眼諸菩薩摩訶薩由得如是清淨佛眼超過一切聲聞獨覺智慧境界無所不見無所不聞無所不覺無所不識於一切法見一切相舍利子是為菩薩摩訶薩得淨佛眼舍利子諸菩薩摩訶薩要得無上正等菩提乃得如是清淨佛眼舍利子若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼當勤修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何

以故舍利子如是六種波羅蜜多總攝一切清淨善法謂聲聞善法獨覺善法菩薩善法如來善法舍利子若正問言何法能攝一切善法應正答言甚深般若波羅蜜多何以故舍利子甚深般若波羅蜜多是諸善法生母養母能生能養布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及五眼等無量無邊不可思議勝功德故舍利子若菩薩摩訶薩欲得如是清淨五眼當學般若波羅蜜多舍利子若菩薩摩訶薩欲得無上正等菩提當學如是清淨五眼舍利子若菩薩摩訶薩能學如是清淨五眼定得無上正等菩提

大般若波羅蜜多經卷第八　二十末

音釋

踰繕那　梵語也亦名由旬此云限量如此方一驛地或四十里六十里八十里也　踰音俞　繕時戰切

大般若波羅蜜多經卷第九　天九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分轉生品第四之三

復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能引發六神通波羅蜜多何等為六一者神境智證通波羅蜜多二者天耳智證通波羅蜜多三者他心智證通波羅蜜多四者宿住隨念智證通波羅蜜多五者天眼智證通波羅蜜多六者漏盡智證通波羅蜜多爾時舍利子白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩神境智證通起無量種大神變事所謂震動十方各如殑伽沙界大地等物變一為多變多為一或顯或隱迅速無礙山崖牆壁直過如空陵虛往來猶如飛鳥地中出沒如出沒水水上經行如經行地身出煙焰如燎高原體注眾流如銷雪嶺日月神德威勢難當以手捫摩光明隱蔽乃至淨居轉身自在如斯神變無量無邊舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是神境智用而於其中不自高舉不著神境智證通性不著神境智證通事不著能得如是神境智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發神境智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發神境智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩天耳智證通最勝清淨過人天耳能如實聞十方各如殑伽沙界情非情類種種音聲所謂徧聞一切地獄聲傍生聲鬼界聲人聲天聲聲聞聲獨覺聲菩薩聲如來聲訶毀生死聲讚歎涅槃聲棄背有為聲趣向菩提聲厭惡有漏聲欣樂無漏聲稱揚三寶聲摧伏異道聲論議決擇聲諷誦經典聲勸斷諸惡聲教修眾善聲拔濟苦難聲慶

慰歡樂聲如是等聲若大若小皆能徧聞無障無礙舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是天耳作用而於其中不自高舉不著天耳智證通性不著天耳智證通事不著能得如是天耳智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發天耳智通為自娛樂為娛樂他唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天耳智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩他心智證通能如實知十方各如殑伽沙界他有情類心心所法所謂徧知他有情類若有貪心如實知有貪心若離貪心如實知離貪心若有瞋心如實知有瞋心若離瞋心如實知離瞋心若有癡心如實知有癡心若離癡心如實知離癡心若有愛心如實知有愛心

若離愛心如實知離愛心若有取心如實知有取心若離取心如實知離取心若聚心如實知聚心若散心如實知散心若小心如實知小心若大心如實知大心若舉心如實知舉心若下心如實知下心若寂靜心如實知寂靜心若不寂靜心如實知不寂靜心若掉心如實知掉心若不掉心如實知不掉心若定心如實知定心若不定心如實知不定心若解脫心如實知解脫心若不解脫心如實知不解脫心若有漏心如實知有漏心若無漏心如實知無漏心若有疊心如實知有疊心若無疊心如實知無疊心若有上心如實知有上心若無上心如實知無上心舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是他心智用而於其中不自高舉不著他心智證通性不著他心智證通事不著能得如是他心智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發他心智通為自娛樂為娛樂他

唯除為得一切智智舍利子是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發他心智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩宿住隨念智證通能如實知十方各如殑伽沙界一切有情諸宿住事所謂隨念若自若他一心十心百心千心多百千心諸宿住事或復隨念一日十日百日千日多百千日諸宿住事或復隨念一月十月百月千月多百千月諸宿住事或復隨念一歲十歲百歲千歲多百千歲諸宿住事或復隨念一劫十劫百劫千劫多百千劫乃至無量無數百千俱胝那庾多劫諸宿住事或復隨念前際所有諸宿住事謂如是時如是處如是名如是姓如是類如是食如是久住如是壽限如是長壽如是受樂如是受苦從彼處沒來生此間從此間沒往生彼處如是狀貌如是言說若略若廣若自若他諸宿住事皆能隨念舍利子是菩薩

摩訶薩雖具如是宿住智用而於其中不自高舉不著宿住隨念智證通性不著宿住隨念智證通事不著能得宿住隨念智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發宿住智通爲自娛樂爲娛樂他唯除爲得一切智智舍利子是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發宿住隨念智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩天眼智證通最勝清淨過人天眼能如實見十方各如殑伽沙界情非情類種種色像所謂普見諸有情類死時生時妙色麤色若勝若劣善趣惡趣諸如是等種種色像因此復知諸有情類隨業力用受生差別如是有情成就身妙行成就語妙行成就意妙行讚美賢聖正見因緣身壞命終當昇善趣或生天上或生人中受諸妙樂如是有情成就身惡行成就語惡行成就意惡行誹毀賢聖邪見因緣身壞命終當墮惡趣或生地獄或生傍生或生鬼界或生邊地下賤穢惡有情類中受諸劇苦如是有情種種業類受果差別皆如實知舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是天眼作用而於其中不自高舉不著天眼智證通性不著天眼智證通事不著能得如是天眼智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發天眼智通爲自娛樂爲娛樂他唯除爲得一切智智舍利子是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發天眼智證通波羅蜜多爾時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多佛告具壽舍利子言舍利子有菩薩摩訶薩漏盡智證通能如實知十方各如殑伽沙界一切有情若自若他漏盡不盡此通依上金剛喻定斷諸障習方得圓滿得不退轉菩薩地時於一切漏亦名爲盡畢竟不起現在前故菩薩雖得此漏盡通不墮聲聞及獨覺地唯趣無上正等菩提不復希求餘義利故舍利子是菩薩摩訶薩雖具如是漏盡智用而於其中不自高舉不著漏盡智證通性不著漏盡智證通事不著能得如是漏盡智證通者於著不著俱無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法自性空故自性離故自性本來不可得故舍利子是菩薩摩訶薩不作是念我今引發漏盡智證通爲自娛樂爲娛樂他唯除爲得一切智智舍利子是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所引發漏盡智證通波羅蜜多如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時能圓滿清淨六神通波羅蜜多由此六神通波羅蜜多圓滿清淨故便得圓滿一切智智謂一切智一切相智復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪心故復次舍利

子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時還住般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相

智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢

竟空不起持戒犯戒寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起

勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒

靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智
道由畢竟空不起持戒犯戒寂靜散亂智慧
愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時安住安忍精進靜慮波羅
蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不
起慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次
舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時安住安忍精進般若波羅蜜多嚴淨一切
智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚勤
勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍靜
慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道
由畢竟空不起慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚
癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時安住精進靜慮般若波羅蜜
多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起
勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒安忍精進波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪

持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒安忍靜慮波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒安忍般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
持戒犯戒慈悲忿恚智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒精進靜慮波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒精進般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
持戒犯戒勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施淨戒靜慮般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪

持戒犯戒寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施安忍精進靜慮波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施安忍靜慮般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住布施精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪
勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒
慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍
利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
安住淨戒安忍精進般若波羅蜜多嚴淨一
切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒

慈悲忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍精進般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故復次舍利子有菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空不起惠施慳貪持戒犯戒慈悲忿恚勤勇懈怠寂靜散亂智慧愚癡心故如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時安住六種波羅蜜多嚴淨一切智一切相智道由畢竟空無去來故無布施無慳貪唯假施設故無淨戒無犯戒唯假施設故無安忍無忿恚唯假施設故無精進無懈怠唯假施設故無靜慮無散亂唯假施設故無般若無愚癡唯假施設故是菩薩摩訶薩不著趣入不著不趣入不著已度不著非已度不著布施不著慳貪不著淨戒不著犯戒不著安忍不著忿恚不著精進不著懈怠不著靜慮不著散亂不著般若不著愚癡舍利子是菩薩摩訶薩當於爾時亦不著布施者不著慳貪者不著淨戒者不著犯戒者不著安忍者不著忿恚者不著精進者不著懈怠者不著靜慮者不著散亂者不著般若者不著愚癡者舍利子是菩薩摩訶薩當於爾時於著不著亦無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩逮一切法畢竟空故舍利子是菩薩摩訶薩當於爾時不著毀罵不著讚歎不著損害不著饒益不著輕慢不著恭敬何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法

畢竟不生無生法中無有毀罵讚歎法故無有損害饒益法故無有輕慢恭敬法故舍利子是菩薩摩訶薩當於爾時不著毀罵者不著讚歎者不著損害者不著饒益者不著輕慢者不著恭敬者何以故舍利子是菩薩摩訶薩達一切法皆本性空本性空中無有毀罵讚歎者故無有損害饒益者故無有輕慢恭敬者故舍利子是菩薩摩訶薩當於爾時於著不著亦無所著何以故舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多永斷一切著不著故如是舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時所獲功德最上最妙不可思議一切聲聞及諸獨覺皆所非有舍利子此菩薩摩訶薩如是功德既圓滿已復以殊勝布施愛語利行同事成熟有情復以種種堅固大願勇猛精進嚴淨佛土由斯疾證所求無上正等菩提復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切有情若劣若勝若好若醜起平等心是菩薩摩訶薩於一切有情起平等心已復起利益安樂之心是菩薩摩訶薩於一切有情起利益安樂心已於一切法性皆得平等是菩薩摩訶薩於一切法性得平等已普能安立一切有情於一切法平等性中作大饒益舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣於現法中得十方界一切如來應正等覺共所護念亦得十方一切菩薩摩訶薩眾所共稱讚亦得一切聲聞獨覺修梵行者共所敬愛亦為一切世間天人阿素洛等供養恭敬尊重讚歎舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣隨所生處眼常不見不可愛色耳常不聞不可愛聲鼻常不齅不可愛香舌常不嘗不可愛味身常不覺不可愛觸意常不取不可愛法舍利子是菩薩摩訶薩由此因緣所獲功德轉增轉勝乃至無上正等菩提常無退轉當佛說是甚深般若波羅蜜多勝功德時會中無量大苾芻眾從座而起各持種種新淨上服奉獻世尊奉已皆發阿耨多羅三藐三菩提心爾時世尊即便微笑從面門出種種色光時阿難陀即從座起偏覆左肩右膝著地合掌恭敬白言世尊何因何緣現此微笑諸佛微笑非無因緣唯願世尊哀愍為說爾時佛告阿難陀言此從座起無量苾芻從是已後六十一劫星喻劫中當得作佛皆同一號謂大幢相如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵是諸苾芻從此歿已當生東方不動佛國於彼佛所勤修梵行爾時復有六十百千諸天子眾聞佛所說甚深般若波羅蜜多功德勝利皆發無上正等覺心世尊記彼當於慈氏如來法中淨信出家勤修梵行慈氏如來皆為授記當得無上正等菩提轉正法輪度無量眾皆令證得常樂涅槃爾時此間一切眾會以佛神力皆見十方各千佛土諸佛世尊及彼眾會彼諸佛土功德莊嚴微妙殊勝當於爾時此堪忍界功德莊嚴所不能及時此眾會無量百千諸有情類各發願言以我所修諸純淨業願當往生彼彼佛土爾時世尊知其心願即復微笑面門又出種種色光時阿難陀復從座起恭敬問佛微笑因緣爾時佛告阿難陀言汝今見此從座

而起無量百千諸有情不阿難白言唯然已見佛告阿難是諸有情從此壽盡隨彼願力各得往生彼彼佛土於諸佛所修菩薩行乃至無上正等菩提在所生處常不離佛供養恭敬尊重讚歎精勤修習布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界修行四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支安住苦集滅道聖諦修行四靜慮四無量四無色定修行八解脫八勝處九次第定十徧處修行空無相無願解脫門修行一切陁羅尼門三摩地門修行菩薩摩訶薩地修行五眼六神通修行佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法修行無忘失法恒住捨性修行一切智道相智一切相智及餘菩薩摩訶薩行得圓滿已俱時成佛皆同一號謂莊嚴王如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第九 天九 二十来

音釋

如燎 燎力弔切縱火也 捫摩 捫音門摩眉波切謂以手捫摸摩抄也 釁心 釁許刃切謂隙釁之妄心也 劇若 劇竭戟切甚也 忿恚 忿芳粉切恚於避切恨怒也

大般若波羅蜜多經卷第十 天十

唐三藏法師玄奘奉 詔譯

初分讚勝德品第五

爾時具壽舍利子具壽大目連具壽大飲光具壽善現等衆望所識諸大苾芻及苾芻尼幷諸菩薩摩訶薩衆鄔波索迦鄔波斯迦皆從座起恭敬合掌俱白佛言世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是大波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是廣波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是第一波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是勝波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是妙波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是微妙波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是尊波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是高波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是最波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是極波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多

是上波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無上波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無上上波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是等波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無等波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無等等波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無待對波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是如虛空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是自相空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是共相空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是一切法空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是不可得空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無性空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是自性空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無性自性空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波

羅蜜多是無變異空波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無生波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無滅波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無染波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是無淨波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是寂靜波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是遠離波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是寂止波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是調伏波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是明呪波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是誠諦波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是開發一切功德波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是成就一切功德波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是能破一切波羅蜜多世尊菩薩摩訶薩所有般若波羅蜜多是不可屈伏波羅蜜多世尊修行般若波羅

蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等布施能圓滿無等等布施能具足無等等布施波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等淨戒能圓滿無等等淨戒能具足無等等淨戒波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等安忍能圓滿無等等安忍能具足無等等安忍波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等精進能圓滿無等等精進能具足無等等精進波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無

等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等靜慮能圓滿無等等靜慮能具足無等等靜慮波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等般若能圓滿無等等般若能具足無等等般若波羅蜜多能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能安住無等等內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空能圓滿無等等內空乃至無性自性空能具足無等等內空乃至無性自性空能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能安住無等等真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界能圓滿無等等真如乃至不思議界能具足無等等真如乃至不思議界能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支能圓滿無等等四念住乃至八聖道支能具足無等等四念住乃至八聖道支能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能安住無等等苦集滅道聖諦能圓滿無等等苦集滅道聖諦能具足無等等苦集滅道聖諦能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等四靜慮四無量四無色定能圓滿無等等四靜慮四無量四無色定能具足無等等四靜慮四無量四無色定能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等八解脫八勝處九次第定十徧處能圓滿無等等八解脫八勝處九次第定十徧處能具足無等等八解脫八勝處九次第定十徧處能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等空無相無願解脫門能圓滿無等等空無相無願解脫門能具足無等等空無相無願解脫門能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙

法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等陀羅尼門三摩地門能圓滿無等等陀羅尼門三摩地門能具足無等等陀羅尼門三摩地門能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等菩薩摩訶薩地能圓滿無等等菩薩摩訶薩地能具足無等

等菩薩摩訶薩地能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等五眼六神通能圓滿無等等五眼六神通能具足無等等五眼六神通能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等

佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法能圓滿無等等佛十力乃至十八佛不共法能具足無等等佛十力乃至十八佛不共法能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等無忘失法恒住捨性能圓滿無等等無忘失法恒住捨性能具足無等等無忘失法恒住捨性能得無等等自體

所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩最尊最勝最上最妙具大勢力能修行無等等一切智道相智一切相智能圓滿無等等一切智道相智一切相智能具足無等等一切智道相智一切相智能得無等等自體所謂無邊殊勝相好妙莊嚴身能證無等等妙法所謂無上正等菩提世尊如來亦由修行般若波羅蜜多能修行安住圓滿具足種種功德故得無等等色

得無等等受想行識證無等等菩提轉無等等法輪度脫無量諸有情類令獲殊勝利益安樂過去未來現在諸佛亦於般若波羅蜜多精勤修學種種功德皆悉圓滿已證無上正等菩提當證無上正等菩提現證無上正等菩提轉妙法輪度無量衆令獲殊勝利益安樂是故世尊若菩薩摩訶薩欲於一切法度至彼岸者當學般若波羅蜜多世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切世間若天若人阿素洛等皆應供養恭敬尊重讚歎

守護令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙爾時世尊告諸聲聞及諸菩薩摩訶薩等言如是如是如汝所說修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切世間若天若人阿素洛等皆應供養恭敬尊重讚歎守護令於般若波羅蜜多精進修行無障無礙何以故由此菩薩摩訶薩故世間得有人天出現所謂刹帝利大族婆羅門大族長者大族居士大族若轉輪王若四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天若梵衆天

梵輔天梵會天大梵天若光天少光天無量光天極光淨天若淨天少淨天無量淨天徧淨天若廣天少廣天無量廣天廣果天若無想有情天若無煩天無熱天善現天善見天色究竟天若空無邊處天識無邊處天無所有處天非想非非想處天出現於世由此菩薩摩訶薩故得有預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩摩訶薩及諸如來應正等覺出現於世由此菩薩摩訶薩故世間得有三寶出現與諸有情作大饒益由此菩薩摩訶薩故世間得有種種資生樂具出現所謂飲食衣服卧具房舍燈明末尼真珠瑠璃螺貝璧玉珊瑚金銀等寶出現於世以要言之一切世間人天等樂及涅槃樂無不皆由如是菩薩摩訶薩有所以者何是菩薩摩訶薩自正修行布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦教他修行自正安住內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦教他安住自安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦教他安住自正修行四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦教他修行自正安住苦集滅道聖諦亦教他安住自正修行四靜慮四無量四無色定亦教他修行自正修行八解脫八勝處九次第定十徧處亦教他修行自正修行空無相無願解脫門亦教他修行自正修行陀羅尼門三摩地門亦教他修行自正修行諸菩薩地亦教他修行自正修行五眼六神通亦教他修行自正修行佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦教他修行自正修行無忘失法恒住捨性亦教他修行自正修行一切智道相智一切相智亦教他修行是故由此修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩一切有情皆得殊勝利益安樂

初分現舌相品第六

爾時世尊現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界是時東方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此西方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今爲菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重

讚歎頂禮佛足却住一面爾時南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此北方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踴躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時西方殑

伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此東方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踴躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩

摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此南方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界今所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踴躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙伎樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時東北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩觀斯光已各詣其佛頂禮恭

敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此西南方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時東南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛項禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣

而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此西北方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時西南方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛項禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩

訶薩言善男子於此東北方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時西北方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛項禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此東南方有佛

世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時下方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此上方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應

正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時上方殑伽沙等諸佛土中各有無量無數菩薩摩訶薩覩斯光已各詣其佛頂禮恭敬白言世尊是誰神力復以何緣而有此瑞時彼諸佛各告菩薩摩訶薩言善男子於此下方有佛世界名曰堪忍佛號釋迦牟尼如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈

夫調御士天人師佛薄伽梵今為菩薩摩訶薩衆說大般若波羅蜜多現廣長舌相徧覆三千大千世界復從舌相出無量無數種種色光普照十方殑伽沙等諸佛世界令所見光即是彼佛舌相所現時諸菩薩摩訶薩聞是事已歡喜踊躍各白佛言我等欲往堪忍世界觀禮供養釋迦牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆并聽般若波羅蜜多唯願世尊哀愍聽許時彼諸佛各各告言今正是時隨汝意往一一佛土無量無數菩薩摩訶薩衆各禮佛足右繞七帀嚴持無量寶幢旛蓋香鬘瓔珞金銀等花奏擊種種上妙妓樂經須臾間至此佛所供養恭敬尊重讚歎頂禮佛足却住一面爾時四大王衆天乃在他化自在天梵衆天乃至色究竟天各持無量種種香鬘所謂塗香末香燒香樹香葉香諸雜和香悅意花鬘生類花鬘龍錢花鬘并無量種衆雜花鬘及持無量種種天花嗢鉢羅花鉢特摩花俱某陁花奔茶利花微妙音花大微妙音花及餘無量種種天花來至佛所供養恭敬尊

重讚歎頂禮佛足却住一面爾時十方諸來菩薩摩訶薩衆及餘無量欲色界天所獻種種寶幢旛蓋珍妙瓔珞種種香花以佛神力上涌空中合成臺蓋徧覆三千大千佛土臺頂四角各有寶幢臺蓋寶幢皆垂瓔珞勝旛妙綵珍異花鬘種種莊嚴甚可愛樂時此會中有百千俱胝那庾多有情皆從座起合掌恭敬而白佛言世尊我等未來願得作佛相好威德如今世尊國土莊嚴聲聞菩薩天人衆會所轉法輪並如今佛爾時世尊知其心願已於諸法悟無生忍了達一切不生不滅無作無爲即便微笑面門復出種種色光尊者阿難即從座起合掌恭敬白言世尊何因何緣現此微笑佛告阿難是從座起百千俱胝那庾多衆已於諸法悟無生忍於當來世經六十八俱胝大劫修菩薩行花積劫中當得作佛皆同一號謂覺分花如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵

大般若波羅蜜多經卷第十

音釋

香鬘（鬘莫班切） 嗢鉢羅（梵語也亦云優鉢羅此云青蓮花嗢烏骨切） 奔荼利（梵語也亦云分陀利此云白蓮花） 鉢特摩（梵語也此云紅蓮花） 俱某陀（梵語也此云黃蓮花）

大般若波羅蜜多經卷第十一　地一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之一

爾時佛告具壽善現汝以辯才當爲菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟時諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞天龍藥叉人非人等咸作是念今尊者善現爲以自慧辯才之力當爲菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟爲當承佛威神力耶具壽善現知諸菩薩摩訶薩衆及大聲聞天龍藥叉人非人等心之所念便告具壽舍利子言諸佛弟子所說法教當知皆承佛威神力何以故舍利子諸佛爲他宣說法要彼承佛教精勤修學便能證得諸法實性由是爲他有所宣說皆與法性能不相違故佛所言如燈傳照舍利子我當承佛威神加被爲諸菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令

於般若波羅蜜多修學究竟非以自慧辯才之力所以者何甚深般若波羅蜜多相應之法非諸聲聞獨覺境界爾時具壽善現白佛言世尊如佛所勑汝以辯才當為菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟世尊此中何法名為菩薩摩訶薩復有何法名為般若波羅蜜多世尊我不見有法可名菩薩摩訶薩亦不見有法可名般若波羅蜜多如是二名亦不見有云何令我為諸菩薩摩訶薩衆宣說般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟佛言善現菩薩摩訶薩但有名謂為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多亦但有名謂為般若波羅蜜多如是二名亦但有名善現此之二名不生不滅唯有想等想施設言說如是假名不在內不在外不在兩間不可得故善現當知譬如我但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂之為我如是有情命者生者養者士夫補特伽羅

意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者亦但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂為有情乃至見者如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如色但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂之為色如是受想行識亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為受想行識如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩

間不可得故復次善現譬如眼處但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼處如是耳鼻舌身意處亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意處如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如色處但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為色處如是聲香味觸法處亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為聲香味觸法處如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波

羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如眼界但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼界如是耳鼻舌身意界亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意界如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如色界但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為色界如是聲香味觸法界亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為聲香味觸法界如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如眼識界但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼識界如是耳鼻舌身意識界亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意識界如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如眼觸但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼觸如是耳鼻舌身意觸亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意觸如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如眼觸為緣所生諸受但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為眼觸為緣所生諸受如是耳鼻舌身意觸為緣所生諸受亦但是假法如是法假不生不滅唯有想等想施設言說謂為耳鼻舌身意觸為緣所生諸受如是一切但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂為菩薩摩訶薩謂為般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在內不在外不在兩間不可得故復次善現譬如內身所有頭頸肩膊手臂腹背胷脅腰脊髀膝腨脛足等但是假名如是名假不生不

滅唯有想等想施設言說謂爲内身所有頭頸乃至足等如是一切但有假名此諸假名不在内不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂爲菩薩摩訶薩謂爲般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在内不在外不在兩間不可得故復次善現譬如外事所有草木根莖枝葉華果等物但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂爲外事所有草木根莖枝葉華果等物如是一切但有假名此諸假名不在内不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂爲菩薩摩訶薩謂爲般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在内不在外不在兩間不可得故復次善現譬如過去未來現在一切如來應正等覺但是假名如是名假不生不滅唯有想

等想施設言說謂爲過去未來現在一切如來應正等覺如是一切但有假名此諸假名不在内不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂爲菩薩摩訶薩謂爲般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在内不在外不在兩間不可得故復次善現譬如幻事夢境響像陽焰光影若尋香城變化事等但是假名如是名假不生不滅唯有想等想施設言說謂爲幻事乃至變化事等如是一切但有假名此諸假名不在内不在外不在兩間不可得故如是善現若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名皆是假法如是假法不生不滅唯有想等想施設言說謂爲菩薩摩訶薩謂爲般若波羅蜜多及此二名如是三種但有假名此諸假名不在内不在外不在兩間不可得故如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法名假法假及教授假應正修學復次

善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀色若常若無常不應觀受想行識若常若無常不應觀色若樂若苦不應觀受想行識若樂若苦不應觀色若我若無我不應觀受想行識若我若無我不應觀色若淨若不淨不應觀受想行識若淨若不淨不應觀色若空若不空不應觀受想行識若空若不空不應觀色若有相若無相不應觀受想行識若有相若無相不應觀色若有願若無願不應觀受想行識若有願若無願不應觀色若寂靜若不寂靜不應觀受想行識若寂靜若不寂靜不應觀色若遠離若不遠離不應觀受想行識若遠離若不遠離不應觀色若有爲若無爲不應觀受想行識若有爲若無爲不應觀色若有漏若無漏不應觀受想行識若有漏若無漏不應觀色若生若滅不應觀受想行識若生若滅不應觀色若善若非善不應觀受想行識若善若非善不應觀色若有罪若無罪不應觀受想行識若有罪若無罪不應觀色若有煩惱若無煩惱不應觀

受想行識若有煩惱若無煩惱不應觀色若世間若出世間不應觀受想行識若世間若出世間不應觀色若雜染若清淨不應觀受想行識若雜染若清淨不應觀色若屬生死若屬涅槃不應觀受想行識若屬生死若屬涅槃不應觀色若在內若在外若在兩間不應觀受想行識若在內若在外若在兩間不應觀色若可得若不可得不應觀受想行識若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼處若常若無常不應觀耳鼻舌身意處若常若無常不應觀眼處若樂若苦不應觀耳鼻舌身意處若樂若苦不應觀眼處若我若無我不應觀耳鼻舌身意處若我若無我不應觀眼處若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意處若淨若不淨不應觀眼處若空若不空不應觀耳鼻舌身意處若空若不空不應觀眼處若有相若無相不應觀耳鼻舌身意處若有相若無相不應觀眼處若有願若無願不應觀耳鼻舌身意處若有願若無願不應觀眼處若寂靜

若不寂靜不應觀耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜不應觀眼處若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意處若遠離若不遠離不應觀眼處若有為若無為不應觀耳鼻舌身意處若有為若無為不應觀眼處若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意處若有漏若無漏不應觀眼處若生若滅不應觀耳鼻舌身意處若生若滅不應觀眼處若善若非善不應觀耳鼻舌身意處若善若非善不應觀眼處若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意處若有罪若無罪不應觀眼處若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱不應觀眼處若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意處若世間若出世間不應觀眼處若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意處若雜染若清淨不應觀眼處若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃不應觀眼處若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩間不應觀眼處若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意

處若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀色處若常若無常不應觀聲香味觸法處若常若無常不應觀色處若樂若苦不應觀聲香味觸法處若樂若苦不應觀色處若我若無我不應觀聲香味觸法處若我若無我不應觀色處若淨若不淨不應觀聲香味觸法處若淨若不淨不應觀色處若空若不空不應觀聲香味觸法處若空若不空不應觀色處若有相若無相不應觀聲香味觸法處若有相若無相不應觀色處若有願若無願不應觀聲香味觸法處若有願若無願不應觀色處若寂靜若不寂靜不應觀聲香味觸法處若寂靜若不寂靜不應觀色處若遠離若不遠離不應觀聲香味觸法處若遠離若不遠離不應觀色處若有為若無為不應觀聲香味觸法處若有為若無為不應觀色處若有漏若無漏不應觀聲香味觸法處若有漏若無漏不應觀色處若生若滅不應觀聲香味觸法處若生若滅不應觀色處若善若非善不應觀

聲香味觸法處若善若非善不應觀色處若有罪若無罪不應觀聲香味觸法處若有罪若無罪不應觀色處若有煩惱若無煩惱不應觀聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱不應觀色處若世間若出世間不應觀聲香味觸法處若世間若出世間不應觀色處若雜染若清淨不應觀聲香味觸法處若雜染若清淨不應觀色處若屬生死若屬涅槃不應觀聲香味觸法處若屬生死若屬涅槃不應觀色處若在內若在外若在兩間不應觀聲香味觸法處若在內若在外若在兩間不應觀色處若可得若不可得不應觀聲香味觸法處若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼界若常若無常不應觀耳鼻舌身意界若常若無常不應觀眼界若樂若苦不應觀耳鼻舌身意界若樂若苦不應觀眼界若我若無我不應觀耳鼻舌身意界若我若無我不應觀眼界若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意界若淨若不淨不應觀眼界若空若不空不應觀耳鼻舌身意界若空若不空不應觀眼界若有相若無相不應觀耳鼻舌身意界若有相若無相不應觀眼界若有願若無願不應觀耳鼻舌身意界若有願若無願不應觀眼界若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜不應觀眼界若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意界若遠離若不遠離不應觀眼界若有為若無為不應觀耳鼻舌身意界若有為若無為不應觀眼界若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意界若有漏若無漏不應觀眼界若生若滅不應觀耳鼻舌身意界若生若滅不應觀眼界若善若非善不應觀耳鼻舌身意界若善若非善不應觀眼界若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意界若有罪若無罪不應觀眼界若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意界若有煩惱若無煩惱不應觀眼界若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意界若世間若出世間不應觀眼界若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意界若雜染若清淨不應觀眼界若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意界若屬生死若屬涅槃不應觀眼界若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意界若在內若在外若在兩間不應觀眼界若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意界若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀色界若常若無常不應觀聲香味觸法界若常若無常不應觀色界若樂若苦不應觀聲香味觸法界若樂若苦不應觀色界若我若無我不應觀聲香味觸法界若我若無我不應觀色界若淨若不淨不應觀聲香味觸法界若淨若不淨不應觀色界若空若不空不應觀聲香味觸法界若空若不空不應觀色界若有相若無相不應觀聲香味觸法界若有相若無相不應觀色界若有願若無願不應觀聲香味觸法界若有願若無願不應觀色界若寂靜若不寂靜不應觀聲香味觸法界若寂靜若不寂靜不應觀色界若遠離若不遠離不應觀聲香味觸法界若遠離若不遠離不應觀色界若有為若無為不應觀聲香味

觸法界若有為若無為不應觀色界若有漏若無漏不應觀聲香味觸法界若有漏若無漏不應觀色界若生若滅不應觀聲香味觸法界若生若滅不應觀色界若善若非善不應觀聲香味觸法界若善若非善不應觀色界若有罪若無罪不應觀聲香味觸法界若有罪若無罪不應觀色界若有煩惱若無煩惱不應觀聲香味觸法界若有煩惱若無煩惱不應觀色界若世間若出世間不應觀聲香味觸法界若世間若出世間不應觀色界若雜染若清淨不應觀聲香味觸法界若雜染若清淨不應觀色界若屬生死若屬涅槃不應觀聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃不應觀色界若在內若在外若在兩間不應觀聲香味觸法界若在內若在外若在兩間不應觀色界若可得若不可得不應觀聲香味觸法界若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼識界若常若無常不應觀耳鼻舌身意識界若常若無常不應觀眼識界若樂若苦不應觀耳鼻舌身意識界若樂若苦不應觀眼識界若我若無我不應觀耳鼻舌身意識界若我若無我不應觀眼識界若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意識界若淨若不淨不應觀眼識界若空若不空不應觀耳鼻舌身意識界若空若不空不應觀眼識界若有相若無相不應觀耳鼻舌身意識界若有相若無相不應觀眼識界若有願若無願不應觀耳鼻舌身意識界若有願若無願不應觀眼識界若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜不應觀眼識界若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離不應觀眼識界若有為若無為不應觀耳鼻舌身意識界若有為若無為不應觀眼識界若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意識界若有漏若無漏不應觀眼識界若生若滅不應觀耳鼻舌身意識界若生若滅不應觀眼識界若善若非善不應觀耳鼻舌身意識界若善若非善不應觀眼識界若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意識界若有罪若無罪不應觀眼識界若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱不應觀眼識界若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意識界若世間若出世間不應觀眼識界若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意識界若雜染若清淨不應觀眼識界若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意識界若屬生死若屬涅槃不應觀眼識界若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意識界若在內若在外若在兩間不應觀眼識界若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意識界若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼觸若常若無常不應觀耳鼻舌身意觸若常若無常不應觀眼觸若樂若苦不應觀耳鼻舌身意觸若樂若苦不應觀眼觸若我若無我不應觀耳鼻舌身意觸若我若無我不應觀眼觸若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意觸若淨若不淨不應觀眼觸若空若不空不應觀耳鼻舌身意觸若空若不空不應觀眼觸若有相若無相不應觀耳

鼻舌身意觸若有相若無相不應觀眼觸若有願若無願不應觀耳鼻舌身意觸若有願若無願不應觀眼觸若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜不應觀眼觸若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離不應觀眼觸若有為若無為不應觀耳鼻舌身意觸若有為若無為不應觀眼觸若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意觸若有漏若無漏不應觀眼觸若生若滅不應觀耳鼻舌身意觸若生若滅不應觀眼觸若善若非善不應觀耳鼻舌身意觸若善若非善不應觀眼觸若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意觸若有罪若無罪不應觀眼觸若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱不應觀眼觸若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意觸若世間若出世間不應觀眼觸若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意觸若雜染若清淨不應觀眼觸若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃不應觀眼觸若在內若

在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意觸若在內若在外若在兩間不應觀眼觸若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意觸若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若常若無常不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若常若無常不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若樂若苦不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若樂若苦不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若我若無我不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若我若無我不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若淨若不淨不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若淨若不淨不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若空若不空不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若空若不空不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有

相若無相不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有相若無相不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有願若無願不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有願若無願不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若寂靜若不寂靜不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若寂靜若不寂靜不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若遠離若不遠離不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若遠離若不遠離不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有為若無為不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有為若無為不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有漏若無漏不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有漏若無漏不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若生若滅不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受

若生若滅不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若善若非善不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若善若非善不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有罪若無罪不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有罪若無罪不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有煩惱若無煩惱不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若有煩惱若無煩惱不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若世間若出世間不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若世間若出世間不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若雜染若清淨不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若雜染若清淨不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若屬生死若屬涅槃不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若屬生死若屬涅槃不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若在內若在外若在兩間不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若在內若在外若在兩間不應觀眼觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若可得若不可得不應觀耳鼻舌身意觸為緣所生樂受苦受不苦不樂受若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀地界若常若無常不應觀水火風空識界若常若無常不應觀地界若樂若苦不應觀水火風空識界若樂若苦不應觀地界若我若無我不應觀水火風空識界若我若無我不應觀地界若淨若不淨不應觀水火風空識界若淨若不淨不應觀地界若空若不空不應觀水火風空識界若空若不空不應觀地界若有相若無相不應觀水火風空識界若有相若無相不應觀地界若有願若無願不應觀水火風空識界若有願若無願不應觀地界若寂靜若不寂靜不應觀水火風空識界若寂靜若不寂靜不應觀地界若遠離若不遠離不應觀水火風空識界若遠離若不遠離不應觀地界若有為若無為不應觀水火風空識界若有為若無為不應觀地界若有漏若無漏不應觀水火風空識界若有漏若無漏不應觀地界若生若滅不應觀水火風空識界若生若滅不應觀地界若善若非善不應觀水火風空識界若善若非善不應觀地界若有罪若無罪不應觀水火風空識界若有罪若無罪不應觀地界若有煩惱若無煩惱不應觀水火風空識界若有煩惱若無煩惱不應觀地界若世間若出世間不應觀水火風空識界若世間若出世間不應觀地界若雜染若清淨不應觀水火風空識界若雜染若清淨不應觀地界若屬生死若屬涅槃不應觀水火風空識界若屬生死若屬涅槃不應觀地界若在內若在外若在兩間不應觀水火風空識界若在內若在外若在兩間不應觀地界若可得若不可得不應觀水火風空識界若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十一

大般若波羅蜜多經卷第十二　地二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀因緣若常若無常不應觀等無間緣所緣緣增上緣若常若無常不應觀因緣若樂若苦不應觀等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦不應觀因緣若我若無我不應觀等無間緣所緣緣增上緣若我若無我不應觀因緣若淨若不淨不應觀等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨不應觀因緣若空若不空不應觀等無間緣所緣緣增上緣若空若不空不應觀因緣若有相若無相不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相不應觀因緣若有願若無願不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願不應觀因緣若寂靜若不寂靜不應觀等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜不應觀因緣若遠離若不遠離不應觀等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離不應觀因緣若有為若無為不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有為若無為不應觀因緣若有漏若無漏不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏不應觀因緣若生若滅不應觀等無間緣所緣緣增上緣若生若滅不應觀因緣若善若非善不應觀等無間緣所緣緣增上緣若善若非善不應觀因緣若有罪若無罪不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪不應觀因緣若有煩惱若無煩惱不應觀等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱不應觀因緣若世間若出世間不應觀等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間不應觀因緣若雜染若清淨不應觀等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨不應觀因緣若屬生死若屬涅槃不應觀等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃不應觀因緣若在內若在外若在兩間不應觀等無間緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩間不應觀因緣若可得若不可得不應觀等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀從緣生法若常若無常不應觀從緣生法若樂若苦不應觀從緣生法若我若無我不應觀從緣生法若淨若不淨不應觀從緣生法若空若不空不應觀從緣生法若有相若無相不應觀從緣生法若有願若無願不應觀從緣生法若寂靜若不寂靜不應觀從緣生法若遠離若不遠離不應觀從緣生法若有為若無為不應觀從緣生法若有漏若無漏不應觀從緣生法若生若滅不應觀從緣生法若善若非善不應觀從緣生法若有罪若無罪不應觀從緣生法若有煩惱若無煩惱不應觀從緣生法若世間若出世間不應觀從緣生法若雜染若清淨不應觀從緣生法若屬生死若屬涅槃不應觀從緣生法若在內若在外若在兩間不應觀從緣生法若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀無明若常若無常不應觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若常若無常不應觀無明若

樂若苦不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦不應觀無明若我若無我不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我不應觀無明若淨若不淨不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨不應觀無明若空若不空不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若空若不空不應觀無明若有相若無相不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有相若無相不應觀無明若有願若無願不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願不應觀無明若寂靜若不寂靜不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜不應觀無明若遠離若不遠離不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離不應觀無明若有為若無為不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有為若無為不應觀無明若有漏若無漏不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有漏若無漏不應觀無明若生若滅不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若生若滅不應觀無明若善若非善不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若善若非善不應觀無明若有罪若無罪不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有罪若無罪不應觀無明若有煩惱若無煩惱不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若有煩惱若無煩惱不應觀無明若世間若出世間不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若世間若出世間不應觀無明若雜染若清淨不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若雜染若清淨不應觀無明若屬生死若屬涅槃不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若屬生死若屬涅槃不應觀無明若在內若在外若在兩間不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若在內若在外若在兩間不應觀無明若可得若不可得不應觀行乃至老死愁歎苦憂惱若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀布施波羅蜜多若常若無常不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常不應觀布施波羅蜜多若樂若苦不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦不應觀布施波羅蜜多若我若無我不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我不應觀布施波羅蜜多若淨若不淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨不應觀布施波羅蜜多若空若不空不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不空不應觀布施波羅蜜多若有相若無相不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相不應觀布施波羅蜜多若有願若無願不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有願若無願不應觀布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應觀布施波羅蜜多若遠離若不遠離不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若不遠離不應觀布施波羅蜜多若有為若無為不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有為若無為不應觀布施波羅蜜多若有漏若無漏不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有漏若無漏不應觀布施波羅蜜多若生若滅不應觀淨戒安

忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅不應觀布施波羅蜜多若善若非善不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若善若非善不應觀布施波羅蜜多若有罪若無罪不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有罪若無罪不應觀布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱不應觀布施波羅蜜多若世間若出世間不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間若出世間不應觀布施波羅蜜多若雜染若清淨不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨不應觀布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃不應觀布施波羅蜜多若在內若在外若在兩間不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間不應觀布施波羅蜜多若可得若不可得不應觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀內空若常若無常不應觀外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常不應觀內空若樂若苦不應觀外空乃至無性自性空若樂若苦不應觀內空若我若無我不應觀外空乃至無性自性空若我若無我不應觀內空若淨若不淨不應觀外空乃至無性自性空若淨若不淨不應觀內空若空若不空不應觀外空乃至無性自性空若空若不空不應觀內空若有相若無相不應觀外空乃至無性自性空若有相若無相不應觀內空若有願若無願不應觀外空乃至無性自性空若有願若無願不應觀內空若寂靜若不寂靜不應觀外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜不應觀內空若遠離若不遠離不應觀外空乃至無性自性空若遠離若不遠離不應觀內空若有為若無為不應觀外空乃至無性自性空若有為若無為不應觀內空若有漏若無漏不應觀外空乃至無性自性空若有漏若無漏不應觀內空若隱若顯不應觀外空乃至無性自性空若隱若顯不應觀內空若善若非善不應觀外空乃至無性自性空若善若非善不應觀內空若有罪若無罪不應觀外空乃至無性自性空若有罪若無罪不應觀內空若有煩惱若無煩惱不應觀外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱不應觀內空若世間若出世間不應觀外空乃至無性自性空若世間若出世間不應觀內空若雜染若清淨不應觀外空乃至無性自性空若雜染若清淨不應觀內空若屬生死若屬涅槃不應觀外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃不應觀內空若在內若在外若在兩間不應觀外空乃至無性自性空若在內若在外若在兩間不應觀內空若可得若不可得不應觀外空乃至無性自性空若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀真如若常若無常

不應觀法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常不應觀真如若樂若苦不應觀法界乃至不思議界若樂若苦不應觀真如若我若無我不應觀法界乃至不思議界若我若無我不應觀真如若淨若不淨不應觀法界乃至不思議界若淨若不淨不應觀真如若空若不空不應觀法界乃至不思議界若空若不空不應觀真如若有相若無相不應觀法界乃至不思議界若有相若無相不應觀真如若有願若無願不應觀法界乃至不思議界若有願若無願不應觀真如若寂靜若不寂靜不應觀法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜不應觀真如若遠離若不遠離不應觀法界乃至不思議界若遠離若不遠離不應觀真如若有為若無為不應觀法界乃至不思議界若有為若無為不應觀真如若有漏若無漏不應觀法界乃至不思議界若有漏若無漏不應觀真如若隱若顯不應觀法界乃至不思議界若隱若顯不應觀

真如若善若非善不應觀法界乃至不思議界若善若非善不應觀真如若有罪若無罪不應觀法界乃至不思議界若有罪若無罪不應觀真如若有煩惱若無煩惱不應觀法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱不應觀真如若世間若出世間不應觀法界乃至不思議界若世間若出世間不應觀真如若雜染若清淨不應觀法界乃至不思議界若雜染若清淨不應觀真如若屬生死若屬涅槃不應觀法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃不應觀真如若在內若在外若在兩間不應觀法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間不應觀真如若可得若不可得不應觀法界乃至不思議界若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀四念住若常若無常不應觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常不應觀四念住若樂若苦不應觀四正斷乃至八聖道支若樂若苦不應觀四念住若我若無我不應觀四正斷乃至

八聖道支若我若無我不應觀四念住若淨若不淨不應觀四正斷乃至八聖道支若淨若不淨不應觀四念住若空若不空不應觀四正斷乃至八聖道支若空若不空不應觀四念住若有相若無相不應觀四正斷乃至八聖道支若有相若無相不應觀四念住若有願若無願不應觀四正斷乃至八聖道支若有願若無願不應觀四念住若寂靜若不寂靜不應觀四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜不應觀四念住若遠離若不遠離不應觀四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離不應觀四念住若有為若無為不應觀四正斷乃至八聖道支若有為若無為不應觀四念住若有漏若無漏不應觀四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏不應觀四念住若生若滅不應觀四正斷乃至八聖道支若生若滅不應觀四念住若善若非善不應觀四正斷乃至八聖道支若善若非善不應觀四念住若有罪若無罪不應觀四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪不應觀四念住若

有煩惱若無煩惱不應觀四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱不應觀四念住若世間若出世間不應觀四正斷乃至八聖道支若世間若出世間不應觀四念住若雜染若清淨不應觀四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨不應觀四念住若屬生死若屬涅槃不應觀四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃不應觀四念住若在內若在外若在兩間不應觀四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間不應觀四念住若可得若不可得不應觀四正斷乃至八聖道支若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀苦聖諦若常若無常不應觀集滅道聖諦若常若無常不應觀苦聖諦若樂若苦不應觀集滅道聖諦若樂若苦不應觀苦聖諦若我若無我不應觀集滅道聖諦若我若無我不應觀苦聖諦若淨若不淨不應觀集滅道聖諦若淨若不淨不應觀苦聖諦若空若不空不應觀集滅道聖諦若空若不空不應觀苦聖諦若有相若

無相不應觀集滅道聖諦若有相若無相不應觀苦聖諦若有願若無願不應觀集滅道聖諦若有願若無願不應觀苦聖諦若寂靜若不寂靜不應觀集滅道聖諦若寂靜若不寂靜不應觀苦聖諦若遠離若不遠離不應觀集滅道聖諦若遠離若不遠離不應觀苦聖諦若有為若無為不應觀集滅道聖諦若有為若無為不應觀苦聖諦若有漏若無漏不應觀集滅道聖諦若有漏若無漏不應觀苦聖諦若生若滅不應觀集滅道聖諦若生若滅不應觀苦聖諦若善若非善不應觀集滅道聖諦若善若非善不應觀苦聖諦若有罪若無罪不應觀集滅道聖諦若有罪若無罪不應觀苦聖諦若有煩惱若無煩惱不應觀集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱不應觀苦聖諦若世間若出世間不應觀集滅道聖諦若世間若出世間不應觀苦聖諦若雜染若清淨不應觀集滅道聖諦若雜染若清淨不應觀苦聖諦若屬生死若屬涅槃不應觀集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃不應觀苦

聖諦若在內若在外若在兩間不應觀集滅道聖諦若在內若在外若在兩間不應觀苦聖諦若可得若不可得不應觀集滅道聖諦若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀四靜慮若常若無常不應觀四無量四無色定若常若無常不應觀四靜慮若樂若苦不應觀四無量四無色定若樂若苦不應觀四靜慮若我若無我不應觀四無量四無色定若我若無我不應觀四靜慮若淨若不淨不應觀四無量四無色定若淨若不淨不應觀四靜慮若空若不空不應觀四無量四無色定若空若不空不應觀四靜慮若有相若無相不應觀四無量四無色定若有相若無相不應觀四靜慮若有願若無願不應觀四無量四無色定若有願若無願不應觀四靜慮若寂靜若不寂靜不應觀四無量四無色定若寂靜若不寂靜不應觀四靜慮若遠離若不遠離不應觀四無量四無色定若遠離若不遠離不應觀四靜慮若有為若無為不應觀四無量四

無色定若有為若無為不應觀四靜慮若有漏若無漏不應觀四無量四無色定若有漏若無漏不應觀四靜慮若生若滅不應觀四無量四無色定若生若滅不應觀四靜慮若善若非善不應觀四無量四無色定若善若非善不應觀四靜慮若有罪若無罪不應觀四無量四無色定若有罪若無罪不應觀四靜慮若有煩惱若無煩惱不應觀四無量四無色定若有煩惱若無煩惱不應觀四靜慮若世間若出世間不應觀四無量四無色定若世間若出世間不應觀四靜慮若雜染若清淨不應觀四無量四無色定若雜染若清淨不應觀四靜慮若屬生死若屬涅槃不應觀四無量四無色定若屬生死若屬涅槃不應觀四靜慮若在內若在外若在兩間不應觀四無量四無色定若在內若在外若在兩間不應觀四靜慮若可得若不可得不應觀四無量四無色定若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀八解脫若常若無常不應觀八勝處九次第定十徧處若常若無常不應觀八解脫若樂若苦不應觀八勝處九次第定十徧處若樂若苦不應觀八解脫若我若無我不應觀八勝處九次第定十徧處若我若無我不應觀八解脫若淨若不淨不應觀八勝處九次第定十徧處若淨若不淨不應觀八解脫若空若不空不應觀八勝處九次第定十徧處若空若不空不應觀八解脫若有相若無相不應觀八勝處九次第定十徧處若有相若無相不應觀八解脫若有願若無願不應觀八勝處九次第定十徧處若有願若無願不應觀八解脫若寂靜若不寂靜不應觀八勝處九次第定十徧處若寂靜若不寂靜不應觀八解脫若遠離若不遠離不應觀八勝處九次第定十徧處若遠離若不遠離不應觀八解脫若有為若無為不應觀八勝處九次第定十徧處若有為若無為不應觀八解脫若有漏若無漏不應觀八勝處九次第定十徧處若有漏若無漏不應觀八解脫若生若滅不應觀八勝處九次第定十徧處若生若滅不應觀八解脫若善若非善不應觀八勝處九次第定十徧處若善若非善不應觀八解脫若有罪若無罪不應觀八勝處九次第定十徧處若有罪若無罪不應觀八解脫若有煩惱若無煩惱不應觀八勝處九次第定十徧處若有煩惱若無煩惱不應觀八解脫若世間若出世間不應觀八勝處九次第定十徧處若世間若出世間不應觀八解脫若雜染若清淨不應觀八勝處九次第定十徧處若雜染若清淨不應觀八解脫若屬生死若屬涅槃不應觀八勝處九次第定十徧處若屬生死若屬涅槃不應觀八解脫若在內若在外若在兩間不應觀八勝處九次第定十徧處若在內若在外若在兩間不應觀八解脫若可得若不可得不應觀八勝處九次第定十徧處若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀空解脫門若常若無常不應觀無相無願解脫門若常若無常不應觀空解脫門若樂若苦不應觀無相無願解脫門若樂若苦不

應觀空解脫門若我若無我不應觀無相無願解脫門若我若無我不應觀空解脫門若淨若不淨不應觀無相無願解脫門若淨若不淨不應觀空解脫門若空若不空不應觀無相無願解脫門若空若不空不應觀空解脫門若有相若無相不應觀無相無願解脫門若有相若無相不應觀空解脫門若有願若無願不應觀無相無願解脫門若有願若無願不應觀空解脫門若寂靜若不寂靜不應觀無相無願解脫門若寂靜若不寂靜不應觀空解脫門若遠離若不遠離不應觀無相無願解脫門若遠離若不遠離不應觀空解脫門若有為若無為不應觀無相無願解脫門若有為若無為不應觀空解脫門若有漏若無漏不應觀無相無願解脫門若有漏若無漏不應觀空解脫門若生若滅不應觀無相無願解脫門若生若滅不應觀空解脫門若善若非善不應觀無相無願解脫門若善若非善不應觀空解脫門若有罪若無罪不應觀無相無願解脫門若有罪若無罪不

應觀空解脫門若有煩惱若無煩惱不應觀無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱不應觀空解脫門若世間若出世間不應觀無相無願解脫門若世間若出世間不應觀空解脫門若雜染若清淨不應觀無相無願解脫門若雜染若清淨不應觀空解脫門若屬生死若屬涅槃不應觀無相無願解脫門若屬生死若屬涅槃不應觀空解脫門若在內若在外若在兩間不應觀無相無願解脫門若在內若在外若在兩間不應觀空解脫門若可得若不可得不應觀無相無願解脫門若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀陀羅尼門若常若無常不應觀三摩地門若常若無常不應觀陀羅尼門若樂若苦不應觀三摩地門若樂若苦不應觀陀羅尼門若我若無我不應觀三摩地門若我若無我不應觀陀羅尼門若淨若不淨不應觀三摩地門若淨若不淨不應觀陀羅尼門若空若不空不應觀三摩地門若空若不空不應觀陀羅尼門若有相

若無相不應觀三摩地門若有相若無相不應觀陀羅尼門若有願若無願不應觀三摩地門若有願若無願不應觀陀羅尼門若寂靜若不寂靜不應觀三摩地門若寂靜若不寂靜不應觀陀羅尼門若遠離若不遠離不應觀三摩地門若遠離若不遠離不應觀陀羅尼門若有為若無為不應觀三摩地門若有為若無為不應觀陀羅尼門若有漏若無漏不應觀三摩地門若有漏若無漏不應觀陀羅尼門若生若滅不應觀三摩地門若生若滅不應觀陀羅尼門若善若非善不應觀三摩地門若善若非善不應觀陀羅尼門若有罪若無罪不應觀三摩地門若有罪若無罪不應觀陀羅尼門若有煩惱若無煩惱不應觀三摩地門若有煩惱若無煩惱不應觀陀羅尼門若世間若出世間不應觀三摩地門若世間若出世間不應觀陀羅尼門若雜染若清淨不應觀三摩地門若雜染若清淨不應觀陀羅尼門若屬生死若屬涅槃不應觀三摩地門若屬生死若屬涅槃不應觀陀

羅尼門若在內若在外若在兩間不應觀三摩地門若在內若在外若在兩間不應觀陀羅尼門若可得若不可得不應觀三摩地門若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀極喜地若常若無常不應觀離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地若常若無常不應觀極喜地若樂若苦不應觀離垢地乃至法雲地若樂若苦不應觀極喜地若我若無我不應觀離垢地乃至法雲地若我若無我不應觀極喜地若淨若不淨不應觀離垢地乃至法雲地若淨若不淨不應觀極喜地若空若不空不應觀離垢地乃至法雲地若空若不空不應觀極喜地若有相若無相不應觀離垢地乃至法雲地若有相若無相不應觀極喜地若有願若無願不應觀離垢地乃至法雲地若有願若無願不應觀極喜地若寂靜若不寂靜不應觀離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜不應觀極喜地若遠離若不遠離不應觀離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離不應觀極喜地若有為若無為不應觀離垢地乃至法雲地若有為若無為不應觀極喜地若有漏若無漏不應觀離垢地乃至法雲地若有漏若無漏不應觀極喜地若生若滅不應觀離垢地乃至法雲地若生若滅不應觀極喜地若善若非善不應觀離垢地乃至法雲地若善若非善不應觀極喜地若有罪若無罪不應觀離垢地乃至法雲地若有罪若無罪不應觀極喜地若有煩惱若無煩惱不應觀離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱不應觀極喜地若世間若出世間不應觀離垢地乃至法雲地若世間若出世間不應觀極喜地若雜染若清淨不應觀離垢地乃至法雲地若雜染若清淨不應觀極喜地若屬生死若屬涅槃不應觀離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃不應觀極喜地若在內若在外若在兩間不應觀離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間不應觀極喜地若可得若不可得不應觀離垢地乃至法雲地若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀五眼若常若無常不應觀六神通若常若無常不應觀五眼若樂若苦不應觀六神通若樂若苦不應觀五眼若我若無我不應觀六神通若我若無我不應觀五眼若淨若不淨不應觀六神通若淨若不淨不應觀五眼若空若不空不應觀六神通若空若不空不應觀五眼若有相若無相不應觀六神通若有相若無相不應觀五眼若有願若無願不應觀六神通若有願若無願不應觀五眼若寂靜若不寂靜不應觀六神通若寂靜若不寂靜不應觀五眼若遠離若不遠離不應觀六神通若遠離若不遠離不應觀五眼若有為若無為不應觀六神通若有為若無為不應觀五眼若有漏若無漏不應觀六神通若有漏若無漏不應觀五眼若生若滅不應觀六神通若生若滅不應觀五眼若善若非善不應觀六神通若善若非善不應觀五眼若有罪若無罪不應觀六神通若有罪若無罪不應觀五眼若有煩惱若

無煩惱不應觀六神通若有煩惱若無煩惱不應觀五眼若世間若出世間不應觀六神通若世間若出世間不應觀五眼若雜染若清淨不應觀六神通若雜染若清淨不應觀五眼若屬生死若屬涅槃不應觀六神通若屬生死若屬涅槃不應觀五眼若在內若在外若在兩間不應觀六神通若在內若在外若在兩間不應觀五眼若可得若不可得不應觀六神通若可得若不可得

大般若波羅蜜多經卷第十二

音釋

陀羅尼（梵語也此云總持謂善不失持惡不生）三摩地（梵語也亦云三摩鉢底此云等持謂離沈掉曰等令心住一境性曰持）

大般若波羅蜜多經卷第十三　地三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之三

復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀佛十力若常若無常不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常不應觀佛十力若樂若苦不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦不應觀佛十力若我若無我不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我不應觀佛十力若淨若不淨不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨不應觀佛十力若空若不空不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不空不應觀佛十力若有相若無相不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相不應觀佛十力若有願若無願不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願不應觀佛十力若寂靜若不寂靜不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜不應觀佛十力若遠離若不遠離不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離不應觀佛十力若有為若無為不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有為若無為不應觀佛十力若有漏若無漏不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏不應觀佛十力若生若滅不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若生若滅不應觀佛十力若善若非善不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若善若非善不應觀佛十力若有罪若無罪不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有罪若無罪不應觀佛十力若有煩惱若無煩惱不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若有煩惱若無煩惱不應觀佛十力若世間若出世間不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若世間若出世間不應觀佛十力若雜染若清淨不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若清淨不應觀佛十力若屬生死若屬涅槃不應觀四無所畏四無

礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃不應觀佛十力若在內若在外若在兩間不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間不應觀佛十力若可得若不可得不應觀四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀大慈若常若無常不應觀大悲大喜大捨若常若無常不應觀大慈若樂若苦不應觀大悲大喜大捨若樂若苦不應觀大慈若我若無我不應觀大悲大喜大捨若我若無我不應觀大慈若淨若不淨不應觀大悲大喜大捨若淨若不淨不應觀大慈若空若不空不應觀大悲大喜大捨若空若不空不應觀大慈若有相若無相不應觀大悲大喜大捨若有相若無相不應觀大慈若有願若無願不應觀大悲大喜大捨若有願若無願不應觀大慈若寂靜若不寂靜不應觀大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜不應觀大慈若遠離若不遠離不應觀大悲大喜大捨若遠離若不遠

離不應觀大慈若有爲若無爲不應觀大悲大喜大捨若有爲若無爲不應觀大慈若有漏若無漏不應觀大悲大喜大捨若有漏若無漏不應觀大慈若生若滅不應觀大悲大喜大捨若生若滅不應觀大慈若善若非善不應觀大悲大喜大捨若善若非善不應觀大慈若有罪若無罪不應觀大悲大喜大捨若有罪若無罪不應觀大慈若有煩惱若無煩惱不應觀大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱不應觀大慈若世間若出世間不應觀大悲大喜大捨若世間若出世間不應觀大慈若雜染若清淨不應觀大悲大喜大捨若雜染若清淨不應觀大慈若屬生死若屬涅槃不應觀大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃不應觀大慈若在內若在外若在兩間不應觀大悲大喜大捨若在內若在外若在兩間不應觀大慈若可得若不可得不應觀大悲大喜大捨若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀三十二大士相若常若無常不應觀八十隨

好若常若無常不應觀三十二大士相若樂若苦不應觀八十隨好若樂若苦不應觀三十二大士相若我若無我不應觀八十隨好若我若無我不應觀三十二大士相若淨若不淨不應觀八十隨好若淨若不淨不應觀三十二大士相若空若不空不應觀八十隨好若空若不空不應觀三十二大士相若有相若無相不應觀八十隨好若有相若無相不應觀三十二大士相若有願若無願不應觀八十隨好若有願若無願不應觀三十二大士相若寂靜若不寂靜不應觀八十隨好若寂靜若不寂靜不應觀三十二大士相若遠離若不遠離不應觀八十隨好若遠離若不遠離不應觀三十二大士相若有爲若無爲不應觀八十隨好若有爲若無爲不應觀三十二大士相若有漏若無漏不應觀八十隨好若有漏若無漏不應觀三十二大士相若生若滅不應觀八十隨好若生若滅不應觀三十二大士相若善若非善不應觀八十隨好若善若非善不應觀三十二大士相若

有罪若無罪不應觀八十隨好若有罪若無罪不應觀三十二大士相若有煩惱若無煩惱不應觀八十隨好若有煩惱若無煩惱不應觀三十二大士相若世間若出世間不應觀八十隨好若世間若出世間不應觀三十二大士相若雜染若清淨不應觀八十隨好若雜染若清淨不應觀三十二大士相若屬生死若屬涅槃不應觀八十隨好若屬生死若屬涅槃不應觀三十二大士相若在內若在外若在兩間不應觀八十隨好若在內若在外若在兩間不應觀三十二大士相若可得若不可得不應觀八十隨好若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀無忘失法若常若無常不應觀恒住捨性若常若無常不應觀無忘失法若樂若苦不應觀恒住捨性若樂若苦不應觀無忘失法若我若無我不應觀恒住捨性若我若無我不應觀無忘失法若淨若不淨不應觀恒住捨性若淨若不淨不應觀無忘失法若空若不空不應觀恒住捨性若空若不空不應觀無忘失法若有相若無相不應觀恒住捨性若有相若無相不應觀無忘失法若有願若無願不應觀恒住捨性若有願若無願不應觀無忘失法若寂靜若不寂靜不應觀恒住捨性若寂靜若不寂靜不應觀無忘失法若遠離若不遠離不應觀恒住捨性若遠離若不遠離不應觀無忘失法若有為若無為不應觀恒住捨性若有為若無為不應觀無忘失法若有漏若無漏不應觀恒住捨性若有漏若無漏不應觀無忘失法若生若滅不應觀恒住捨性若生若滅不應觀無忘失法若善若非善不應觀恒住捨性若善若非善不應觀無忘失法若有罪若無罪不應觀恒住捨性若有罪若無罪不應觀無忘失法若有煩惱若無煩惱不應觀恒住捨性若有煩惱若無煩惱不應觀無忘失法若世間若出世間不應觀恒住捨性若世間若出世間不應觀無忘失法若雜染若清淨不應觀恒住捨性若雜染若清淨不應觀無忘失法若屬生死若屬涅槃不應觀恒住捨性若屬生死若屬涅槃不應觀無忘失法若在內若在外若在兩間不應觀恒住捨性若在內若在外若在兩間不應觀無忘失法若可得若不可得不應觀恒住捨性若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀一切智若常若無常不應觀道相智一切相智若常若無常不應觀一切智若樂若苦不應觀道相智一切相智若樂若苦不應觀一切智若我若無我不應觀道相智一切相智若我若無我不應觀一切智若淨若不淨不應觀道相智一切相智若淨若不淨不應觀一切智若空若不空不應觀道相智一切相智若空若不空不應觀一切智若有相若無相不應觀道相智一切相智若有相若無相不應觀一切智若有願若無願不應觀道相智一切相智若有願若無願不應觀一切智若寂靜若不寂靜不應觀道相智一切相智若寂靜若不寂靜不應觀一切智若遠離若不遠離不應觀道相智一切相智若遠離若不遠離不應觀一切智

若有為若無為不應觀道相智一切相智若有為若無為不應觀一切智若有漏若無漏不應觀道相智一切相智若有漏若無漏不應觀一切智若生若滅不應觀道相智一切相智若生若滅不應觀一切智若善若非善不應觀道相智一切相智若善若非善不應觀一切智若有罪若無罪不應觀道相智一切相智若有罪若無罪不應觀一切智若有煩惱若無煩惱不應觀道相智一切相智若有煩惱若無煩惱不應觀一切智若世間若出世間不應觀道相智一切相智若世間若出世間不應觀一切智若雜染若清淨不應觀道相智一切相智若雜染若清淨不應觀一切智若屬生死若屬涅槃不應觀道相智一切相智若屬生死若屬涅槃不應觀一切智若在內若在外若在兩間不應觀道相智一切相智若在內若在外若在兩間不應觀一切智若可得若不可得不應觀道相智一切相智若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不應觀預流果若常若無常不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若常若無常不應觀預流果若樂若苦不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若樂若苦不應觀預流果若我若無我不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若我若無我不應觀預流果若淨若不淨不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若淨若不淨不應觀預流果若空若不空不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若空若不空不應觀預流果若有相若無相不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有相若無相不應觀預流果若有願若無願不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有願若無願不應觀預流果若寂靜若不寂靜不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若寂靜若不寂靜不應觀預流果若遠離若不遠離不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若遠離若不遠離不應觀預流果若有為若無為不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有為若無為不應觀預流果若有漏若無漏不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有漏若無漏不應觀預流果若生若滅不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若生若滅不應觀預流果若善若非善不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若善若非善不應觀預流果若有罪若無罪不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有罪若無罪不應觀預流果若有煩惱若無煩惱不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若有煩惱若無煩惱不應觀預流果若世間若出世間不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若世間若出世間不應觀預流果若雜染若清淨不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若雜染若清淨不應觀預流果若屬生死若屬涅槃不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若屬生死若屬涅槃不應觀預流果若在內若在外若在兩間不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若在內若在外若在兩間不應觀預流果若可得若不可得不應觀一來不還阿羅漢果獨覺菩提若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時

不應觀一切菩薩摩訶薩行若常若無常不應觀諸佛無上正等菩提若常若無常不應觀一切菩薩摩訶薩行若樂若苦不應觀諸佛無上正等菩提若樂若苦不應觀一切菩薩摩訶薩行若我若無我不應觀諸佛無上正等菩提若我若無我不應觀一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨不應觀諸佛無上正等菩提若淨若不淨不應觀一切菩薩摩訶薩行若空若不空不應觀諸佛無上正等菩提若空若不空不應觀一切菩薩摩訶薩行若有相若無相不應觀諸佛無上正等菩提若有相若無相不應觀一切菩薩摩訶薩行若有願若無願不應觀諸佛無上正等菩提若有願若無願不應觀一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜不應觀諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜不應觀一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離不應觀諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離不應觀　切菩薩摩訶薩行若有為若無為不應觀諸佛無上正等菩提若有為若無為不應觀一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏不應觀諸佛無上正等菩提若有漏若無漏不應觀一切菩薩摩訶薩行若生若滅不應觀諸佛無上正等菩提若生若滅不應觀一切菩薩摩訶薩行若善若非善不應觀諸佛無上正等菩提若善若非善不應觀一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪不應觀諸佛無上正等菩提若有罪若無罪不應觀一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱不應觀諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱不應觀一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間不應觀諸佛無上正等菩提若世間若出世間不應觀一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨不應觀諸佛無上正等菩提若雜染若清淨不應觀一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃不應觀諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃不應觀一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間不應觀諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間不應觀一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得不應觀諸佛無上正等菩提若可得若不可得復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時若菩薩摩訶薩若般若波羅蜜多若此二名俱不見在有為界中亦不見在無為界中何以故善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法不起分別無異分別善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法住無分別能修布施波羅蜜多亦能修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多能住內空亦能住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空能住真如亦能住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界能修四念住亦能修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支能住苦聖諦亦能住集滅道聖諦能修四靜慮亦能修四無量四無色定能修八解脫亦能修八勝處九次第定十徧處能修空解脫門亦能修無相無願解脫門能修一切陀羅尼門亦

能修一切三摩地門能修極喜地亦能修離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地能修五眼亦能修六神通能修佛十力亦能修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法能修無忘失法亦能修恒住捨性能修一切智亦能修道相智一切相智善現是菩薩摩訶薩於如是時不見菩薩摩訶薩不見菩薩摩訶薩名不見般若波羅蜜多不見般若波羅蜜多名唯正勤求一切智智何以故善現是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於一切法善達實相了知其中無染淨故復次善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如實覺名假施設法假施設善現是菩薩摩訶薩於名法假如實覺已不著色不著受想行識不著眼處不著耳鼻舌身意處不著色處不著聲香味觸法處不著眼界不著耳鼻舌身意界不著色界不著聲香味觸法界不著眼識界不著耳鼻舌身意識界不著眼觸不著耳鼻舌身意觸不著眼觸為緣所生諸受不著樂著苦若不苦不樂不著耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若樂若苦若不苦不樂不著地界不著水火風空識界不著因緣不著等無間緣所緣緣增上緣及從緣所生法不著無明不著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不著有為界不著無為界不著有漏界不著無漏界不著布施波羅蜜多不著淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多不著內空不著外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不著真如不著法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不著四念住不著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不著苦聖諦不著集滅道聖諦不著四靜慮不著四無量四無色定不著八解脫不著八勝處九次第定十徧處不著空解脫門不著無相無願解脫門不著陀羅尼門不著三摩地門不著極喜地不著離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地不著五眼不著六神通不著佛十力不著四無所畏四無礙解十八佛不共法不著大慈不著大悲大喜大捨不著三十二大士相不著八十隨好不著無忘失法不著恒住捨性不著一切智不著道相智一切相智不著預流果不著一來不還阿羅漢果獨覺菩提不著一切菩薩摩訶薩行不著諸佛無上正等菩提不著我不著有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者起者知者見者不著異生不著聖者不著菩薩不著如來不著名不著相不著嚴淨佛土不著成熟有情不著方便善巧所以者何以一切法皆無所有能著所著著處著時不可得故如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多於一切法無所著故便能增益布施淨戒安忍精進靜慮般若方便善巧妙願力智波羅蜜多亦能安住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異

空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦能安住真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦能增益四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦住苦集滅道聖諦亦能增益四靜慮四無量四無色定亦能增益八解脫八勝處九次第定十徧處亦能增益空無相無願解脫門亦能趣入菩薩正性離生亦能安住菩薩不退轉地亦能圓滿一切陀羅尼門三摩地門亦能圓滿極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地亦能圓滿五眼六神通亦能圓滿佛十力四無所畏四無礙解十八佛不共法亦能圓滿大慈大悲大喜大捨亦能圓滿三十二大士相八十隨好亦能圓滿無忘失法恒住捨性亦能圓滿一切智道相智一切相智亦得菩薩最勝神通具神通已從一佛國至一佛國為欲成熟諸有情故為欲嚴淨自佛土故為見如來應正等覺及為見

已供養恭敬尊重讚歎令諸善根皆得生長善生長已隨所樂聞諸佛正法皆得聽受既聽受已乃至安坐妙菩提座證得無上正等菩提能不忘失普於一切陀羅尼門三摩地門皆得自在如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多應如實覺名假法假復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識是菩薩摩訶薩不不也世尊異色是菩薩摩訶薩不不也世尊異受想行識是菩薩摩訶薩不不也世尊色中有菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色不不也世尊菩薩摩訶薩中有受想行識不不也世尊離色有菩薩摩訶薩不不也世尊離受想行識有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼處是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼處是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩不不也世尊

眼處中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼處不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處不不也世尊離眼處有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意處有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色處是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處是菩薩摩訶薩不不也世尊異色處是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法處是菩薩摩訶薩不不也世尊色處中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法處中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色處不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處不不也世尊離色處有菩薩摩訶薩不不也世尊離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼界是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼界是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意

界是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼界不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界不不也世尊離眼界有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意界有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色界是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界是菩薩摩訶薩不不也世尊異色界是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法界是菩薩摩訶薩不不也世尊色界中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色界不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界不不也世尊離色界有菩薩摩訶薩不不也世尊離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼識界是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼識界是菩

薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩不不也世尊眼識界中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意識界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼識界不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界不不也世尊離眼識界有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意識界有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸不不也世尊離眼觸有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也

世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不不也世尊離眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即地界是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界是菩薩摩訶薩不不也世尊異地界是菩薩摩訶薩不不也世尊異水火風空識界是菩薩摩訶薩不不也世尊地界中有菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空識界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有地界不不也世尊菩薩摩訶薩中有水火風空識

界不不也世尊離地界有菩薩摩訶薩不不
也世尊離水火風空識界有菩薩摩訶薩不
不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於
意云何即因緣是菩薩摩訶薩不不也世尊
即等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩
不不也世尊異因緣是菩薩摩訶薩不不也
世尊異等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩
訶薩不不也世尊因緣中有菩薩摩訶薩不
不也世尊等無間緣所緣緣增上緣中有菩
薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有因
緣不不也世尊菩薩摩訶薩中有等無間緣
所緣緣增上緣不不也世尊離因緣有菩薩
摩訶薩不不也世尊離等無間緣所緣緣增
上緣有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現
所言菩薩摩訶薩者於意云何即緣所生法
是菩薩摩訶薩不不也世尊異緣所生法是
菩薩摩訶薩不不也世尊緣所生法中有菩
薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有緣
所生法不不也世尊離緣所生法有菩薩摩
訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十三

大般若波羅蜜多經卷第十四　　地四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之四

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
無明是菩薩摩訶薩不不也世尊即行識名
色六處觸受愛取有生老死是菩薩摩訶薩
不不也世尊異無明是菩薩摩訶薩不不也
世尊異行乃至老死是菩薩摩訶薩不不也
世尊無明中有菩薩摩訶薩不不也世尊行
乃至老死中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩
薩摩訶薩中有無明不不也世尊菩薩摩訶
薩中有行乃至老死不不也世尊離無明有
菩薩摩訶薩不不也世尊離行乃至老死有
菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩
薩摩訶薩者於意云何即布施波羅蜜多是
菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不也
世尊異布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩不不
也世尊異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多是菩薩摩訶薩不不也世尊布施波羅蜜

多中有菩薩摩訶薩不不也世尊淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多不不也世尊菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不不也世尊離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩不不也世尊離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即內空是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是菩薩摩訶薩不不也世尊異內空是菩薩摩訶薩不不也世尊異外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩不不也世尊內空中有菩薩摩訶薩不不也世尊外空乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有內空不不也世尊菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空不不也世尊離內空有菩薩摩訶薩不不也世尊離外空乃至無性自性空有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界是菩薩摩訶薩不不也世尊異眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩不不也世尊眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界不不也世尊離眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四念住是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是菩薩摩訶薩不不也世尊異四念住是菩薩摩訶薩不不也世尊異四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩不不也世尊四念住中有菩薩摩訶薩不不也世尊四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四念住不不也世尊菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支不不也世尊離四念住有菩薩摩訶薩不不也世尊離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即苦聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊異苦聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊異集滅道聖諦是菩薩摩訶薩不不也世尊苦聖諦中有菩薩摩訶薩不不也世尊集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有苦聖諦不不也世尊菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦不不也世尊離苦聖諦有菩薩摩訶薩不不也世尊離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四靜慮是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定是菩薩摩訶薩不不也世尊異四靜慮是菩薩摩訶薩不不也

世尊異四無量四無色定是菩薩摩訶薩不不也世尊四靜慮中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無量四無色定中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四靜慮不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無量四無色定不不也世尊離四靜慮有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無量四無色定有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即八解脫是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十徧處是菩薩摩訶薩不不也世尊異八解脫是菩薩摩訶薩不不也世尊異八勝處九次第定十徧處是菩薩摩訶薩不不也世尊八解脫中有菩薩摩訶薩不不也世尊八勝處九次第定十徧處中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有八解脫不不也世尊菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處不不也世尊離八解脫有菩薩摩訶薩不不也世尊離八勝處九次第定十徧處有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何

即空解脫門是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門是菩薩摩訶薩不不也世尊異空解脫門是菩薩摩訶薩不不也世尊異無相無願解脫門是菩薩摩訶薩不不也世尊空解脫門中有菩薩摩訶薩不不也世尊無相無願解脫門中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有空解脫門不不也世尊菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門不不也世尊離空解脫門有菩薩摩訶薩不不也世尊離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即陀羅尼門是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門是菩薩摩訶薩不不也世尊異陀羅尼門是菩薩摩訶薩不不也世尊異三摩地門是菩薩摩訶薩不不也世尊陀羅尼門中有菩薩摩訶薩不不也世尊三摩地門中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有陀羅尼門不不也世尊菩薩摩訶薩中有三摩地門不不也世尊離陀羅尼門有菩薩摩訶薩不不也世尊離三摩地門

有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即極喜地是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地是菩薩摩訶薩不不也世尊異極喜地是菩薩摩訶薩不不也世尊異離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩不不也世尊極喜地中有菩薩摩訶薩不不也世尊離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有極喜地不不也世尊菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地不不也世尊離極喜地有菩薩摩訶薩不不也世尊離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即五眼是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通是菩薩摩訶薩不不也世尊異五眼是菩薩摩訶薩不不也世尊異六神通是菩薩摩訶薩不不也世尊五眼中有菩薩摩訶薩不不也世尊六神通中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有五眼不不也世尊菩

薩摩訶薩中有六神通不不也世尊離五眼有菩薩摩訶薩不不也世尊離六神通有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即佛十力是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩不不也世尊異佛十力是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩不不也世尊佛十力中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無所畏四無礙解十八佛不共法中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有佛十力不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法不不也世尊離佛十力有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無所畏四無礙解十八佛不共法有善薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即大慈是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩不不也世尊異大慈是菩薩摩訶薩不不也世尊異大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩不不也世尊大慈中有菩薩摩訶薩不不也世尊大悲大喜大捨中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有大慈不不也世尊菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨不不也世尊離大慈有菩薩摩訶薩不不也世尊離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即三十二大士相是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好是菩薩摩訶薩不不也世尊異三十二大士相是菩薩摩訶薩不不也世尊異八十隨好是菩薩摩訶薩不不也世尊三十二大士相中有菩薩摩訶薩不不也世尊八十隨好中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有三十二大士相不不也世尊菩薩摩訶薩中有八十隨好不不也世尊離三十二大士相有菩薩摩訶薩不不也世尊離八十隨好有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無忘失法是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性是菩薩摩訶薩不不也世尊異無忘失法是菩薩摩訶薩不不也世尊異恒住捨性是菩薩摩訶薩不不也世尊無忘失法中有菩薩摩訶薩不不也世尊恒住捨性中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有無忘失法不不也世尊菩薩摩訶薩中有恒住捨性不不也世尊離無忘失法有菩薩摩訶薩不不也世尊離恒住捨性有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即一切智是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智是菩薩摩訶薩不不也世尊異一切智是菩薩摩訶薩不不也世尊異道相智一切相智是菩薩摩訶薩不不也世尊一切智中有菩薩摩訶薩不不也世尊道相智一切相智中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有一切智不不也世尊菩薩摩訶薩中有道相智一切相智不不也世尊離一切智有菩薩摩訶薩不不也世尊離道相智一切相智有菩薩摩訶薩不不也世尊爾時佛告具壽善現汝觀何義言即色非菩薩摩訶薩即受想行識非菩薩摩訶薩

異色非菩薩摩訶薩異受想行識非菩薩摩訶薩非色中有菩薩摩訶薩非受想行識中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色非菩薩摩訶薩中有受想行識非離色有菩薩摩訶薩非離受想行識有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若菩提若薩埵若色若受想行識尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即色是菩薩摩訶薩即受想行識是菩薩摩訶薩異色是菩薩摩訶薩異受想行識是菩薩摩訶薩色中有菩薩摩訶薩受想行識中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色菩薩摩訶薩中有受想行識離色有菩薩摩訶薩離受想行識有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼處非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處非菩薩摩訶薩異眼處非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意處非菩薩摩訶薩非眼處中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼處非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處非離眼處有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意處有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眼處是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩異眼處是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意處是菩薩摩訶薩眼處中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意處中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼處菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處離眼處有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意處有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即色處非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處非菩薩摩訶薩異色處非菩薩摩訶薩異聲香味觸法處非菩薩摩訶薩非色處中有菩薩摩訶薩非聲香味觸法處中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色處非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處非離色處有菩薩摩訶薩非離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若色處若聲香味觸法處尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即色處是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處是菩薩摩訶薩異色處是菩薩摩訶薩異聲香味觸法處是菩薩摩訶薩色處中有菩薩摩訶薩聲香味觸法處中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色處菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處離色處有菩薩摩訶薩離聲香味觸法處有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼界非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界非菩薩摩訶薩異眼界非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意界非菩薩摩訶薩非眼界中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼界非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界非離眼界有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼界若耳鼻舌身意界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眼界是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩異眼界是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意界是菩薩摩訶薩眼界中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意界中有菩薩摩訶薩菩薩摩

訶薩中有眼界菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身
意界離眼界有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意
界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即
色界非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界非菩
薩摩訶薩異色界非菩薩摩訶薩異聲香味
觸法界非菩薩摩訶薩非色界中有菩薩摩
訶薩非聲香味觸法界中有菩薩摩訶薩非
菩薩摩訶薩中有色界非菩薩摩訶薩中有
聲香味觸法界非離色界有菩薩摩訶薩非
離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩耶世尊若
菩提若薩埵若色界若聲香味觸法界尚畢
竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既
非有如何可言即色界是菩薩摩訶薩即聲
香味觸法界是菩薩摩訶薩異色界是菩薩
摩訶薩異聲香味觸法界是菩薩摩訶薩色
界中有菩薩摩訶薩聲香味觸法界中有菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色界菩薩摩訶
薩中有聲香味觸法界離色界有菩薩摩訶
薩離聲香味觸法界有菩薩摩訶薩復次善
現汝觀何義言即眼識界非菩薩摩訶薩即

耳鼻舌身意識界非菩薩摩訶薩異眼識界
非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界非菩薩
摩訶薩非眼識界中有菩薩摩訶薩非耳鼻
舌身意識界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶
薩中有眼識界非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌
身意識界非離眼識界有菩薩摩訶薩非離
耳鼻舌身意識界有菩薩摩訶薩耶世尊若
菩提若薩埵若眼識界若耳鼻舌身意識界
尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩
此既非有如何可言即眼識界是菩薩摩訶
薩即耳鼻舌身意識界是菩薩摩訶薩異眼
識界是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界是
菩薩摩訶薩眼識界中有菩薩摩訶薩耳鼻
舌身意識界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩
中有眼識界菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意
識界離眼識界有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身
意識界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義
言即眼觸非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸
非菩薩摩訶薩異眼觸非菩薩摩訶薩異耳
鼻舌身意觸非菩薩摩訶薩非眼觸中有菩

薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸中有菩薩摩訶
薩非菩薩摩訶薩中有眼觸非菩薩摩訶薩
中有耳鼻舌身意觸非離眼觸有菩薩摩訶
薩非離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩耶世
尊若菩提若薩埵若眼觸若耳鼻舌身意觸
尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩
此既非有如何可言即眼觸是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶薩異眼觸是
菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸是菩薩摩訶
薩眼觸中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸中
有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸菩薩
摩訶薩中有耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩
摩訶薩離耳鼻舌身意觸有菩薩摩訶薩復
次善現汝觀何義言即眼觸為緣所生諸受
非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受非菩薩摩訶薩異眼觸為緣所生諸受
非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸為緣所生
諸受非菩薩摩訶薩非眼觸為緣所生諸受
中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸為緣所
生諸受中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中

有眼觸為緣所生諸受非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非離眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眼觸為緣所生諸受若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩異眼觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩

異耳鼻舌身意觸為緣所生諸受是菩薩摩訶薩眼觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸為緣所生諸受中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸為緣所生

地四 十四

諸受離眼觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即地界非菩薩摩訶薩即水火風空識界非菩薩摩訶薩異地界非菩薩摩訶薩異水火風空識界非菩薩摩訶薩非地界中有菩薩摩訶薩非水火風空識界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有地界非菩薩摩訶薩中有水火風空識界非離地界有菩薩摩訶薩非離水火風空識界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即地界是菩薩摩訶薩即水火風空識界是菩薩摩訶薩異地界是菩薩摩訶薩異水火風空識界是菩薩摩訶薩地界中有菩薩

摩訶薩水火風空識界中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有地界菩薩摩訶薩中有水火風空識界離地界有菩薩摩訶薩離水火風空識界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即因緣非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣

地四 十五

緣增上緣非菩薩摩訶薩異因緣非菩薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上緣非菩薩摩訶薩非因緣中有菩薩摩訶薩非等無間緣所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有因緣非菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣非離因緣有菩薩摩訶薩非離等無間緣所緣緣增上緣有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若因緣若等無間緣所緣緣增上緣尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即因緣是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩異因緣是菩薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上緣是菩薩摩訶薩因緣中有菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有因緣

菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣離因緣有菩薩摩訶薩離等無間緣所緣緣增上緣有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即緣所生法非菩薩摩訶薩異緣所生法非菩薩摩訶薩非緣所生法中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有緣所生法非離緣所生法有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若緣所生法尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即緣所生法是菩薩摩訶薩異緣所生法是菩薩摩訶

薩異緣所生法中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有緣所生法離緣所生法有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即無明非菩薩摩訶薩即行識名色六處觸受愛取有生老死非菩薩摩訶薩異無明非菩薩摩訶薩異行乃至老死非菩薩摩訶薩非無明中有菩薩摩訶薩非行乃至老死中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無明非菩薩摩訶薩中有行乃至老死非離無明有菩薩摩訶薩非離行乃至老死有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若無明若行乃至老死尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即無明是菩薩摩訶薩即行乃至老死是菩薩摩訶薩異無明是菩薩摩訶薩異行乃至老死是菩薩摩訶薩無明中有菩薩摩訶薩行乃至老死中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無明菩薩摩訶薩中有行乃至老死離無明有菩薩摩訶薩離行乃至老死有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即布施波羅蜜多非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩異布施波羅蜜多非菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非菩薩摩訶薩非布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多非菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩異布施波羅蜜多是菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是菩薩摩訶薩布施波羅蜜多中有菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多離布施波羅蜜多有菩薩摩訶薩離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即內空非菩薩摩訶薩即外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非菩薩摩訶薩異內空非菩薩摩訶薩異外空乃至無性自性空非菩薩摩訶薩非內空中有菩薩摩訶薩非外空乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有內空非菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空非離內空有菩薩摩訶薩非離外空乃至無性自性空有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若內空若外空乃至無性自性空尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即內空是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩異內空是菩薩摩訶薩異外空乃至無性自性空是菩薩摩訶薩內空中有菩薩摩訶薩外空

乃至無性自性空中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有内空菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空離内空有菩薩摩訶薩離外空乃至無性自性空有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眞如非菩薩摩訶薩即法界法性不虚妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虚空界不思議界非菩薩摩訶薩異眞如非菩薩摩訶薩異法界乃至不思議界非菩薩摩訶薩非眞如中有菩薩摩訶薩非法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眞如非菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界非離眞如有菩薩摩訶薩非離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若眞如若法界乃至不思議界尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即眞如是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩異眞如是菩薩摩訶薩異法界乃至不思議界是菩薩摩訶薩眞如中有菩薩摩訶薩法界乃至不思議界中有菩薩摩訶薩

菩薩摩訶薩中有眞如菩薩摩訶薩中有法界乃至不思議界離眞如有菩薩摩訶薩離法界乃至不思議界有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即四念住非菩薩摩訶薩即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非菩薩摩訶薩異四念住非菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支非菩薩摩訶薩非四念住中有菩薩摩訶薩非四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有四念住非菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支非離四念住有菩薩摩訶薩非離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若四念住若四正斷乃至八聖道支尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即四念住是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩異四念住是菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支是菩薩摩訶薩四念住中有菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四念住菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支離四念住有菩薩摩訶薩離四正斷乃至八聖道支有菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第十四

大般若波羅蜜多經卷第十五　地五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之五

復次善現汝觀何義言即苦聖諦非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦非菩薩摩訶薩異苦聖諦非菩薩摩訶薩異集滅道聖諦非菩薩摩訶薩非苦聖諦中有菩薩摩訶薩非集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有苦聖諦非菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦非離苦聖諦有菩薩摩訶薩非離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即苦聖諦是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦是菩薩摩訶薩異苦聖諦是菩薩摩訶薩異集滅道聖諦是菩薩摩訶薩苦聖諦中有菩薩摩訶薩集滅道聖諦中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有苦聖諦菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦離苦聖諦有菩薩摩訶薩離集滅道聖諦有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即四靜慮非菩薩摩訶薩即四無量四無色定非菩薩摩訶薩異四靜慮非菩薩摩訶薩異四無量四無色定非菩薩摩訶薩非四靜慮中有菩薩摩訶薩非四無量四無色定中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有四靜慮非菩薩摩訶薩中有四無量四無色定非離四靜慮有菩薩摩訶薩非離四無量四無色定有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若四靜慮若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即四靜慮是菩薩摩訶薩即四無量四無色定是菩薩摩訶薩異四靜慮是菩薩摩訶薩異四無量四無色定是菩薩摩訶薩四靜慮中有菩薩摩訶薩四無量四無色定中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四靜慮菩薩摩訶薩中有四無量四無色定離四靜慮有菩薩摩訶薩離四無量四無色定有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即八解脫非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十徧處非菩薩摩訶薩異八解脫非菩薩摩訶薩異八勝處九次第定十徧處非菩薩摩訶薩非八解脫中有菩薩摩訶薩非八勝處九次第定十徧處中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有八解脫非菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處非離八解脫有菩薩摩訶薩非離八勝處九次第定十徧處有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若八解脫若八勝處九次第定十徧處尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即八解脫是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十徧處是菩薩摩訶薩異八解脫是菩薩摩訶薩異八勝處九次第定十徧處是菩薩摩訶薩八解脫中有菩薩摩訶薩八勝處九次第定十徧處中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有八解脫菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處離八解脫有菩薩摩訶薩離八勝處九次第定十徧處有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即空解脫門非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門非菩薩摩訶薩異空解脫門非菩薩摩訶薩異無相無願解脫門非菩

薩摩訶薩非空解脫門中有菩薩摩訶薩非無相無願解脫門中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有空解脫門非菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門非離空解脫門有菩薩摩訶薩非離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若空解脫門若無相無願解脫門尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即空解脫門是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門是菩薩摩訶薩異空解脫門是菩薩摩訶薩異無相無願解脫門是菩薩摩訶薩空解脫門中有菩薩摩訶薩無相無願解脫門中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有空解脫門菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門離空解脫門有菩薩摩訶薩離無相無願解脫門有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即陀羅尼門非菩薩摩訶薩即三摩地門非菩薩摩訶薩異陀羅尼門非菩薩摩訶薩異三摩地門非菩薩摩訶薩非陀羅尼門中有菩薩摩訶薩非三摩地門中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩

中有陀羅尼門非菩薩摩訶薩中有三摩地門非離陀羅尼門有菩薩摩訶薩非離三摩地門有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若陀羅尼門若三摩地門尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即陀羅尼門是菩薩摩訶薩即三摩地門是菩薩摩訶薩異陀羅尼門是菩薩摩訶薩異三摩地門是菩薩摩訶薩陀羅尼門中有菩薩摩訶薩三摩地門中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有陀羅尼門菩薩摩訶薩中有三摩地門離陀羅尼門有菩薩摩訶薩離三摩地門有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即極喜地非菩薩摩訶薩即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非菩薩摩訶薩異極喜地非菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地非菩薩摩訶薩非極喜地中有菩薩摩訶薩非離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有極喜地非菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地非離極喜地有菩薩摩訶薩

非離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若極喜地若離垢地乃至法雲地尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即極喜地是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩異極喜地是菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地是菩薩摩訶薩極喜地中有菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有極喜地菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地離極喜地有菩薩摩訶薩離離垢地乃至法雲地有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即五眼非菩薩摩訶薩即六神通非菩薩摩訶薩異五眼非菩薩摩訶薩異六神通非菩薩摩訶薩非五眼中有菩薩摩訶薩非六神通中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有五眼非菩薩摩訶薩中有六神通非離五眼有菩薩摩訶薩非離六神通有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若五眼若六神通尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即

五眼是菩薩摩訶薩即六神通是菩薩摩訶薩異五眼是菩薩摩訶薩異六神通是菩薩摩訶薩五眼中有菩薩摩訶薩六神通中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有五眼菩薩摩訶薩中有六神通離五眼有菩薩摩訶薩離六神通有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即佛十力非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法非菩薩摩訶薩異佛十力非菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法非菩薩摩訶薩非佛十力中有菩薩摩訶薩非四無所畏四無礙解十八佛不共法中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有佛十力非菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法非離佛十力有菩薩摩訶薩非離四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛不共法尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即佛十力是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩異佛十力是菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法是菩薩摩訶薩佛十力中有菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有佛十力菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法離佛十力有菩薩摩訶薩離四無所畏四無礙解十八佛不共法有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即大慈非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨非菩薩摩訶薩異大慈非菩薩摩訶薩異大悲大喜大捨非菩薩摩訶薩非大慈中有菩薩摩訶薩非大悲大喜大捨中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有大慈非菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨非離大慈有菩薩摩訶薩非離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若大慈若大悲大喜大捨尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即大慈是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩異大慈是菩薩摩訶薩異大悲大喜大捨是菩薩摩訶薩大慈中有菩薩摩訶薩大悲大喜大捨中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有大慈菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨離大慈有菩薩摩訶薩離大悲大喜大捨有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即三十二大士相非菩薩摩訶薩即八十隨好非菩薩摩訶薩異三十二大士相非菩薩摩訶薩異八十隨好非菩薩摩訶薩非三十二大士相中有菩薩摩訶薩非八十隨好中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有三十二大士相非菩薩摩訶薩中有八十隨好非離三十二大士相有菩薩摩訶薩非離八十隨好有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若三十二大士相若八十隨好尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即三十二大士相是菩薩摩訶薩即八十隨好是菩薩摩訶薩異三十二大士相是菩薩摩訶薩異八十隨好是菩薩摩訶薩三十二大士相中有菩薩摩訶薩八十隨好中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有三十二大士相菩薩摩

訶薩中有八十隨好離三十二大士相有菩薩摩訶薩離八十隨好有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即無忘失法非菩薩摩訶薩即恒住捨性非菩薩摩訶薩異無忘失法非菩薩摩訶薩異恒住捨性非菩薩摩訶薩非無忘失法中有菩薩摩訶薩非恒住捨性中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無忘失法非菩薩摩訶薩中有恒住捨性非離無忘失法有菩薩摩訶薩非離恒住捨性有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若無忘失法若恒住捨性尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即無忘失法是菩薩摩訶薩即恒住捨性是菩薩摩訶薩異無忘失法是菩薩摩訶薩異恒住捨性是菩薩摩訶薩無忘失法中有菩薩摩訶薩恒住捨性中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無忘失法菩薩摩訶薩中有恒住捨性離無忘失法有菩薩摩訶薩離恒住捨性有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即一切智非菩薩摩訶薩即道相智一切相智非菩

薩摩訶薩異一切智非菩薩摩訶薩異道相智一切相智非菩薩摩訶薩非一切智中有菩薩摩訶薩非道相智一切相智中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有一切智非菩薩摩訶薩中有道相智一切相智非離一切智有菩薩摩訶薩非離道相智一切相智有菩薩摩訶薩耶世尊若菩提若薩埵若一切智若道相智一切相智尚畢竟不可得性非有故況有菩薩摩訶薩此既非有如何可言即一切智是菩薩摩訶薩即道相智一切相智是菩薩摩訶薩異一切智是菩薩摩訶薩異道相智一切相智是菩薩摩訶薩一切智中有菩薩摩訶薩道相智一切相智中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切智菩薩摩訶薩中有道相智一切相智離一切智有菩薩摩訶薩離道相智一切相智有菩薩摩訶薩世尊菩提薩埵及色等法既不可得而言即色等法是菩薩摩訶薩或異色等是菩薩摩訶薩或色等法中有菩薩摩訶薩或菩薩摩訶薩中有色等法或離色等法有菩薩摩訶

薩者無有是處佛告善現善哉善哉如是如是如汝所說善現色等法不可得故菩薩摩訶薩亦不可得菩薩摩訶薩不可得故所行般若波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異受想行識真如是菩薩摩訶薩不不也世尊色真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊受想行識真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有受想行識真如不不也世尊離色真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離受想行識真如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意處真如

是菩薩摩訶薩不不也世尊眼處真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意處真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼處真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處真如不不也世尊離眼處真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意處真如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法處真如是菩薩摩訶薩不不也世尊色處真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法處真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色處真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處真如不不也世尊離色處真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離聲香味觸法處真如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼界真如是菩薩摩

訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼界真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意界真如不不也世尊離眼界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異色界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異聲香味觸法界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊色界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊聲香味觸法界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有色界真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界真如不不也世尊離色界真如有菩薩摩

訶薩不不也世尊離聲香味觸法界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意識界真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼識界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意識界真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼識界真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界真如不不也世尊離眼識界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意識界真如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸真如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌

身意觸眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸眞如不不也世尊離眼觸眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異眼觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊眼觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如不不也世尊離眼觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即地界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異地界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異水火風空識界眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊地界眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊水火風空識界眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有地界眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有水火風空識界眞如不不也世尊離地界眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離水火風空識界眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即因緣眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異因緣眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異等無間緣所緣緣增上緣眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊因緣眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊等無間緣所緣緣增上緣眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有因緣眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣眞如不不也世尊離因緣眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離等無間緣所緣緣增上緣眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即緣所生法眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異緣所生法眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊緣所生法眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有緣所生法眞如不不也世尊離緣所生法眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無明眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即行識名色六處觸受愛取有生老死眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異無明眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異行乃至老死眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊無明眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊行乃至老死眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有無明眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有行乃至老

死真如不不也世尊離無明真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離行乃至老死真如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即布施波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異布施波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如是菩薩摩訶薩不不也世尊布施波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如不不也世尊離布施波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即內空真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空內外空空空大

空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異內空真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異外空乃至無性自性空真如是菩薩摩訶薩不不也世尊內空真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊外空乃至無性自性空真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有內空真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空真如不不也世尊離內空真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離外空乃至無性自性空真如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四念住真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四念住真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四正斷乃至八聖道支真如是菩薩摩訶薩不不也世尊四念住真如中有菩薩摩訶薩不不也世

尊四正斷乃至八聖道支真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四念住真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支真如不不也世尊離四念住真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離四正斷乃至八聖道支真如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即苦聖諦真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異苦聖諦真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩不不也世尊苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊集滅道聖諦真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦真如不不也世尊離苦聖諦真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離集滅道聖諦真如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四靜慮真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色

定眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四靜慮眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無量四無色定眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊四靜慮眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無量四無色定眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有四靜慮眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無量四無色定眞如不不也世尊離四靜慮眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無量四無色定眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即八解脱眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十徧處眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異八解脱眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異八勝處九次第定十徧處眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊八解脱眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊八勝處九次第定十徧處眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有八解脱眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處眞如不不也世尊離八解脱眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離八勝處九次第定十徧處眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即空解脱門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脱門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異空解脱門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異無相無願解脱門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊空解脱門眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊無相無願解脱門眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有空解脱門眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有無相無願解脱門眞如不不也世尊離空解脱門眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離無相無願解脱門眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即陀羅尼門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異陀羅尼門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異三摩地門眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊陀羅尼門眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊三摩地門眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有陀羅尼門眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有三摩地門眞如不不也世尊離陀羅尼門眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離三摩地門眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即極喜地眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異極喜地眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異離垢地乃至法雲地眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊極喜地眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊離垢地乃至法雲地眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有極喜地眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地眞如不不也世尊離極喜地眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離離垢地乃至法雲地眞如有菩薩摩訶薩

不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即五眼真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異五眼真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異六神通真如是菩薩摩訶薩不不也世尊五眼真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊六神通真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有五眼真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有六神通真如不不也世尊離五眼真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離六神通真如有菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十五

音釋

薩埵（梵語也此云成衆生謂用佛道成就衆生也埵音朶）不不（上俌九切可否也下音弗不可也）

大般若波羅蜜多經卷第十六　地六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之六

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即佛十力真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異佛十力真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異四無所畏四無礙解十八佛不共法真如是菩薩摩訶薩不不也世尊佛十力真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊四無所畏四無礙解十八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有佛十力真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法真如不不也世尊離佛十力真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離四無所畏四無礙解十八佛不共法真如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即大慈真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異大慈真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異大悲大喜大捨真如是菩薩摩訶薩不不也世尊大慈真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊大悲大喜大捨真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有大慈真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨真如不不也世尊離大慈真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離大悲大喜大捨真如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即三十二大士相真如是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異三十二大士相真如是菩薩摩訶薩不不也世尊異八十隨好真如是菩薩摩訶薩不不也世尊三十二大士相真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊八十隨好真如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如不不也世尊菩薩摩訶薩中有八十隨好真如不不也世尊離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩不不也世尊離八十隨

好眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無忘失法眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異無忘失法眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異恒住捨性眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊無忘失法眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊恒住捨性眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊菩薩摩訶薩中有無忘失法眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有恒住捨性眞如不不也世尊離無忘失法眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離恒住捨性眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即一切智眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異一切智眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊異道相智一切相智眞如是菩薩摩訶薩不不也世尊一切智眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊道相智一切相智眞如中有菩薩摩訶薩不不也世尊

菩薩摩訶薩中有一切智眞如不不也世尊菩薩摩訶薩中有道相智一切相智眞如不不也世尊離一切智眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊離道相智一切相智眞如有菩薩摩訶薩不不也世尊爾時佛告具壽善現汝觀何義言即色眞如非菩薩摩訶薩即受想行識眞如非菩薩摩訶薩異色眞如非菩薩摩訶薩異受想行識眞如非菩薩摩訶薩非色眞如中有菩薩摩訶薩非受想行識眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色眞如非菩薩摩訶薩中有受想行識眞如非離色眞如有菩薩摩訶薩非離受想行識眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若色若受想行識尚畢竟不可得性非有故況有色眞如及受想行識眞如此眞如既非有如何可言即色眞如是菩薩摩訶薩即受想行識眞如是菩薩摩訶薩異色眞如是菩薩摩訶薩異受想行識眞如是菩薩摩訶薩色眞如中有菩薩摩訶薩受想行識眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色眞如菩薩摩

訶薩中有受想行識眞如離色眞如有菩薩摩訶薩離受想行識眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼處眞如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處眞如非菩薩摩訶薩異眼處眞如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意處眞如非菩薩摩訶薩非眼處眞如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意處眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼處眞如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處眞如非離眼處眞如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意處眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得性非有故況有眼處眞如及耳鼻舌身意處眞如此眞如既非有如何可言即眼處眞如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處眞如是菩薩摩訶薩異眼處眞如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意處眞如是菩薩摩訶薩眼處眞如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意處眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼處眞如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意處眞如離眼處眞

如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意處眞如有
菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即色處
眞如非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處眞如
非菩薩摩訶薩異色處眞如非菩薩摩訶薩
異聲香味觸法處眞如非菩薩摩訶薩非色
處眞如中有菩薩摩訶薩非聲香味觸法處
眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有
色處眞如非菩薩摩訶薩中有聲香味觸法
處眞如非離色處眞如有菩薩摩訶薩非離
聲香味觸法處眞如有菩薩摩訶薩耶具壽
善現白言世尊若色處若聲香味觸法處尚
畢竟不可得性非有故況有色處眞如及聲
香味觸法處眞如此眞如既非有如何可言
即色處眞如是菩薩摩訶薩即聲香味觸法
處眞如是菩薩摩訶薩異色處眞如是菩薩
摩訶薩異聲香味觸法處眞如是菩薩摩訶
薩色處眞如中有菩薩摩訶薩聲香味觸法
處眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有
色處眞如菩薩摩訶薩中有聲香味觸法處
眞如離色處眞如有菩薩摩訶薩離聲香味
觸法處眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀
何義言即眼界眞如非菩薩摩訶薩即耳鼻
舌身意界眞如非菩薩摩訶薩異眼界眞如
非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意界眞如非菩
薩摩訶薩非眼界眞如中有菩薩摩訶薩非
耳鼻舌身意界眞如中有菩薩摩訶薩非菩
薩摩訶薩中有眼界眞如非菩薩摩訶薩中
有耳鼻舌身意界眞如非離眼界眞如有菩
薩摩訶薩非離耳鼻舌身意界眞如有菩薩
摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼界若耳
鼻舌身意界尚畢竟不可得性非有故況有
眼界眞如及耳鼻舌身意界眞如此眞如既
非有如何可言即眼界眞如是菩薩摩訶薩
即耳鼻舌身意界眞如是菩薩摩訶薩異眼
界眞如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意界眞
如是菩薩摩訶薩眼界眞如中有菩薩摩訶
薩耳鼻舌身意界眞如中有菩薩摩訶薩菩
薩摩訶薩中有眼界眞如菩薩摩訶薩中有
耳鼻舌身意界眞如離眼界眞如有菩薩摩
訶薩離耳鼻舌身意界眞如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即色界眞如非菩薩
摩訶薩即聲香味觸法界眞如非菩薩摩訶
薩異色界眞如非菩薩摩訶薩異聲香味觸
法界眞如非菩薩摩訶薩非色界眞如中有
菩薩摩訶薩非聲香味觸法界眞如中有菩
薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有色界眞如非
菩薩摩訶薩中有聲香味觸法界眞如非離
色界眞如有菩薩摩訶薩非離聲香味觸法
界眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世
尊若色界若聲香味觸法界尚畢竟不可得
性非有故況有色界眞如及聲香味觸法界
眞如比眞如既非有如何可言即色界眞如
是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界眞如是菩
薩摩訶薩異色界眞如是菩薩摩訶薩異聲
香味觸法界眞如是菩薩摩訶薩色界眞如
中有菩薩摩訶薩聲香味觸法界眞如中有
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有色界眞如菩
薩摩訶薩中有聲香味觸法界眞如離色界
眞如有菩薩摩訶薩離聲香味觸法界眞如
有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼

識界眞如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界眞如非菩薩摩訶薩異眼識界眞如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界眞如非菩薩摩訶薩非眼識界眞如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意識界眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼識界眞如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界眞如非離眼識界眞如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意識界眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼識界若耳鼻舌身意識界尚畢竟不可得性非有故況有眼識界眞如及耳鼻舌身意識界眞如此眞如既非有如何可言即眼識界眞如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界眞如是菩薩摩訶薩異眼識界眞如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意識界眞如是菩薩摩訶薩眼識界眞如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意識界眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼識界眞如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意識界眞如離眼識界眞如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意識界眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼觸眞如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸眞如非菩薩摩訶薩異眼觸眞如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸眞如非菩薩摩訶薩非眼觸眞如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼觸眞如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸眞如非離眼觸眞如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼觸若耳鼻舌身意觸尚畢竟不可得性非有故況有眼觸眞如及耳鼻舌身意觸眞如此眞如既非有如何可言即眼觸眞如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸眞如是菩薩摩訶薩異眼觸眞如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸眞如是菩薩摩訶薩眼觸眞如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸眞如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸眞如離眼觸眞如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼觸爲緣所生諸受眞如非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如非菩薩摩訶薩異眼觸爲緣所生諸受眞如非菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如非菩薩摩訶薩非眼觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩非耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受眞如非菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如非離眼觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩非離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若眼觸爲緣所生諸受若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受眞如及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如此眞如既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩異眼觸爲緣所生諸受眞如是菩薩摩訶薩異耳鼻舌身意觸爲緣所生

諸受眞如是菩薩摩訶薩眼觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有眼觸爲緣所生諸受眞如菩薩摩訶薩中有耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如離眼觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩離耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即地界眞如非菩薩摩訶薩即水火風空識界眞如非菩薩摩訶薩異地界眞如非菩薩摩訶薩異水火風空識界眞如非菩薩摩訶薩非地界眞如中有菩薩摩訶薩非水火風空識界眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有地界眞如非菩薩摩訶薩中有水火風空識界眞如非離地界眞如有菩薩摩訶薩非離水火風空識界眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性非有故況有地界眞如及水火風空識界眞如此眞如既非有如何可言即地界眞如是菩薩摩訶薩即水火風空識界眞如是菩薩摩訶薩異地界眞如是菩薩摩訶薩異水火風空識界眞如是菩薩摩訶薩地界眞如中有菩薩摩訶薩水火風空識界眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有地界眞如菩薩摩訶薩中有水火風空識界眞如離地界眞如有菩薩摩訶薩離水火風空識界眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即因緣眞如非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣眞如非菩薩摩訶薩異因緣眞如非菩薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上緣眞如非菩薩摩訶薩非因緣眞如中有菩薩摩訶薩非等無間緣所緣緣增上緣眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有因緣眞如非菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣眞如非離因緣眞如有菩薩摩訶薩非離等無間緣所緣緣增上緣眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若因緣若等無間緣所緣緣增上緣尚畢竟不可得性非有故況有因緣眞如及等無間緣所緣緣增上緣眞如此眞如既非有如何可言即因緣眞如是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣眞如是菩薩摩訶薩異因緣眞如是菩薩摩訶薩異等無間緣所緣緣增上緣眞如是菩薩摩訶薩因緣眞如中有菩薩摩訶薩等無間緣所緣緣增上緣眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有因緣眞如菩薩摩訶薩中有等無間緣所緣緣增上緣眞如離因緣眞如有菩薩摩訶薩離等無間緣所緣緣增上緣眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即緣所生法眞如非菩薩摩訶薩異緣所生法眞如非菩薩摩訶薩非緣所生法眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有緣所生法眞如非離緣所生法眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若緣所生法尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法眞如此眞如既非有如何可言即緣所生法眞如是菩薩摩訶薩異緣所生法眞如是菩薩摩訶薩非緣所生法眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有緣所生法眞如離緣所生法眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝

觀何義言即無明眞如非菩薩摩訶薩即行識名色六處觸受愛取有生老死眞如非菩薩摩訶薩異無明眞如非菩薩摩訶薩異行乃至老死眞如非菩薩摩訶薩非無明眞如中有菩薩摩訶薩非行乃至老死眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無明眞如非菩薩摩訶薩中有行乃至老死眞如非離無明眞如有菩薩摩訶薩非離行乃至老死眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若無明若行乃至老死尚畢竟不可得性非有故況有無明眞如及行乃至老死眞如此眞如既非有如何可言即無明眞如是菩薩摩訶薩即行乃至老死眞如是菩薩摩訶薩異無明眞如是菩薩摩訶薩異行乃至老死眞如是菩薩摩訶薩無明眞如中有菩薩摩訶薩行乃至老死眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無明眞如菩薩摩訶薩中有行乃至老死眞如離無明眞如有菩薩摩訶薩離行乃至老死眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即布施波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩異布施波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩非布施波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多眞如非菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如非離布施波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩非離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多眞如及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如此眞如既非有如何可言即布施波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩異布施波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如是菩薩摩訶薩布施波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有布施波羅蜜多眞如菩薩摩訶薩中有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如離布施波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即內空眞如非菩薩摩訶薩即外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空眞如非菩薩摩訶薩異內空眞如非菩薩摩訶薩異外空乃至無性自性空眞如非菩薩摩訶薩非內空眞如中有菩薩摩訶薩非外空乃至無性自性空眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有內空眞如非菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空眞如非離內空眞如有菩薩摩訶薩非離外空乃至無性自性空眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若內空若外空乃至

無性自性空尚畢竟不可得性非有故況有內空真如及外空乃至無性自性空真如此真如既非有如何可言即內空真如是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空真如是菩薩摩訶薩異內空真如是菩薩摩訶薩異外空乃至無性自性空真如是菩薩摩訶薩內空真如中有菩薩摩訶薩外空乃至無性自性空真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有內空真如菩薩摩訶薩中有外空乃至無性自性空真如離內空真如有菩薩摩訶薩離外空乃至無性自性空真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即四念住真如非菩薩摩訶薩即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支真如非菩薩摩訶薩異四念住真如非菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支真如非菩薩摩訶薩非四念住真如中有菩薩摩訶薩非四正斷乃至八聖道支真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有四念住真如非菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支真如非離四念住真如有菩薩摩訶薩非離四正斷乃至八聖道支真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若四念住若四正斷乃至八聖道支尚畢竟不可得性非有故況有四念住真如及四正斷乃至八聖道支真如此真如既非有如何可言即四念住真如是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支真如是菩薩摩訶薩異四念住真如是菩薩摩訶薩異四正斷乃至八聖道支真如是菩薩摩訶薩四念住真如中有菩薩摩訶薩四正斷乃至八聖道支真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四念住真如菩薩摩訶薩中有四正斷乃至八聖道支真如離四念住真如有菩薩摩訶薩離四正斷乃至八聖道支真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即苦聖諦真如非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦真如非菩薩摩訶薩異苦聖諦真如非菩薩摩訶薩異集滅道聖諦真如非菩薩摩訶薩非苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩非集滅道聖諦真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如非菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦真如非離苦聖諦真如有菩薩摩訶薩非離集滅道聖諦真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦真如及集滅道聖諦真如此真如既非有如何可言即苦聖諦真如是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩異苦聖諦真如是菩薩摩訶薩異集滅道聖諦真如是菩薩摩訶薩苦聖諦真如中有菩薩摩訶薩集滅道聖諦真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有苦聖諦真如菩薩摩訶薩中有集滅道聖諦真如離苦聖諦真如有菩薩摩訶薩離集滅道聖諦真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即四靜慮真如非菩薩摩訶薩即四無量四無色定真如非菩薩摩訶薩異四靜慮真如非菩薩摩訶薩異四無量四無色定真如非菩薩摩訶薩非四靜慮真如中有菩薩摩訶薩非四無量四無色定真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有四靜慮真如非菩薩摩訶薩中有四

無量四無色定眞如非離四靜慮眞如有菩薩摩訶薩非離四無量四無色定眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若四靜慮若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮眞如及四無量四無色定眞如此眞如既𠀋六非有如何可十七言即四靜慮眞如是菩薩摩訶薩即四無量四無色定眞如是菩薩摩訶薩異四靜慮眞如是菩薩摩訶薩異四無量四無色定眞如是菩薩摩訶薩四靜慮眞如中有菩薩摩訶薩四無量四無色定眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有四靜慮眞如菩薩摩訶薩中有四無量四無色定眞如離四靜慮眞如有菩薩摩訶薩離四無量四無色定眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即八解脫眞如非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十徧處眞如非菩薩摩訶薩異八解脫眞如非菩薩摩訶薩異八勝處九次第定十徧處眞如非菩薩摩訶薩非八解脫眞如中有菩薩摩訶薩非八勝處九次第定十徧處眞如中有菩薩摩訶薩

非菩薩摩訶薩中有八解脫眞如非菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處眞如非離八解脫眞如有菩薩摩訶薩非離八勝處九次第定十徧處眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若八解脫若八勝處九次第定十徧處尚畢竟不可得性非有故況有八解脫眞如及八勝處九次第定十徧處眞如此眞如既非有如何可言即八解脫眞如是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十徧處眞如是菩薩摩訶薩異八解脫眞如是菩薩摩訶薩異八勝處九次第定十徧處眞如是菩薩摩訶薩八解脫眞如中有菩薩摩訶薩八勝處九次第定十徧處眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有八解脫眞如菩薩摩訶薩中有八勝處九次第定十徧處眞如離八解脫眞𠀋六如有菩薩摩十八訶薩離八勝處九次第定十徧處眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即空解脫門眞如非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門眞如非菩薩摩訶薩異空解脫門眞如非菩薩摩訶薩異無相無

願解脫門眞如非菩薩摩訶薩非空解脫門眞如中有菩薩摩訶薩非無相無願解脫門眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有空解脫門眞如非菩薩摩訶薩中有無相無願解脫門眞如非離空解脫門眞如有菩薩摩訶薩非離無相無願解脫門眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若空解脫門若無相無願解脫門尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門眞如及無相無願解脫門眞如此眞如既非有如何可言即空解脫門眞如是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門眞如是菩薩摩訶薩異空解脫門眞如是菩薩摩訶薩異無相無願解脫門眞如是菩薩摩訶薩空解脫門眞如中有菩薩摩訶薩無相無願解脫門眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有空解𠀋六脫門眞如菩薩摩十九訶薩中有無相無願解脫門眞如離空解脫門眞如有菩薩摩訶薩離無相無願解脫門眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即陀羅尼門眞如非菩薩摩訶薩即三摩地門眞如非

菩薩摩訶薩異陀羅尼門眞如非菩薩摩訶薩異三摩地門眞如非菩薩摩訶薩非陀羅尼門眞如中有菩薩摩訶薩非三摩地門眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有陀羅尼門眞如非菩薩摩訶薩中有三摩地門眞如非離陀羅尼門眞如有菩薩摩訶薩非離三摩地門眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若陀羅尼門若三摩地門尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門眞如及三摩地門眞如此眞如既非有如何可言即陀羅尼門眞如是菩薩摩訶薩即三摩地門眞如是菩薩摩訶薩異陀羅尼門眞如是菩薩摩訶薩異三摩地門眞如是菩薩摩訶薩陀羅尼門眞如中有菩薩摩訶薩三摩地門眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有陀羅尼門眞如菩薩摩訶薩中有三摩地門眞如離陀羅尼門眞如有菩薩摩訶薩離三摩地門眞如有菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第十六

大般若波羅蜜多經卷第十七　地七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之七

復次善現汝觀何義言即極喜地眞如非菩薩摩訶薩即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地眞如非菩薩摩訶薩異極喜地眞如非菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地眞如非菩薩摩訶薩非極喜地眞如中有菩薩摩訶薩非離垢地乃至法雲地眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有極喜地眞如非菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地眞如非離極喜地眞如有菩薩摩訶薩非離離垢地乃至法雲地眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若極喜地若離垢地乃至法雲地尚畢竟不可得性非有故況有極喜地眞如及離垢地乃至法雲地眞如此眞如既非有如何可言即極喜地眞如是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地眞如是菩薩摩訶薩異極喜地眞如是菩薩摩訶薩異離垢地乃至法雲地眞如是菩薩摩訶薩極喜地眞如中有菩薩摩訶薩離垢地乃至法雲地眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有極喜地眞如菩薩摩訶薩中有離垢地乃至法雲地眞如離極喜地眞如有菩薩摩訶薩離離垢地乃至法雲地眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即五眼眞如非菩薩摩訶薩即六神通眞如非菩薩摩訶薩異五眼眞如非菩薩摩訶薩異六神通眞如非菩薩摩訶薩非五眼眞如中有菩薩摩訶薩非六神通眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有五眼眞如非菩薩摩訶薩中有六神通眞如非離五眼眞如有菩薩摩訶薩非離六神通眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若五眼若六神通尚畢竟不可得性非有故況有五眼眞如及六神通眞如此眞如既非有如何可言即五眼眞如是菩薩摩訶薩即六神通眞如是菩薩摩訶薩異五眼眞如是菩薩摩訶薩異六神通眞如是菩薩摩訶薩五眼眞如中有菩薩摩訶薩六神通眞如中有菩薩

摩訶薩菩薩摩訶薩中有五眼眞如菩薩摩訶薩中有六神通眞如離五眼眞如有菩薩摩訶薩離六神通眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即佛十力眞如非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如非菩薩摩訶薩異佛十力眞如非菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如非菩薩摩訶薩非佛十力眞如中有菩薩摩訶薩非四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有佛十力眞如非菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如非離佛十力眞如有菩薩摩訶薩非離四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛不共法尚畢竟不可得性非有故況有佛十力眞如及四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如此眞如既非有如何可言即佛十力眞如是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如是菩薩摩訶薩異佛十力眞如是菩薩摩訶薩異四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如是菩薩摩訶薩佛十力眞如中有菩薩摩訶薩四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有佛十力眞如菩薩摩訶薩中有四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如離佛十力眞如有菩薩摩訶薩離四無所畏四無礙解十八佛不共法眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即大慈眞如非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨眞如非菩薩摩訶薩異大慈眞如非菩薩摩訶薩異大悲大喜大捨眞如非菩薩摩訶薩非大慈眞如中有菩薩摩訶薩非大悲大喜大捨眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有大慈眞如非菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨眞如非離大慈眞如有菩薩摩訶薩非離大悲大喜大捨眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若大慈若大悲大喜大捨尚畢竟不可得性非有故況有大慈眞如及大悲大喜大捨眞如此眞如既非有如何可言即大慈眞如是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨眞如是菩薩摩訶薩異大慈眞如是菩薩摩訶薩異大悲大喜大捨眞如是菩薩摩訶薩大慈眞如中有菩薩摩訶薩大悲大喜大捨眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有大慈眞如菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨眞如離大慈眞如有菩薩摩訶薩離大悲大喜大捨眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即三十二大士相眞如非菩薩摩訶薩即八十隨好眞如非菩薩摩訶薩異三十二大士相眞如非菩薩摩訶薩異八十隨好眞如非菩薩摩訶薩非三十二大士相眞如中有菩薩摩訶薩非八十隨好眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有三十二大士相眞如非菩薩摩訶薩中有八十隨好眞如非離三十二大士相眞如有菩薩摩訶薩非離八十隨好眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若三十二大士相若八十隨好尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相眞如及八十隨好眞如此眞

如既非有如何可言即三十二大士相眞如是菩薩摩訶薩即八十隨好眞如是菩薩摩訶薩異三十二大士相眞如是菩薩摩訶薩異八十隨好眞如是菩薩摩訶薩三十二大士相眞如中有菩薩摩訶薩八十隨好眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有三十二大士相眞如菩薩摩訶薩中有八十隨好眞如離三十二大士相眞如有菩薩摩訶薩離八十隨好眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即無忘失法眞如非菩薩摩訶薩即恒住捨性眞如非菩薩摩訶薩異無忘失法眞如非菩薩摩訶薩異恒住捨性眞如非菩薩摩訶薩非無忘失法眞如中有菩薩摩訶薩非恒住捨性眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無忘失法眞如非菩薩摩訶薩中有恒住捨性眞如非離無忘失法眞如有菩薩摩訶薩非離恒住捨性眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若無忘失法若恒住捨性尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法眞如及恒住捨性眞如此眞如既非有如何可言即無忘失法眞如是菩薩摩訶薩即恒住捨性眞如是菩薩摩訶薩異無忘失法眞如是菩薩摩訶薩異恒住捨性眞如是菩薩摩訶薩無忘失法眞如中有菩薩摩訶薩恒住捨性眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無忘失法眞如菩薩摩訶薩中有恒住捨性眞如離無忘失法眞如有菩薩摩訶薩離恒住捨性眞如有菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即一切智眞如非菩薩摩訶薩即道相智一切相智眞如非菩薩摩訶薩異一切智眞如非菩薩摩訶薩異道相智一切相智眞如非菩薩摩訶薩非一切智眞如中有菩薩摩訶薩非道相智一切相智眞如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有一切智眞如非菩薩摩訶薩中有道相智一切相智眞如非離一切智眞如有菩薩摩訶薩非離道相智一切相智眞如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世尊若一切智若道相智一切相智尚畢竟不可得性非有故況有一切智眞如及道相智一切相智眞如此眞如既非有如何可言即一切智眞如是菩薩摩訶薩即道相智一切相智眞如是菩薩摩訶薩異一切智眞如是菩薩摩訶薩異道相智一切相智眞如是菩薩摩訶薩一切智眞如中有菩薩摩訶薩道相智一切相智眞如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切智眞如菩薩摩訶薩中有道相智一切相智眞如離一切智眞如有菩薩摩訶薩離道相智一切相智眞如有菩薩摩訶薩世尊色等法及眞如既不可得而言即色等法眞如是菩薩摩訶薩或異色等法眞如是菩薩摩訶薩或色等法眞如中有菩薩摩訶薩或菩薩摩訶薩中有色等法眞如或離色等法眞如有菩薩摩訶薩者無有是處佛告善現善哉善哉如是如是如汝所說善現色等法不可得故色等法眞如亦不可得法及眞如不可得故菩薩摩訶薩亦不可得菩薩摩訶薩不可得故所行般若波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學復次善現所言菩薩摩訶薩者於意

云何即色增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即色無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無相增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳

鼻舌身意處在內增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼處在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意處在外增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼處在兩間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意
處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即眼處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即耳鼻舌身意處可得增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即眼處不可得增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處不可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善
現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色處增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲
香味觸法處常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色處無常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處無常增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色處樂增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處樂增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處苦增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法處我增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即色處無我增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法處無我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色處淨增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不
淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色處空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法處空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色處不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即聲香味觸法處不空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有相
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色處無相增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即聲香味觸法處無相增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色處有願增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無
願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法處無願增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色處不寂靜增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處
不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法處遠離增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色處不遠離增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即聲香味觸法處不遠離
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有
為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法處有為增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色處無為增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處無為增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即色處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十七

大般若波羅蜜多經卷第十八　地八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之八

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界滅增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界識增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即色界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界淨增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即聲香味觸法界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界出世間增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即色界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色界不可得增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼識界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界淨增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即耳鼻舌身意識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界生增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即耳鼻舌身意識界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳

鼻舌身意識界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即耳鼻舌身意識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼識界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意識界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意

觸我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無願增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸

無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眼觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣

所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸

為緣所生諸受遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生

諸受滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼觸為緣所生諸受不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十八

大般若波羅蜜多經卷第十九　地九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之九

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即地界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界滅增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即地界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即水火風空識界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即因緣增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣

無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即因緣無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即因緣不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即等無間緣所緣緣增上緣不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即緣所生法增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法生增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即緣所生法不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無明增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行識名色六處觸受愛取有生老死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不寂靜增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行

乃至老死無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死滅增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即無明善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明有煩惱增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即行乃至老死有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老

死雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死在內增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即無明在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無明不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即行乃至老死不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現

所言菩薩摩訶薩者於意云何即布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般

若波羅蜜多有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多在

兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即布施波羅蜜多不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十九

大般若波羅蜜多經卷第二十　地十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即內空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空

乃至無性自性空有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

內空在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即內空不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即外空乃至無性自性空不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即眞如增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無常

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

法界乃至不思議界不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法

界乃至不思議界不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界隱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界顯增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眞如不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即法界乃至不思議界不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四念住增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四念住不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支寂靜增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四正斷乃至八聖道支生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四念住不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四正斷乃至八聖道支不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即苦聖諦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦苦增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有願增語是菩薩摩訶薩

不不也世尊即集滅道聖諦有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有漏增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶

薩不不也世尊即集滅道聖諦無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即苦聖諦不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即集滅道聖諦不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即四靜慮增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無相增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即四靜慮有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無爲增語是菩薩摩訶薩不

不也世尊即四靜慮有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮有煩

惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四靜慮在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四靜慮不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無量四無色定不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十

大般若波羅蜜多經卷第二十一　玄一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十一

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即八解脫增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有願增語是菩薩摩訶薩不不也世

等即八解脫無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

八勝處九次第定十遍處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫有煩

惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝

處九次第定十遍處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八解脫不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八勝處九次第定十遍處不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即空解脫門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門遠離增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門善增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無

願解脫門雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無相無願解脫門可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即空解脫門不可得增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即無相無願解脫門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門滅增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門

雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三摩地門可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即陀羅尼門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即三摩地門不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即極喜地增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無我增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即極喜地淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無願增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即極喜地寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲

地無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法

雲地無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世世尊即極喜地世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即極喜地不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即離垢地乃至法雲地不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即五眼增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

五眼無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即六神通可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即五眼不可得增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即六神通不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十一

大般若波羅蜜多經卷第二十二　玄二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十二

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即佛十力增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無相增語是菩薩

摩訶薩不不也世尊即佛十力有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即四無所畏四無礙解

十八佛不共法雜染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即佛十力清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即四無所畏四無礙解十八
佛不共法清淨增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力屬生死增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛
不共法屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛
不共法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即佛十力在內增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即四無所畏四無礙解十八佛不
共法在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即佛十力在外增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法
在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即四無所畏四無礙解十八佛不共法在
兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛
十力可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

即四無所畏四無礙解十八佛不共法可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即佛十力
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
四無所畏四無礙解十八佛不共法不可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現
所言菩薩摩訶薩者於意云何即大慈增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大
捨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲
大喜大捨常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大慈無常增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大悲大喜大捨無常增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即大慈樂增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈苦增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大
捨苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
慈我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大
悲大喜大捨我增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即大慈無我增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即大悲大喜大捨無我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大慈淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不淨
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
喜大捨不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大慈空增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大悲大喜大捨空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即大慈不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大悲大喜大捨不空增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜
大捨有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即大慈無相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即大悲大喜大捨無相增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即大慈有願增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有願增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無願
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大
喜大捨無願增語是菩薩摩訶薩不不也世

尊即大慈寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈生增語是菩薩摩訶薩不不也

世尊即大悲大喜大捨生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨世間增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即大慈出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈可得增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大慈不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即大悲大喜大捨不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即三十二大士相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無我增語

是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無願增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即八十隨好無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無漏增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即八十隨好無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即三十二大士相不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即八十隨好不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即無忘失法增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨

性苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有願增語是菩

薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有漏

增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法無煩惱增語是

菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性無煩
惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘
失法世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即恒住捨性世間增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即無忘失法出世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即恒住捨性出世間增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法雜
染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住
捨性雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無忘失法清淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即恒住捨性清淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即無忘失法屬生死增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性屬生
死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘
失法屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即恒住捨性屬涅槃增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即無忘失法在內增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即恒住捨性在內增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘失法在
外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住

捨性在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即無忘失法在兩間增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即恒住捨性在兩間增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即無忘失法可得增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即恒住捨性可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即無忘
失法不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即恒住捨性不可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者
於意云何即一切智增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即道相智一切相智增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切智常增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智
常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切
智無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
道相智一切相智無常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一切智樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智樂增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智苦增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一

切相智苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即道相智一切相智我增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即一切智無我增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無
我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切
智淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道
相智一切相智淨增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即一切智不淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智不淨增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智空增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一
切相智空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一切智不空增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即道相智一切相智不空增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一切智有相增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相
智有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一切智無相增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即道相智一切相智無相增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即一切智有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無爲增語是菩薩摩

訶薩不不也世尊即一切智有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切

智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智一切相智屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即一切智在内增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智在内增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智在外
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相智
一切相智在外增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即一切智在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即道相智一切相智在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切智可
得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即道相
智一切相智可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即一切智不可得增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即道相智一切相智不可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第二十二

大般若波羅蜜多經卷第二十三　玄三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十三

復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即
預流果增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一來不還阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即預流果常增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一來不還阿羅漢果常增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無常
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不
還阿羅漢果無常增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即預流果樂增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即一來不還阿羅漢果樂增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果苦增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿
羅漢果苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即預流果我增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即一來不還阿羅漢果我增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即預流果無我增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢
果無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
預流果淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一來不還阿羅漢果淨增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即預流果不淨增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果
不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預
流果空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一來不還阿羅漢果空增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即預流果不空增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不
空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流
果有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
一來不還阿羅漢果有相增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即預流果無相增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果
無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預
流果有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即一來不還阿羅漢果有願增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即預流果無願增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢

果無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果在外增

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一來不還
阿羅漢果在外增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即預流果在兩間增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即一來不還阿羅漢果在兩間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即預流果
可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一
來不還阿羅漢果可得增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即預流果不可得增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即一來不還阿羅漢果
不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊復
次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即獨
覺菩提增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
獨覺菩提常增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即獨覺菩提無常增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即獨覺菩提樂增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即獨覺菩提苦增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提我增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無我
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩
提淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨

覺菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即獨覺菩提空增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即獨覺菩提不空增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即獨覺菩提有相增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提無相增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提
有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨
覺菩提無願增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即獨覺菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即獨覺菩提不寂靜增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提遠離增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提不
遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨
覺菩提有為增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即獨覺菩提無為增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即獨覺菩提有漏增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即獨覺菩提無漏增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提生增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺

菩提善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
獨覺菩提非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即獨覺菩提有罪增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即獨覺菩提無罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提有煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提
無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
獨覺菩提世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即獨覺菩提出世間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即獨覺菩提雜染增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提清淨增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提
屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
獨覺菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即獨覺菩提在內增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即獨覺菩提在外增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩提在兩間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即獨覺菩
提可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
獨覺菩提不可得增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊復次善現所言菩薩摩訶薩者於意云何即一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無常增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提樂增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無我增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無我增語是菩薩摩訶薩不不

也世尊即一切菩薩摩訶薩行淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不空增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無相增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩

摩訶薩行無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無願增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無爲增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩

摩訶薩行有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提生增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提非善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提清淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提在兩間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即一切菩薩摩訶薩行不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即諸佛無上正等菩提不可得增語是菩薩摩訶薩不不也世尊爾時佛告具壽善現汝

觀何義言即色增語非菩薩摩訶薩即受想
行識增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言
世尊若色若受想行識尚畢竟不可得性非
有故況有色增語及受想行識增語此增語
既非有如何可言即色增語是菩薩摩訶薩
即受想行識增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即色若常若無常增語非菩薩摩
訶薩即受想行識若常若無常增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若色常無常若受想行識常
無常尚畢竟不可得性非有故況有色常無
常增語及受想行識常無常增語此增語既
非有如何可言即色若常若無常增語是菩
薩摩訶薩即受想行識若常若無常增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若樂
若苦增語非菩薩摩訶薩即受想行識若樂
若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色樂若
若受想行識樂苦尚畢竟不可得性非有故
況有色樂苦增語及受想行識樂苦增語此
增語既非有如何可言即色若樂若苦增語
是菩薩摩訶薩即受想行識若樂若苦增語

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若
我若無我增語非菩薩摩訶薩即受想行識
若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
色我無我若受想行識我無我尚畢竟不可
得性非有故況有色我無我增語及受想行
識我無我增語此增語既非有如何可言即
色若我若無我增語是菩薩摩訶薩即受想
行識若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即色若淨若不淨增語非菩
薩摩訶薩即受想行識若淨若不淨增語非
菩薩摩訶薩耶世尊若色淨不淨若受想行
識淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有色
淨不淨增語及受想行識淨不淨增語此增
語既非有如何可言即色若淨若不淨增語
是菩薩摩訶薩即受想行識若淨若不淨增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色
若空若不空增語非菩薩摩訶薩即受想行
識若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若色空不空若受想行識空不空尚畢竟不
可得性非有故況有色空不空增語及受想

行識空不空增語此增語既非有如何可言
即色若空若不空增語是菩薩摩訶薩即受
想行識若空若不空增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色若有相若無相增語
非菩薩摩訶薩即受想行識若有相若無相
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有相無相
若受想行識有相無相尚畢竟不可得性非
有故況有色有相無相增語及受想行識有
相無相增語此增語既非有如何可言即色
若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即受想
行識若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色若有願若無願增語
非菩薩摩訶薩即受想行識若有願若無願
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有願無願
若受想行識有願無願尚畢竟不可得性非
有故況有色有願無願增語及受想行識有
願無願增語此增語既非有如何可言即色
若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即受想
行識若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色若寂靜若不寂靜增

語非菩薩摩訶薩即受想行識若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色寂靜不寂靜若受想行識寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有色寂靜不寂靜增語及受想行識寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即色若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即受想行識若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即受想行識若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色遠離不遠離若受想行識遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有色遠離不遠離增語及受想行識遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即色若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即受想行識若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有爲無爲若受想行識有爲無爲尚畢竟不可得性非有

故況有色有爲無爲增語及受想行識有爲無爲增語此增語既非有如何可言即色若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有漏無漏若受想行識有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有色有漏無漏增語及受想行識有漏無漏增語此增語既非有如何可言即色若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若生若滅增語非菩薩摩訶薩即受想行識若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色生滅若受想行識生滅尚畢竟不可得性非有故況有色生滅增語及受想行識生滅增語此增語既非有如何可言即色若生若滅增語是菩薩摩訶薩即受想行識若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若善若非善增語非

菩薩摩訶薩即受想行識若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色善非善若受想行識善非善尚畢竟不可得性非有故況有色善非善增語及受想行識善非善增語此增語既非有如何可言即色若善若非善增語是菩薩摩訶薩即受想行識若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有罪無罪若受想行識有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有色有罪無罪增語及受想行識有罪無罪增語此增語既非有如何可言即色若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即受想行識若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色有煩惱無煩惱若受想行識有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有色有煩惱無煩惱增語及受想行

識有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即色若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即受想行識若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即受想行識若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色世間出世間若受想行識世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有色世間出世間增語及受想行識世間出世間增語此增語既非有如何可言即色若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即受想行識若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即受想行識若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色雜染清淨若受想行識雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有色雜染清淨增語及受想行識雜染清淨增語此增語既非有如何可言即色若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即受想行識若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即受想行識若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色屬生死屬涅槃若受想行識屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有色屬生死屬涅槃增語及受想行識屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即色若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即受想行識若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即受想行識若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色在內在外在兩間若受想行識在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有色在內在外在兩間增語及受想行識在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即色若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即受想行識若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即受想行識若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色可得不可得若受想行識可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有色可得不可得增語及受想行識可得不可得增語此增語既非有如何可言即色若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即受想行識若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十三

大般若波羅蜜多經卷第二十四　玄四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十四

復次善現汝觀何義言即眼處增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若眼處若耳鼻舌身意處尚畢竟不可得性非有故況有眼處增語及耳鼻舌身意處增語此增語既非有如何可言即眼處增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處常無常若耳鼻舌身意處常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼處常無常增語及耳鼻舌身意處常無常增語此增語既非有如何可言即眼處若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處樂苦若耳鼻舌身意處樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼處樂苦增語及耳鼻舌身意處樂苦增語此增語既非有如何可言即眼處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處我無我若耳鼻舌身意處我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼處我無我增語及耳鼻舌身意處我無我增語此增語既非有如何可言即眼處若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處淨不淨若耳鼻舌身意處淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼處淨不淨增語及耳鼻舌身意處淨不淨增語此增語既非有如何可言即眼處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處空不空若耳鼻舌身意處空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼處空不空增語及耳鼻舌身意處空不空增語此增語既非有如何可言即眼處若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有相無相若耳鼻舌身意處有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼處有相無相增語及耳鼻舌身意處有相無相增語此增語既非有如何可言即眼處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有願

若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有願無願若耳鼻舌身意處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼處有願無願增語及耳鼻舌身意處有願無願增語此增語既非有如何可言即眼處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處寂靜不寂靜若耳鼻舌身意處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼處寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世

尊若眼處遠離不遠離若耳鼻舌身意處遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼處遠離不遠離增語及耳鼻舌身意處遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有為無為若耳鼻舌身意處有為無為尚畢竟不可得性非有故況有眼處有為無為增語及耳鼻舌身意處有為無為增語此增語既非有如何可言即眼處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有漏無漏若耳鼻舌身意處有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼處有漏無漏增

語及耳鼻舌身意處有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處生滅若耳鼻舌身意處生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼處生滅增語及耳鼻舌身意處生滅增語此增語既非有如何可言即眼處若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處善非善若耳鼻舌身意處善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼處善非善增語及耳鼻舌身意處善非善增語此增語既非有如何可言即眼處若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即眼處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有罪無罪若耳鼻舌身意處有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼處有罪無罪增語及耳鼻舌身意處有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼處有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意處有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處世間出世間若耳鼻舌身意處世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼處世間出世間增語及耳鼻舌身意處世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處雜染清淨若耳鼻舌身意處雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼處雜染清淨增語及耳鼻舌身意處雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意處屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼處屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意處屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處在內在外在兩間若耳鼻舌身意處在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼處在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意處在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼處可得不可得若耳鼻舌身意處可得不可

得尚畢竟不可得性非有故況有眼處可得不可得增語及耳鼻舌身意處可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即色處增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若色處若聲香味觸法處尚畢竟不可得性非有故況有色處增語及聲香味觸法處增語此增語既非有如何可言即色處增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若常若無常增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處常無常若聲香味觸法處常無常尚畢竟不可得性非有故況有色處常無常增語及聲香味觸法處常無常增語此增語既非有如何可言即色處若常若無常增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處樂苦若聲香味觸法處樂苦尚畢竟不可得性非有故況有色處樂苦增語及聲香味觸法處樂苦增語此增語既非有如何可言即色處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若我若無我增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處我無我若聲香味觸法處我無我尚畢竟不可得性非有故況有色處我無我增語及聲香味觸法處我無我增語此增語既非有如何可言即色處若我若無我增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處淨不淨若聲香味觸法處淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有色處淨不淨增語及聲香味觸法處淨不淨增語此增語既非有如何可言即色處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若空若不空增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處空不空若聲香味觸法處空不空尚畢竟不可得性非有故況有色處空不空增語及聲香味觸法處空不空增語此增語既非有如何可言即色處若空若不空增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有相無相若聲香味觸法處有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色處有相無相增語及聲香味觸法處有相無相增語此增語既非有如何可言即色處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

即聲香味觸法處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有願無願若聲香味觸法處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有色處有願無願增語及聲香味觸法處有願無願增語此增語既非有如何可言即色處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處寂靜不寂靜若聲香味觸法處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有色處寂靜不寂靜增語及聲香味觸法處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即色處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處遠離不遠離若聲香味觸法處遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有色處遠離不遠離增語及聲香味觸法處遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即色處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有為無為若聲香味觸法處有為無為尚畢竟不可得性非有故況有色處有為無為增語及聲香味觸法處有為無為增語此增語既非有如何可言即色處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有漏無漏若聲香味觸法處有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有色處有漏無漏增語及聲香味觸法處有漏無漏增語此增語既非有如何可言即色處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若生若滅增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處生滅若聲香味觸法處生滅尚畢竟不可得性非有故況有色處生滅增語及聲香味觸法處生滅增語此增語既非有如何可言即色處若生若滅增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若善若非善增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處善非善若聲香味觸法處善非善尚畢竟不可得性非有故況有色處善非善增語及聲香味觸法處善非善增語此增語既非有如何可言即色處若善若非

善增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若
善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色處若有罪若無罪增語非菩薩
摩訶薩即聲香味觸法處若有罪若無罪增
語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有罪無罪
若聲香味觸法處有罪無罪尚畢竟不可得
性非有故況有色處有罪無罪增語及聲香
味觸法處有罪無罪增語此增語既非有如
何可言即色處若有罪若無罪增語是菩薩
摩訶薩即聲香味觸法處若有罪若無罪增
語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色
處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩
即聲香味觸法處若有煩惱若無煩惱增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若色處有煩惱無煩
惱若聲香味觸法處有煩惱無煩惱尚畢竟
不可得性非有故況有色處有煩惱無煩惱
增語及聲香味觸法處有煩惱無煩惱增語
此增語既非有如何可言即色處若有煩惱
若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸
法處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶

薩善現汝復觀何義言即色處若世間若出
世間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處
若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若色處世間出世間若聲香味觸法處世
間出世間尚畢竟不可得性非有故況有色
處世間出世間增語及聲香味觸法處世間
出世間增語此增語既非有如何可言即色
處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即
聲香味觸法處若世間若出世間增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色處若雜
染若清淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸
法處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶
世尊若色處雜染清淨若聲香味觸法處雜
染清淨尚畢竟不可得性非有故況有色處
雜染清淨增語及聲香味觸法處雜染清淨
增語此增語既非有如何可言即色處若雜
染若清淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸
法處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色處若屬生死若屬涅
槃增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若

屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若色處屬生死屬涅槃若聲香味觸法處
屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況
有色處屬生死屬涅槃增語及聲香味觸法
處屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何
可言即色處若屬生死若屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩即聲香味觸法處若屬生死若屬
涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義
言即色處若在內若在外若在兩間增語非
菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若在內若在
外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
色處在內在外在兩間若聲香味觸法處在
內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況
有色處在內在外在兩間增語及聲香味觸
法處在內在外在兩間增語此增語既非有
如何可言即色處若在內若在外若在兩間
增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若在
內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善
現汝復觀何義言即色處若可得若不可得
增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若可

得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色處可得不可得若聲香味觸法處可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有色處可得不可得增語及聲香味觸法處可得不可得增語此增語既非有如何可言即色處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝復觀何義言即眼界增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若眼界若耳鼻舌身意界尚畢竟不可得性非有故況有眼界增語及耳鼻舌身意界增語此增語既非有如何可言即眼界增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界常無常若耳鼻舌身意界常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼界常無常增語及耳鼻舌身意界常無常增語此增語既非有如何可

言即眼界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界樂苦若耳鼻舌身意界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼界樂苦增語及耳鼻舌身意界樂苦增語此增語既非有如何可言即眼界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界我無我若耳鼻舌身意界我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼界我無我增語及耳鼻舌身意界我無我增語此增語既非有如何可言即眼界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界

若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界淨不淨若耳鼻舌身意界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼界淨不淨增語及耳鼻舌身意界淨不淨增語此增語既非有如何可言即眼界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界空不空若耳鼻舌身意界空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼界空不空增語及耳鼻舌身意界空不空增語此增語既非有如何可言即眼界若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有相無相若耳鼻舌身意界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼界有相無相增語及耳鼻舌

身意界有相無相增語此增語既非有如何可言即眼界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有願無願若耳鼻舌身意界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼界有願無願增語及耳鼻舌身意界有願無願增語此增語既非有如何可言即眼界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界寂靜不寂靜若耳鼻舌身意界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼界寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界遠離不遠離若耳鼻舌身意界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼界遠離不遠離增語及耳鼻舌身意界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十四

大般若波羅蜜多經卷第二十五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十五

善現汝復觀何義言即眼界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有爲無爲若耳鼻舌身意界有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有眼界有爲無爲增語及耳鼻舌身意界有爲無爲增語此增語既非有如何可言即眼界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有漏無漏若耳鼻舌身意界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼界有漏無漏增語及耳鼻舌身意界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有漏若無漏增

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界生滅若耳鼻舌身意界生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼界生滅增語及耳鼻舌身意界生滅增語此增語既非有如何可言即眼界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界善非善若耳鼻舌身意界善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼界善非善增語及耳鼻舌身意界善非善增語此增語既非有如何可言即眼界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有罪無罪若耳鼻舌身

意界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼界有罪無罪增語及耳鼻舌身意界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼界有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界世間出世間若耳鼻舌身意界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼界世間出世

間增語及耳鼻舌身意界世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界雜染清淨若耳鼻舌身意界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼界雜染清淨增語及耳鼻舌身意界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼界屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼界

若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界在內在外在兩間若耳鼻舌身意界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼界在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼界可得不可得若耳鼻舌身意界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼界可得不可得增語及耳鼻舌身意界可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即色界增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若色界若聲香味觸法界尚畢竟不可得性非有故況有色界增語及聲香味觸法界增語此增語既非有如何可言即色界增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若常若無常增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界常無常若聲香味觸法界常無常尚畢竟不可得性非有故況有色界常無常增語及聲香味觸法界常無常增語此增語既非有如何可言即色界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界樂苦若聲香味觸法界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有色界樂苦增語及聲香味觸法界樂苦增語此增語既非有如何可言即色界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若我若無我增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界我無我若聲香味觸法界我無我尚畢竟不可得性非有故況有色界我無我增語及聲香味觸法界我無我增語此增語既非有如何可言即色界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界淨不淨若聲香味觸法界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有色界淨不淨增語及聲香味觸法界淨不淨增語此增語既非有如何可言即色界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即聲

香味觸法界若淨若不淨增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即色界若空若不空
增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若空
若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界
空不空若聲香味觸法界空不空尚畢竟不
可得性非有故況有色界空不空增語及聲
香味觸法界空不空增語此增語既非有如
何可言即色界若空若不空增語是菩薩摩
訶薩即聲香味觸法界若空若不空增語是
菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若
有相若無相增語非菩薩摩訶薩即聲香味
觸法界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩
耶世尊若色界有相無相若聲香味觸法界
有相無相尚畢竟不可得性非有故況有色
界有相無相增語及聲香味觸法界有相無
相增語此增語既非有如何可言即色界若
有相若無相增語是菩薩摩訶薩即聲香味
觸法界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩
善現汝復觀何義言即色界若有願若無願
增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有

願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色
界有願無願若聲香味觸法界有願無願尚
畢竟不可得性非有故況有色界有願無願
增語及聲香味觸法界有願無願增語此增
語既非有如何可言即色界若有願若無願
增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有
願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀
何義言即色界若寂靜若不寂靜增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法界若寂靜若不寂
靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界寂靜
不寂靜若聲香味觸法界寂靜不寂靜尚畢
竟不可得性非有故況有色界寂靜不寂靜
增語及聲香味觸法界寂靜不寂靜增語此
增語既非有如何可言即色界若寂靜若不
寂靜增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界
若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即色界若遠離若不遠離增
語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若遠離
若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色
界遠離不遠離若聲香味觸法界遠離不遠

離尚畢竟不可得性非有故況有色界遠離
不遠離增語及聲香味觸法界遠離不遠離
增語此增語既非有如何可言即色界若遠
離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即聲香味
觸法界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即色界若有爲若無
爲增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若
有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若
色界有爲無爲若聲香味觸法界有爲無爲
尚畢竟不可得性非有故況有色界有爲無
爲增語及聲香味觸法界有爲無爲增語此
增語既非有如何可言即色界若有爲若無
爲增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若
有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即色界若有漏若無漏增語非菩
薩摩訶薩即聲香味觸法界若有漏若無漏
增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有漏無
漏若聲香味觸法界有漏無漏尚畢竟不可
得性非有故況有色界有漏無漏增語及聲
香味觸法界有漏無漏增語此增語既非有

如何可言即色界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界生滅若聲香味觸法界生滅尚畢竟不可得性非有故況有色界生滅增語及聲香味觸法界生滅增語此增語既非有如何可言即色界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界善非善若聲香味觸法界善非善尚畢竟不可得性非有故況有色界善非善增語及聲香味觸法界善非善增語此增語既非有如何可言即色界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有罪無罪若聲香味觸法界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有色界有罪無罪增語及聲香味觸法界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即色界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界有煩惱無煩惱若聲香味觸法界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有色界有煩惱無煩惱增語及聲香味觸法界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即色界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界世間出世間若聲香味觸法界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有色界世間出世間增語及聲香味觸法界世間出世間增語此增語既非有如何可言即色界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界雜染清淨若聲香味觸法界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有色界雜染清淨增語及聲香味觸法界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即色界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界屬生死屬涅槃若聲香味觸法界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有色界屬

生死屬涅槃增語及聲香味觸法界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即色界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界在內在外在兩間若聲香味觸法界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有色界在內在外在兩間增語及聲香味觸法界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即色界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即色界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若色界可得不可得若聲香味觸法界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有色界可得不可得增語及聲香味觸法界可得不可得增語此增語既非有如何可言即色界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即聲香味觸法界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即眼識界增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若眼識界若耳鼻舌身意識界尚畢竟不可得性非有故況有眼識界增語及耳鼻舌身意識界增語此增語既非有如何可言即眼識界增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界常無常若耳鼻舌身意識界常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼識界常無常增語及耳鼻舌身意識界常無常增語此增語既非有如何可言即眼識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界樂苦若耳鼻舌身意識界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼識界樂苦增語及耳鼻舌身意識界樂苦增語此增語既非有如何可言即眼識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界我無我若耳鼻舌身意識界我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼識界我無我增語及耳鼻舌身意識界我無我增語此增語既非有如何可言即眼識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界淨不

淨若耳鼻舌身意識界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼識界淨不淨增語及耳鼻舌身意識界淨不淨增語此增語既非有如何可言即眼識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界空不空若耳鼻舌身意識界空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼識界空不空增語及耳鼻舌身意識界空不空增語此增語既非有如何可言即眼識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有相無相若耳鼻舌身意識界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有相無相增語及耳鼻舌身意識界有相無相增語此增語既非有如何可言即眼識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有願無願若耳鼻舌身意識界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有願無願增語及耳鼻舌身意識界有願無願增語此增語既非有如何可言即眼識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界寂靜不寂靜若耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼識界寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意識界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界遠離不遠離若耳鼻舌身意識界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼識界遠離不遠離增語及耳鼻舌身意識界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有爲無爲若耳鼻舌身意識界有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有爲無爲增語及耳鼻舌身意識界有爲無爲增語此增語既非有如何可言即眼識界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身

意識界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有漏無漏若耳鼻舌身意識界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有漏無漏增語及耳鼻舌身意識界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界生滅若耳鼻舌身意識界生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼識界生滅增語及耳鼻舌身意識界生滅增語此增語既非有如何可言即眼識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界善非善若耳鼻舌身意識界善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼識界善非善增語及耳鼻舌身意識界善非善增語此增語既非有如何可言即眼識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有罪無罪若耳鼻舌身意識界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有罪無罪增語及耳鼻舌身意識界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意識界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼識界有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意識界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界世間出世間若耳鼻舌身意識界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼識界世間出世間增語及耳鼻舌身意識界世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼識界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界雜染清淨若耳鼻舌身意識界

雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼識界雜染清淨增語及耳鼻舌身意識界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意識界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼識界屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意識界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界在內在外在兩間若耳鼻舌身意識界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼識界在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意識界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼識界可得不可得若耳鼻舌身意識界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼識界可得不可得增語及耳鼻舌身意識界可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十五

大般若波羅蜜多經卷第二十六　玄六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十六

復次善現汝觀何義言即眼觸增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若眼觸若耳鼻舌身意觸尚畢竟不可得性非有故況有眼觸增語及耳鼻舌身意觸增語此增語既非有如何可言即眼觸增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸常無常若耳鼻舌身意觸常無常尚畢竟不可得性非有故況有眼觸常無常增語及耳鼻舌身意觸常無常增語此增語既非有如何可言即眼觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若樂若苦

增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸樂若苦若耳鼻舌身意觸樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼觸樂苦增語及耳鼻舌身意觸樂若苦增語此增語既非有如何可言即眼觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸我無我若耳鼻舌身意觸我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼觸我無我增語及耳鼻舌身意觸我無我增語此增語既非有如何可言即眼觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸淨不淨若耳鼻舌身意觸淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼觸淨不淨增語及耳鼻舌身意觸淨不淨增語此增語既非有如何

可言即眼觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸空不空若耳鼻舌身意觸空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼觸空不空增語及耳鼻舌身意觸空不空增語此增語既非有如何可言即眼觸若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有相無相若耳鼻舌身意觸有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有相無相增語及耳鼻舌身意觸有相無相增語此增語既非有如何可言即眼觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有願

若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有願無願若耳鼻舌身意觸有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有願無願增語及耳鼻舌身意觸有願無願增語此增語既非有如何可言即眼觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸寂靜不寂靜若耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼觸寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身意觸寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼觸若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世

尊若眼觸遠離不遠離若耳鼻舌身意觸遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼觸遠離不遠離增語及耳鼻舌身意觸遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼觸若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有爲無爲若耳鼻舌身意觸有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有爲無爲增語及耳鼻舌身意觸有爲無爲增語此增語既非有如何可言即眼觸若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有漏無漏若耳鼻舌身意觸有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有漏無漏增語及耳鼻舌身意觸有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼觸若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸生滅若耳鼻舌身意觸生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼觸生滅增語及耳鼻舌身意觸生滅增語此增語既非有如何可言即眼觸若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸善非善若耳鼻舌身意觸善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼觸善非善增語及耳鼻舌身意觸善非善增語此增語既非有如何可言即眼觸若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有罪無罪若耳鼻舌身意觸有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有罪無罪增語及耳鼻舌身意觸有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼觸有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意觸有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若

世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸世間出世間若耳鼻舌身意觸世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸世間出世間增語及耳鼻舌身意觸世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼觸若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸雜染清淨若耳鼻舌身意觸雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼觸雜染清淨增語及耳鼻舌身意觸雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼觸若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意觸屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼觸屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸在內在外在兩間若耳鼻舌身意觸在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意觸在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼觸若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸可得不可得若耳鼻舌身意觸可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼觸可得不可得增語及耳鼻舌身意觸可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼觸若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若眼觸爲緣所生諸受若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若常若無常增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受常無常若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受常無常尚畢竟不

可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受常無常增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受常無常增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若常若無常增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受樂苦若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂苦尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受樂苦增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受樂苦增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若我若無我增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受我無我若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我無我尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受我無我增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受我無我增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若我若無我增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受淨不淨若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受淨不淨增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受淨不淨增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若空若不空增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受空不空若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空不空尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受空不空增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受空不空增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若空若不空增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸為緣所生諸受若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所生諸受若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸為緣所生諸受有相無相若耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眼觸為緣所生諸受有相無相增語及耳鼻舌身意觸為緣所生諸受有相無相增語此增語既非有如何可言即眼觸為緣所生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸為緣所

生諸受若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受有願無願若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受有願無願增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有願無願增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜增語及耳鼻舌身

意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶

世尊若眼觸爲緣所生諸受有爲無爲若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受有爲無爲增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有爲無爲增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受有漏無漏若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受有漏無漏增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義

言即眼觸爲緣所生諸受若生若滅增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受生滅若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受生滅尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受生滅增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受生滅增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若生若滅增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若善若非善增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受善非善若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受善非善尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受善非善增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受善非善增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若善若非善增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受有罪無罪若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受有罪無罪增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有罪無罪增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受有煩惱無煩惱若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受有煩惱無煩惱增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受世間出世間若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受世間出世間增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受世間出世間增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若雜染

若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受雜染清淨若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受雜染清淨增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受雜染清淨增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受屬生死屬涅槃若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受屬生死屬涅槃增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受在內在外在兩間若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受在內在外在兩間增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眼觸爲緣所生諸受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眼觸爲緣所生諸受可得不可得若耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有眼觸爲緣所生諸受可得不可得增語及耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受可得不可得增語此增語既非有如何可言即眼觸爲緣所生諸受若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即耳鼻舌身意觸爲緣所生諸受若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即地界增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若地界若水火風空識界尚畢竟不可得性非有故況有地界增語及水火風空識界增語此增語既非有如何可言即地界增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若常若無常增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界常無常若水火風空識界常無常尚畢竟不可得性非有故況有地界常無常增語及水火風空識界常無常增語此增語既非有如何可言即地界若常若無常增語是菩

薩摩訶薩即水火風空識界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界樂苦若水火風空識界樂苦尚畢竟不可得性非有故況有地界樂苦增語及水火風空識界樂苦增語此增語既非有如何可言即地界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若我若無我增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界我無我若水火風空識界我無我尚畢竟不可得性非有故況有地界我無我增語及水火風空識界我無我增語此增語既非有如何可言即地界若我若無我增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十六

大般若波羅蜜多經卷第二十七　玄七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十七

善現汝復觀何義言即地界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界淨不淨若水火風空識界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有地界淨不淨增語及水火風空識界淨不淨增語此增語既非有如何可言即地界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若空若不空增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界空不空若水火風空識界空不空尚畢竟不可得性非有故況有地界空不空增語及水火風空識界空不空增語此增語既非有如何可言即地界若空若不空增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有相無相若水火風空識界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有地界有相無相增語及水火風空識界有相無相增語此增語既非有如何可言即地界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有願無願若水火風空識界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有地界有願無願增語及水火風空識界有願無願增語此增語既非有如何可言即地界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地

界寂靜不寂靜若水火風空識界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有地界寂靜不寂靜增語及水火風空識界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即地界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界遠離不遠離若水火風空識界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有地界遠離不遠離增語及水火風空識界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即地界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有為無為若水火風空識界有為無為尚畢竟不可得性非有故況有地界

有為無為增語及水火風空識界有為無為增語此增語既非有如何可言即地界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有漏無漏若水火風空識界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有地界有漏無漏增語及水火風空識界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即地界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若生若滅增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界生滅若水火風空識界生滅尚畢竟不可得性非有故況有地界生滅增語及水火風空識界生滅增語此增語既非有如何可言即地界若生若滅增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若生若滅增

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若善若非善增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界善非善若水火風空識界善非善尚畢竟不可得性非有故況有地界善非善增語及水火風空識界善非善增語此增語既非有如何可言即地界若善若非善增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界有罪無罪若水火風空識界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有地界有罪無罪增語及水火風空識界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即地界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若有煩惱若無煩惱增語非

菩薩摩訶薩耶世尊若地界有煩惱無煩惱若水火風空識界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有地界有煩惱無煩惱增語及水火風空識界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即地界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界世間出世間若水火風空識界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有地界世間出世間增語及水火風空識界世間出世間增語此增語既非有如何可言即地界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界雜染清淨若水火風空識界雜染

清淨尚畢竟不可得性非有故況有地界雜染清淨增語及水火風空識界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即地界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界屬生死屬涅槃若水火風空識界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有地界屬生死屬涅槃增語及水火風空識界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即地界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界在內在外在兩間若水火風空識界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有

地界在內在外在兩間增語及水火風空識界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即地界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即地界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即水火風空識界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若地界可得不可得若水火風空識界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有地界可得不可得增語及水火風空識界可得不可得增語此增語既非有如何可言即地界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即水火風空識界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即因緣增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若因緣若等無間緣所緣緣增上緣尚畢竟不可得性非有故況有因緣增語及等無間緣所緣緣增上緣增語此增語既非有如何可言

即因緣增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若常若無常增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣常無常若等無間緣所緣緣增上緣常無常尚畢竟不可得性非有故況有因緣常無常增語及等無間緣所緣緣增上緣常無常增語此增語既非有如何可言即因緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣樂苦若等無間緣所緣緣增上緣樂苦尚畢竟不可得性非有故況有因緣樂苦增語及等無間緣所緣緣增上緣樂苦增語此增語既非有如何可言即因緣若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若我若無我增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣我無我若等無間緣所緣緣增上緣我無我尚畢竟不可得性非有故況有因緣我無我增語及等無間緣所緣緣增上緣我無我增語此增語既非有如何可言即因緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣淨不淨若等無間緣所緣緣增上緣淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有因緣淨不淨增語及等無間緣所緣緣增上緣淨不淨增語此增語既非有如何可言即因緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若空若不空增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣空不空若等無間緣所緣緣增上緣空不空尚畢竟不可得性非有故況有因緣空不空增語及等無間緣所緣緣增上緣空不空增語此增語既非有如何可言即因緣若空若不空增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有相無相若等無間緣所緣緣增上緣有相無相尚畢竟不可得性非有故況有因緣有相無相增語及等無間緣所緣緣增上緣有相無相增語此增語既非有如何可言即因緣若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若

因緣有願無願若等無間緣所緣緣增上緣有願無願尚畢竟不可得性非有故況有因緣有願無願增語及等無間緣所緣緣增上緣有願無願增語此增語既非有如何可言即因緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣寂靜不寂靜若等無間緣所緣緣增上緣寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有因緣寂靜不寂靜增語及等無間緣所緣緣增上緣寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即因緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣

遠離不遠離若等無間緣所緣緣增上緣遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有因緣遠離不遠離增語及等無間緣所緣緣增上緣遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即因緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有為無為若等無間緣所緣緣增上緣有為無為尚畢竟不可得性非有故況有因緣有為無為增語及等無間緣所緣緣增上緣有為無為增語此增語既非有如何可言即因緣若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有漏無漏若等

無間緣所緣緣增上緣有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有因緣有漏無漏增語及等無間緣所緣緣增上緣有漏無漏增語此增語既非有如何可言即因緣若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若生若滅增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣生滅若等無間緣所緣緣增上緣生滅尚畢竟不可得性非有故況有因緣生滅增語及等無間緣所緣緣增上緣生滅增語此增語既非有如何可言即因緣若生若滅增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若善若非善增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣善非善若等無間緣所緣緣增上緣善非善尚畢竟不可得性非有故況有因緣善非善增語

及等無間緣所緣緣增上緣善非善增語此增語既非有如何可言即因緣若善若非善增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有罪無罪若等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有因緣有罪無罪增語及等無間緣所緣緣增上緣有罪無罪增語此增語既非有如何可言即因緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣有煩惱無煩惱若等無間緣所緣緣增上緣有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有因緣有煩惱無煩惱增語及等無間緣所緣緣增上緣有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即因緣若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣世間出世間若等無間緣所緣緣增上緣世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有因緣世間出世間增語及等無間緣所緣緣增上緣世間出世間增語此增語既非有如何可言即因緣若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣雜染清淨若等無間緣所緣緣增上緣雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有因緣雜染清淨增語及等無間緣所緣緣增上緣雜染清淨增語此增語既非有如何可言即因緣若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣屬生死屬涅槃若等無間緣所緣緣增上緣屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有因緣屬生死屬涅槃增語及等無間緣所緣緣增上緣屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即因緣若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣在內在外在兩間若等無間緣所緣緣增上緣在內在外在兩間尚畢竟不可

得性非有故況有因緣在内在外在兩間增語及等無間緣所緣緣增上緣在内在外在兩間增語此增語既非有如何可言即因緣若在内若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若在内若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即因緣若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若因緣可得不可得若等無間緣所緣緣增上緣可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有因緣可得不可得增語及等無間緣所緣緣增上緣可得不可得增語此增語既非有如何可言即因緣若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即等無間緣所緣緣增上緣若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即緣所生法增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊緣所生法尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法增語此增語既非有如何可言即緣所生法增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法常無常尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法常無常增語此增語既非有如何可言即緣所生法若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法樂苦尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法樂苦增語此增語既非有如何可言即緣所生法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法我無我尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法我無我增語此增語既非有如何可言即緣所生法若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法淨不淨增語此增語既非有如何可言即緣所生法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法空不空尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法空不空增語此增語既非有如何可言即緣所生法若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有相無相尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有相無相增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有願無願尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有願無願增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即緣

所生法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即緣所生法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有為無為尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有為無為增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有漏無漏增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法生滅尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法生

滅增語此增語既非有如何可言即緣所生法若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法善非善尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法善非善增語此增語既非有如何可言即緣所生法若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有罪無罪增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即緣所生法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法世間出世

間尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法世間出世間增語此增語既非有如何可言即緣所生法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法雜染清淨增語此增語既非有如何可言即緣所生法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即緣所生法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即緣所生法若在內若在外若在兩間增語是菩薩

摩訶薩善現汝復觀何義言即緣所生法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊緣所生法可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有緣所生法可得不可得增語此增語既非有如何可言即緣所生法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十七

大般若波羅蜜多經卷第二十八　玄八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十八

復次善現汝觀何義言即無明增語非菩薩摩訶薩即行識名色六處觸受愛取有生老死增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若無明若行乃至老死尚畢竟不可得性非有故況有無明增語及行乃至老死增語此增語既非有如何可言即無明增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若常若無常增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明常無常若行乃至老死常無常尚畢竟不可得性非有故況有無明常無常增語及行乃至老死常無常增語此增語既非有如何可言即無明若常若無常增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明樂苦若行乃至老死樂苦尚畢竟不可得性非有故況有無明樂苦增語及行乃至老死樂苦增語此增語既非有如何可言即無明若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若我若無我增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明我無我若行乃至老死我無我尚畢竟不可得性非有故況有無明我無我增語及行乃至老死我無我增語此增語既非有如何可言即無明若我若無我增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明淨不淨若行乃至老死淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有無明淨不淨增語及行乃至老死淨不淨增語此增語既非有如何可言即無明若淨若不淨

增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若空若不空增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明空不空若行乃至老死空不空尚畢竟不可得性非有故況有無明空不空增語及行乃至老死空不空增語此增語既非有如何可言即無明若空若不空增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有相無相若行乃至老死有相無相尚畢竟不可得性非有故況有無明有相無相增語及行乃至老死有相無相增語此增語既非有如何可言即無明若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有

願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有願無願若行乃至老死有願無願尚畢竟不可得性非有故況有無明有願無願增語及行乃至老死有願無願增語此增語既非有如何可言即無明若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明寂靜不寂靜若行乃至老死寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有無明寂靜不寂靜增語及行乃至老死寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即無明若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明遠離不遠離若行乃至老死遠離不遠離尚畢竟不可得性非

有故況有無明遠離不遠離增語及行乃至老死遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即無明若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有爲無爲若行乃至老死有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有無明有爲無爲增語及行乃至老死有爲無爲增語此增語既非有如何可言即無明若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有漏無漏若行乃至老死有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有無明有漏無漏增語及行乃至老死有漏無漏增語此增語既非有如何可言即無明若有漏若無漏增語是菩薩

摩訶薩即行乃至老死若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若生若滅增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明生滅若行乃至老死生滅尚畢竟不可得性非有故況有無明生滅增語及行乃至老死生滅增語此增語既非有如何可言即無明若生若滅增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若善若非善增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明善非善若行乃至老死善非善尚畢竟不可得性非有故況有無明善非善增語及行乃至老死善非善增語此增語既非有如何可言即無明若善若非善增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有罪

無罪若行乃至老死有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有無明有罪無罪增語及行乃至老死有罪無罪增語此增語既非有如何可言即無明若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明有煩惱無煩惱若行乃至老死有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有無明有煩惱無煩惱增語及行乃至老死有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即無明若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明世間出世間若行乃至老死世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有無明世間出世間增

語及行乃至老死世間出世間增語此增語既非有如何可言即無明若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明雜染清淨若行乃至老死雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有無明雜染清淨增語及行乃至老死雜染清淨增語此增語既非有如何可言即無明若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明屬生死屬涅槃若行乃至老死屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有無明屬生死屬涅槃增語及行乃至老死屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即無明若屬生死若屬涅槃增語是

菩薩摩訶薩即行乃至老死若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明在內在外在兩間若行乃至老死在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有無明在內在外在兩間增語及行乃至老死在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即無明若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無明若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即行乃至老死若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無明可得不可得若行乃至老死可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有無明可得不可得增語及行乃至老死可得不可得增語此增語既非有如何可言即無明若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即行乃至老死若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即布施波羅蜜多增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若布施波羅蜜多若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若常若無常增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多常無常若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多常無常增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多樂苦若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多樂苦增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若我若無我增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多我無我若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多我無我增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我增語此增語既非有如何

可言即布施波羅蜜多若我若無我增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多淨不淨若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多淨不淨增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若空若不空增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多空不空若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空尚畢竟不可得性非有故況有布施波

羅蜜多空不空增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若空若不空增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有相無相若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相無相尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有相無相增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有相無相增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有願若無願增語非菩薩摩訶薩

耶世尊若布施波羅蜜多有願無願若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願無願尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有願無願增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有願無願增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多寂靜不寂靜若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多寂靜不寂靜增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩

訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多
若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若遠離若
不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施
波羅蜜多遠離不遠離若淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多遠離不遠離尚畢竟不可
得性非有故況有布施波羅蜜多遠離不遠
離增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多遠離不遠離增語此增語既非有如何可
言即布施波羅蜜多若遠離若不遠離增語
是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若遠離若不遠離增語是菩薩摩
訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多
若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有爲若無
爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅
蜜多有爲無爲若淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多有爲無爲尚畢竟不可得性非有
故況有布施波羅蜜多有爲無爲增語及淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有爲無爲

增語此增語既非有如何可言即布施波羅
蜜多若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有爲
若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何
義言即布施波羅蜜多若有漏若無漏增語
非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多若有漏若無漏增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若布施波羅蜜多有漏無漏若淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有漏無漏
尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜
多有漏無漏增語及淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多有漏無漏增語此增語既非有
如何可言即布施波羅蜜多若有漏若無漏
增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多若有漏若無漏增語是菩薩
摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜
多若生若滅增語非菩薩摩訶薩即淨戒安
忍精進靜慮般若波羅蜜多若生若滅增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多生
滅若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多生

滅尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅
蜜多生滅增語及淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多生滅增語此增語既非有如何可
言即布施波羅蜜多若生若滅增語是菩薩
摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復
觀何義言即布施波羅蜜多若善若非善增
語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多若善若非善增語非菩薩摩訶
薩耶世尊若布施波羅蜜多善非善若淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多善非善尚畢
竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多善
非善增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅
蜜多善非善增語此增語既非有如何可言
即布施波羅蜜多若善若非善增語是菩薩
摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜
多若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝
復觀何義言即布施波羅蜜多若有罪若無
罪增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多若有罪若無罪增語非菩

薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有罪無罪若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有罪無罪增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有罪無罪增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多有煩惱無煩惱若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多有煩惱無煩惱增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多世間出世間若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多世間出世間增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世間出世間增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多雜染清淨若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多雜染清淨增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多雜染清淨增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多屬生死屬涅槃若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多屬生死屬涅槃增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在內若在外

若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多在內在外在兩間若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多在內在外在兩間增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即布施波羅蜜多若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若布施波羅蜜多可得不可得若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有布施波羅蜜多可得不可得增語及淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得不可得增語此增語既非有如何可言即布施波羅蜜多若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即內空增語非菩薩摩訶薩即外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若內空若外空乃至無性自性空尚畢竟不可得性非有故況有內空增語及外空乃至無性自性空增語此增語既非有如何可言即內空增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若常若無常增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空常無常若外空乃至無性自性空常無常尚畢竟不可得性非有故況有內空常無常增語及外空乃至無性自性空常無常增語此增語既非有如何可言即內空若常若無常增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空樂苦若外空乃至無性自性空樂苦尚畢竟不可得性非有故況有內空樂苦增語及外空乃至無性自性空樂苦增語此增語既非有如何可言即內空若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若我若無我增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空我無我若外空乃至無性自性空我無我尚畢竟不可得性非有故況有內空我無我增語及外空乃至無性自性空我無我增語此增語既非有如何可言即內空若我若無我增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若淨若不淨增語非菩薩摩

訶薩即外空乃至無性自性空若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空淨不淨若外空乃至無性自性空淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有內空淨不淨增語及外空乃至無性自性空淨不淨增語此增語既非有如何可言即內空若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若空若不空增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空空不空若外空乃至無性自性空空不空尚畢竟不可得性非有故況有內空空不空增語及外空乃至無性自性空空不空增語此增語既非有如何可言即內空若空若不空增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有相無相若外空乃至無性自性空有相無相尚畢竟不可得性非有故況有內空有相無相增語及外空乃至無性自性空有相無相增語此增語既非有如何可言即內空若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十八

大般若波羅蜜多經卷第二十九　玄九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之十九

善現汝復觀何義言即內空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有願無願若外空乃至無性自性空有願無願尚畢竟不可得性非有故況有內空有願無願增語及外空乃至無性自性空有願無願增語此增語既非有如何可言即內空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空寂靜不寂靜若外空乃至無性自性空寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有內空寂靜不寂靜增語及外空乃至無性自性空寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即內空若

寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空遠離不遠離若外空乃至無性自性空遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有內空遠離不遠離增語及外空乃至無性自性空遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即內空若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有爲無爲若外空乃至無性自性空有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有內空有爲無爲增語及外空乃至無性自性空有爲無爲增語此增語既非有如何可言即內空若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有漏無漏若外空乃至無性自性空有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有內空有漏無漏增語及外空乃至無性自性空有漏無漏增語此增語既非有如何可言即內空若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若生若滅增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空生滅若外空乃至無性自性空生滅尚畢竟不可得性非有故況有內空生滅增語及外空乃至無性自性空生滅增語此增語既非有如何可言即內空若生若滅增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若善若非善增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空善非善若外空乃至無性自性空善非善尚畢竟不可得性非有故況有內空善非善增語及外空乃至無性自性空善非善增語此增語既非有如何可言即內空若善若非善增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有罪無罪若外空乃至無性自性空有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有內空有罪無罪增語及外空乃至無性自性空有罪無罪增語此增語既非有如何可言即內空若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空

若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空有煩惱無煩惱若外空乃至無性自性空有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有內空有煩惱無煩惱增語及外空乃至無性自性空有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即內空若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空世間出世間若外空乃至無性自性空世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有內空世間出世間增語及外空乃至無性自性空世間出世間增語此增語既非有如何可言即內空若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自

性空若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空雜染清淨若外空乃至無性自性空雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有內空雜染清淨增語及外空乃至無性自性空雜染清淨增語此增語既非有如何可言即內空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空屬生死屬涅槃若外空乃至無性自性空屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有內空屬生死屬涅槃增語及外空乃至無性自性空屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即內空若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自

性空若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空在內在外在兩間若外空乃至無性自性空在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有內空在內在外在兩間增語及外空乃至無性自性空在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即內空若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即內空若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若內空可得不可得若外空乃至無性自性空可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有內空可得不可得增語及外空乃至無性自性空可得不可得增語此增語既非有如何可言即內空若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即外空乃至無性自性空若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝復觀何義言即真如增語非菩薩摩訶薩

即法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若眞如若法界乃至不思議界尚畢竟不可得性非有故況有眞如增語及法界乃至不思議界增語此增語既非有如何可言即眞如增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若常若無常增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如常無常若法界乃至不思議界常無常尚畢竟不可得性非有故況有眞如常無常增語及法界乃至不思議界常無常增語此增語既非有如何可言即眞如若常若無常增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如樂苦若法界乃至不思議界樂苦尚畢竟

不可得性非有故況有眞如樂苦增語及法界乃至不思議界樂苦增語此增語既非有如何可言即眞如若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若我若無我增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如我無我若法界乃至不思議界我無我尚畢竟不可得性非有故況有眞如我無我增語及法界乃至不思議界我無我增語此增語既非有如何可言即眞如若我若無我增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如淨不淨若法界乃至不思議界淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有眞如淨不淨增語及法界乃至不思議界淨不淨增語此增語既非有如何可言即眞如若淨若不淨

增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若空若不空增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如空不空若法界乃至不思議界空不空尚畢竟不可得性非有故況有眞如空不空增語及法界乃至不思議界空不空增語此增語既非有如何可言即眞如若空若不空增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如有相無相若法界乃至不思議界有相無相尚畢竟不可得性非有故況有眞如有相無相增語及法界乃至不思議界有相無相增語此增語既非有如何可言即眞如若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即眞如若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如有願無願若法界乃至不思議界有願無願尚畢竟不可得性非有故況有眞如有願無願增語及法界乃至不思議界有願無願增語此增語既非有如何可言即眞如若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如寂靜不寂靜若法界乃至不思議界寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有眞如寂靜不寂靜增語及法界乃至不思議界寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即眞如若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩

即法界乃至不思議界若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如遠離不遠離若法界乃至不思議界遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有眞如遠離不遠離增語及法界乃至不思議界遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即眞如若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如有爲無爲若法界乃至不思議界有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有眞如有爲無爲增語及法界乃至不思議界有爲無爲增語此增語既非有如何可言即眞如若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有漏若無漏增語非菩薩摩

訶薩耶世尊若眞如有漏無漏若法界乃至不思議界有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有眞如有漏無漏增語及法界乃至不思議界有漏無漏增語此增語既非有如何可言即眞如若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若生若滅增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如生滅若法界乃至不思議界生滅尚畢竟不可得性非有故況有眞如生滅增語及法界乃至不思議界生滅增語此增語既非有如何可言即眞如若生若滅增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即眞如若善若非善增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若眞如善非善若法界乃至不思議界善非善尚畢竟不可得性非有故況有眞如善非善增語及法界乃

至不思議界善非善增語此增語既非有如何可言即真如若善若非善增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如有罪無罪若法界乃至不思議界有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有真如有罪無罪增語及法界乃至不思議界有罪無罪增語此增語既非有如何可言即真如若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如有煩惱無煩惱若法界乃至不思議界有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有真如有煩惱無煩惱增語及法界乃至不思議界有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即真如若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如世間出世間若法界乃至不思議界世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有真如世間出世間增語及法界乃至不思議界世間出世間增語此增語既非有如何可言即真如若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如雜染清淨若法界乃至不思議界雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有真如雜染清淨增語及法界乃至不思議界雜染清淨增語此增語既非有如何可言即真如若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如屬生死屬涅槃若法界乃至不思議界屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有真如屬生死屬涅槃增語及法界乃至不思議界屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即真如若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如在內在外在兩間若法界乃至不思議界在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有真如在內在外在兩間增語及法界乃至不思議界在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即真如若在內

若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即真如若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若真如可得不可得若法界乃至不思議界可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有真如可得不可得增語及法界乃至不思議界可得不可得增語此增語既非有如何可言即真如若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即法界乃至不思議界若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即四念住增語非菩薩摩訶薩即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若四念住若四正斷乃至八聖道支尚畢竟不可得性非有故況有四念住增語及四正斷乃至八聖道支增語此增語既非有如何可言即四念住增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若常若無常增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住常無常若四正斷乃至八聖道支常無常尚畢竟不可得性非有故況有四念住常無常增語及四正斷乃至八聖道支常無常增語此增語既非有如何可言即四念住若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住樂苦若四正斷乃至八聖道支樂苦尚畢竟不可得性非有故況有四念住樂苦增語及四正斷乃至八聖道支樂苦增語此增語既非有如何可言即四念住若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若我若無我增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住我無我若四正斷乃至八聖道支我無我尚畢竟不可得性非有故況有四念住我無我增語及四正斷乃至八聖道支我無我增語此增語既非有如何可言即四念住若我若無我增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住淨不淨若四正斷乃至八聖道支淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有四念住淨不淨增語及四正斷乃至八聖道支淨不淨增語此增語既非有如何可言即四念住若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若空若不空增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住空不空

若四正斷乃至八聖道支空不空尚畢竟不可得性非有故況有四念住空不空增語及四正斷乃至八聖道支空不空增語此增語既非有如何可言即四念住若空若不空增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有相無相若四正斷乃至八聖道支有相無相尚畢竟不可得性非有故況有四念住有相無相增語及四正斷乃至八聖道支有相無相增語此增語既非有如何可言即四念住若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有願無願若四正斷乃至八聖道支有願無願尚畢竟

不可得性非有故況有四念住有願無願增語及四正斷乃至八聖道支有願無願增語此增語既非有如何可言即四念住若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住寂靜不寂靜若四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有四念住寂靜不寂靜增語及四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即四念住若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住遠離不遠離若四正斷乃至八聖道支遠離不遠離尚畢竟

不可得性非有故況有四念住遠離不遠離增語及四正斷乃至八聖道支遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即四念住若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有爲無爲若四正斷乃至八聖道支有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有四念住有爲無爲增語及四正斷乃至八聖道支有爲無爲增語此增語既非有如何可言即四念住若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有漏無漏若四正斷乃至八聖道支有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況

有四念住有漏無漏增語及四正斷乃至八聖道支有漏無漏增語此增語既非有如何可言即四念住若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若生若滅增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住生滅若四正斷乃至八聖道支生滅尚畢竟不可得性非有故況有四念住生滅增語及四正斷乃至八聖道支生滅增語此增語既非有如何可言即四念住若生若滅增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若善若非善增語非菩薩摩訶薩即四正斷

玄九 十九

乃至八聖道支若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住善非善若四正斷乃至八聖道支善非善尚畢竟不可得性非有故況有四念住善非善增語及四正斷乃至八聖道支善非善增語此增語既非有如何可言即四念住若善若非善增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有罪無罪若四正斷乃至八聖道支有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有四念住有罪無罪增語及四正斷乃至八聖道支有罪無罪增語此增語既非有如何可言即四念住若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住有煩惱無煩惱若四正斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有四念住有煩惱無煩惱增語及四正斷乃至八聖道支有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即四念住若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若

玄九 二十

四念住世間出世間若四正斷乃至八聖道支世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有四念住世間出世間增語及四正斷乃至八聖道支世間出世間增語此增語既非有如何可言即四念住若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第二十九

大般若波羅蜜多經卷第三十　玄十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十

善現汝復觀何義言即四念住若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住雜染清淨若四正斷乃至八聖道支雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有四念住雜染清淨增語及四正斷乃至八聖道支雜染清淨增語此增語既非有如何可言即四念住若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住屬生死屬涅槃若四正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有四念住屬生死屬涅槃增語及四正斷乃至八聖道支屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即四念住若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住在內在外在兩間若四正斷乃至八聖道支在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有四念住在內在外在兩間增語及四正斷乃至八聖道支在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即四念住若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四念住若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四念住可得不可得若四正斷乃至八聖道支可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有四念住可得不可得增語及四正斷乃至八聖道支可得不可得增語此增語既非有如何可言即四念住若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四正斷乃至八聖道支若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即苦聖諦增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若苦聖諦若集滅道聖諦尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦增語及集滅道聖諦增語此增語既非有如何可言即苦聖諦增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦常無常若集滅道聖諦常無常尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦常無常增語及集滅道聖諦常無常增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若常若無常增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即苦聖諦若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦樂苦若集滅道聖諦樂苦尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦樂苦增語及集滅道聖諦樂苦增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若我若無我增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦我無我若集滅道聖諦我無我尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦我無我增語及集滅道聖諦我無我增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若我若無我增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦淨不淨若集滅道聖諦淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦淨不淨增語及集滅道聖諦淨不淨增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦空不空若集滅道聖諦空不空尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦空不空增語及集滅道聖諦空不空增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若空若不空增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有相無相若集滅道聖諦有相無相尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有相無相增語及集滅道聖諦有相無相增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有願無願若集滅道聖諦有願無願尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有願無願增語及集滅道聖諦有願無願增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦寂靜不寂靜若集滅道聖諦寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦寂靜不寂靜增語及集滅道聖諦寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若遠離若不遠離增語非

菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦遠離不遠離若集滅道聖諦遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦遠離不遠離增語及集滅道聖諦遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有爲無爲若集滅道聖諦有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有爲無爲增語及集滅道聖諦有爲無爲增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有漏無漏若集滅道聖諦有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有漏無漏增語及集滅道聖諦有漏無漏增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦生滅若集滅道聖諦生滅尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦生滅增語及集滅道聖諦生滅增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦善非善若集滅道聖諦善非善尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦善非善增語及集滅道聖諦善非善增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若善若非善增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有罪無罪若集滅道聖諦有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有罪無罪增語及集滅道聖諦有罪無罪增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦有煩惱無煩惱若集滅道聖諦有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦有煩惱無煩惱增語及集滅道聖諦有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即苦聖諦若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦世間出世間若集滅道聖諦世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦世間出世間增語及集滅道聖諦世間出世間增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦雜染清淨若集滅道聖諦雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦雜染清淨增語及集滅道聖諦雜染清淨增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃

增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦屬生死屬涅槃若集滅道聖諦屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦屬生死屬涅槃增語及集滅道聖諦屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦在內在外在兩間若集滅道聖諦在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦在內在外在兩間增語及集滅道聖諦在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即苦聖諦若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若可得若不可得增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若苦聖諦可得不可得若集滅道聖諦可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有苦聖諦可得不可得增語及集滅道聖諦可得不可得增語此增語既非有如何可言即苦聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即集滅道聖諦若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即四靜慮增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若四靜慮若四無量四無色定尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮增語及四無量四無色定增語此增語既非有如何可言即四靜慮增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若常若無常增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮常無常若四無量四無色定常無常尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮常無常增語及四無量四無色定常無常增語此增語

既非有如何可言即四靜慮若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮樂苦若四無量四無色定樂苦尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮樂苦增語及四無量四無色定樂苦增語此增語既非有如何可言即四靜慮若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若我若無我增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮我無我若四無量四無色定我無我尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮我無我增語及四無量四無色定我無我增語此增語既非有如何可言即四靜慮若我若無我增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮淨不淨若四無量四無色定淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮淨不淨增語及四無量四無色定淨不淨增語此增語既非有如何可言即四靜慮若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若空若不空增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮空不空若四無量四無色定空不空尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮空不空增語及四無量四無色定空不空增語此增語既非有如何可言即四靜慮若空若不空增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有相無相若四無量四無色定有相無相尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有相無相增語及四無量四無色定有相無相增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有願無願若四無量四無色定有願無願尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有願無願增語及四無量四無色定有願無願增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮寂靜不寂靜若四無量四無色定寂靜不寂靜尚畢竟不

可得性非有故況有四靜慮寂靜不寂靜增語及四無量四無色定寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即四靜慮若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮遠離不遠離若四無量四無色定遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮遠離不遠離增語及四無量四無色定遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即四靜慮若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有爲無爲若四無量四無色定有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有爲無爲增語及四無量四無色定有爲無爲增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有漏無漏若四無量四無色定有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有漏無漏增語及四無量四無色定有漏無漏增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若生若滅增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮生滅若四無量四無色定生滅尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮生滅增語及四無量四無色定生滅增語此增語既非有如何可言即四靜慮若生若滅增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若善若非善增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮善非善若四無量四無色定善非善尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮善非善增語及四無量四無色定善非善增語此增語既非有如何可言即四靜慮若善若非善增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有罪無罪若四無量四無色定有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有罪無罪增語及四無量四無色定有罪無罪增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若有煩

惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮有煩惱無煩惱若四無量四無色定有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮有煩惱無煩惱增語及四無量四無色定有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即四靜慮若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮世間出世間若四無量四無色定世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮世間出世間增語及四無量四無色定世間出世間增語此增語既非有如何可言即四靜慮若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮雜染清淨若四無量四無色定雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮雜染清淨增語及四無量四無色定雜染清淨增語此增語既非有如何可言即四靜慮若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮屬生死屬涅槃若四無量四無色定屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮屬生死屬涅槃增語及四無量四無色定屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即四靜慮若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮在內在外在兩間若四無量四無色定在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮在內在外在兩間增語及四無量四無色定在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即四靜慮若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即四靜慮若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即四無量四無色定若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若四靜慮可得不可得若四無量四無色定可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有四靜慮可得不可得增語及四無量四無色定可得不可得增語此增語既非有如何可言即四靜慮若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四無量四無色定若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩佛告善現汝觀何義言即八解脫增語非菩薩摩訶薩即八

勝處九次第定十遍處增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若八解脫若八勝處九次第定十遍處尚畢竟不可得性非有故況有八解脫增語及八勝處九次第定十遍處增語此增語既非有如何可言即八解脫增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若常若無常增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫常無常若八勝處九次第定十遍處常無常尚畢竟不可得性非有故況有八解脫常無常增語及八勝處九次第定十遍處常無常增語此增語既非有如何可言即八解脫若常若無常增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫樂苦若八勝處九次第定十遍處樂若尚畢竟不可得性非有故況有八解脫樂苦增語及八勝處九次第定十遍處樂苦增語此增語既非有如何可言即八解脫若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若我若無我增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫我無我若八勝處九次第定十遍處我無我尚畢竟不可得性非有故況有八解脫我無我增語及八勝處九次第定十遍處我無我增語此增語既非有如何可言即八解脫若我若無我增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十

大般若波羅蜜多經卷第三十一　黃一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十一

善現汝復觀何義言即八解脫若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫淨不淨若八勝處九次第定十遍處淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有八解脫淨不淨增語及八勝處九次第定十遍處淨不淨增語此增語既非有如何可言即八解脫若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若空若不空增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫空不空若八勝處九次第定十遍處空不空尚畢竟不可得性非有故況有八解脫空不空增語及八勝處九次第定十遍處空不空增語此增語既非有如何可言即八解脫若空若不空增

語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有相無相若八勝處九次第定十遍處有相無相尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有相無相增語及八勝處九次第定十遍處有相無相增語此增語既非有如何可言即八解脫若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有願無願若八勝處九次第定十遍處有願無願尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有願無願增語及八勝處九次第定十遍處有願無願增語此增語既非有如何可言即八解脫若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫寂靜不寂靜若八勝處九次第定十遍處寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有八解脫寂靜不寂靜增語及八勝處九次第定十遍處寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即八解脫若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫遠離不遠離若八勝處九次第定十遍處遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有八解脫遠離不遠離增語及八勝處九次第定十遍處遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即八解脫若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有爲無爲若八勝處九次第定十遍處有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有爲無爲增語及八勝處九次第定十遍處有爲無爲增語此增語既非有如何可言即八解脫若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有漏無漏若八勝處九次第定十遍處有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有漏無漏增語及八勝處九次第定十遍處有漏無漏增語此增語既非有如何可言即八解脫若有漏若

無漏增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若生若滅增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫生滅若八勝處九次第定十遍處生滅尚畢竟不可得性非有故況有八解脫生滅增語及八勝處九次第定十遍處生滅增語此增語既非有如何可言即八解脫若生若滅增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若善若非善增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫善非善若八勝處九次第定十遍處善非善尚畢竟不可得性非有故況有八解脫善非善增語及八勝處九次第定十遍處善非善增語此增語既非有如何可言即八解脫若善若非善增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若善若非善增

語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有罪無罪若八勝處九次第定十遍處有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有罪無罪增語及八勝處九次第定十遍處有罪無罪增語此增語既非有如何可言即八解脫若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫有煩惱無煩惱若八勝處九次第定十遍處有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有八解脫有煩惱無煩惱增語及八勝處九次第定十遍處有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即八解脫若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定

十遍處若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫世間出世間若八勝處九次第定十遍處世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有八解脫世間出世間增語及八勝處九次第定十遍處世間出世間增語此增語既非有如何可言即八解脫若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫雜染清淨若八勝處九次第定十遍處雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有八解脫雜染清淨增語及八勝處九次第定十遍處雜染清淨增語此增語既非有如何可言即八解脫若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即八

勝處九次第定十遍處若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫屬生死屬涅槃若八勝處九次第定十遍處屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有八解脫屬生死屬涅槃增語及八勝處九次第定十遍處屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即八解脫若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫在內在外在兩間若八勝處九次第定十遍處在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有八解脫在內在外在兩間增語及八勝處九次第定十遍處在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即八解脫若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即八解脫若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若八解脫可得不可得若八勝處九次第定十遍處可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有八解脫可得不可得增語及八勝處九次第定十遍處可得不可得增語此增語既非有如何可言即八解脫若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即八勝處九次第定十遍處若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即空解脫門增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若空解脫門若無相無願解脫門尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門增語及無相無願解脫門增語此增語既非有如何可言即空解脫門增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若常若無常增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門常無常若無相無願解脫門常無常尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門常無常增語及無相無願解脫門常無常增語此增語既非有如何可言即空解脫門若常若無常增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門樂苦若無相無願解脫門樂苦尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門樂苦增語及無相無願解脫門樂苦增語此增語既非有如何可言即空解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若我若無我

增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門我無我若無相無願解脫門我無我尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門我無我增語及無相無願解脫門我無我增語此增語既非有如何可言即空解脫門若我若無我增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門淨不淨若無相無願解脫門淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門淨不淨增語及無相無願解脫門淨不淨增語此增語既非有如何可言即空解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門空不空若無相無願解脫門空不空尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門空不空增語及無相無願解脫門空不空增語此增語既非有如何可言即空解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有相無相若無相無願解脫門有相無相尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有相無相增語及無相無願解脫門有相無相增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有願無願若無相無願解脫門有願無願尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有願無願增語及無相無願解脫門有願無願增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門寂靜不寂靜若無相無願解脫門寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門寂靜不寂靜增語及無相無願解脫門寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即空解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門遠離不遠離若無相無願解脫門遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門遠

離不遠離增語及無相無願解脫門遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即空解脫門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有爲無爲若無相無願解脫門有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有爲無爲增語及無相無願解脫門有爲無爲增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有漏無漏若無相無願解脫門有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有漏無漏增語及無相無願解脫門有漏無漏增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若生若滅增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門生滅若無相無願解脫門生滅尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門生滅增語及無相無願解脫門生滅增語此增語既非有如何可言即空解脫門若生若滅增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若善若非善增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門善非善若無相無願解脫門善非善尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門善非善增語及無相無願解脫門善非善增語此增語既非有如何可言即空解脫門若善若非善增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有罪無罪若無相無願解脫門有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有罪無罪增語及無相無願解脫門有罪無罪增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門有煩惱無煩惱若無相無願解脫門有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門有煩惱無煩惱增語及無相無願解脫門有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即空解脫門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若有煩惱若無煩惱增語

是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門世間出世間若無相無願解脫門世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門世間出世間增語及無相無願解脫門世間出世間增語此增語既非有如何可言即空解脫門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門雜染清淨若無相無願解脫門雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門雜染清淨增語及無相無願解脫門雜染清淨增語此增語既非有如何可言即空解脫門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何

義言即空解脫門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門屬生死屬涅槃若無相無願解脫門屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門屬生死屬涅槃增語及無相無願解脫門屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即空解脫門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門在內在外在兩間若無相無願解脫門在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門在內在外在兩間增語及無相無願解脫門在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即空解脫門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門

若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即空解脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若空解脫門可得不可得若無相無願解脫門可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有空解脫門可得不可得增語及無相無願解脫門可得不可得增語此增語既非有如何可言即空解脫門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即無相無願解脫門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即陀羅尼門增語非菩薩摩訶薩即三摩地門增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若陀羅尼門若三摩地門尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門增語及三摩地門增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門增語是菩薩摩訶薩即三摩地門增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若常若無常增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若常若無常增語非

菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門常無常若三摩地門常無常尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門常無常增語及三摩地門常無常增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若常若無常增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門樂苦若三摩地門樂苦尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門樂苦增語及三摩地門樂苦增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若我若無我增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門我無我若三摩地門我無我尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門我無我增語及三摩地門我無我增語此增語既非有如何可言即陀羅

尼門若我若無我增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門淨不淨若三摩地門淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門淨不淨增語及三摩地門淨不淨增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若空若不空增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門空不空若三摩地門空不空尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門空不空增語及三摩地門空不空增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若空若不空增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩

即三摩地門若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有相無相若三摩地門有相無相尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有相無相增語及三摩地門有相無相增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有願無願若三摩地門有願無願尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有願無願增語及三摩地門有願無願增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門寂靜不寂靜若三摩地門寂靜不寂靜

尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門寂靜不寂靜增語及三摩地門寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門遠離不遠離若三摩地門遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門遠離不遠離增語及三摩地門遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有為無為若三摩地門有為無為尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有為無為增語及三摩地門有為無為增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有漏無漏若三摩地門有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有漏無漏增語及三摩地門有漏無漏增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若生若滅增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門生滅若三摩地門生滅尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門生滅增語及三摩地門生滅增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若生若滅增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若善若非善增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門善非善若三摩地門善非善尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門善非善增語及三摩地門善非善增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若善若非善增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有罪無罪若三摩地門有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有罪無罪增語及三摩地門有罪無罪增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十一

大般若波羅蜜多經卷第三十二　黃二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十二

善現汝復觀何義言即陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門有煩惱無煩惱若三摩地門有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門有煩惱無煩惱增語及三摩地門有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門世間出世間若三摩地門世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門世間出世間增語及三摩地門世間出世間增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門雜染清淨若三摩地門雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門雜染清淨增語及三摩地門雜染清淨增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門屬生死屬涅槃若三摩地門屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門屬生死屬涅槃增語及三摩地門屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門在內在外在兩間若三摩地門在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門在內在外在兩間增語及三摩地門在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即陀羅尼門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即三摩地門若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若陀羅尼門可得不可得若三摩地門可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有陀羅尼門可得不可得增語及三摩地門可得不可得增語此增語既非有如何可言即陀羅尼門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即三摩地門若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝

觀何義言即極喜地增語非菩薩摩訶薩即離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若極喜地若離垢地乃至法雲地尚畢竟不可得性非有故況有極喜地增語及離垢地乃至法雲地增語此增語既非有如何可言即極喜地增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若常若無常增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地常無常若離垢地乃至法雲地常無常尚畢竟不可得性非有故況有極喜地常無常增語及離垢地乃至法雲地常無常增語此增語既非有如何可言即極喜地若常若無常增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶

世尊若極喜地樂苦若離垢地乃至法雲地樂苦尚畢竟不可得性非有故況有極喜地樂苦增語及離垢地乃至法雲地樂苦增語此增語既非有如何可言即極喜地若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若我若無我增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地我無我若離垢地乃至法雲地我無我尚畢竟不可得性非有故況有極喜地我無我增語及離垢地乃至法雲地我無我增語此增語既非有如何可言即極喜地若我若無我增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地淨不淨若離垢地乃至法雲地淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有極喜地淨不淨增語及

離垢地乃至法雲地淨不淨增語此增語既非有如何可言即極喜地若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若空若不空增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地空不空若離垢地乃至法雲地空不空尚畢竟不可得性非有故況有極喜地空不空增語及離垢地乃至法雲地空不空增語此增語既非有如何可言即極喜地若空若不空增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有相無相若離垢地乃至法雲地有相無相尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有相無相增語及離垢地乃至法雲地有相無相增語此增語既非有如何可言即極喜地若有相

若無相增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有願無願若離垢地乃至法雲地有願無願尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有願無願增語及離垢地乃至法雲地有願無願增語此增語既非有如何可言即極喜地若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地寂靜不寂靜若離垢地乃至法雲地寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有極喜地寂靜不寂靜增語及離垢地乃至法雲地寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即極喜地若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地遠離不遠離若離垢地乃至法雲地遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有極喜地遠離不遠離增語及離垢地乃至法雲地遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即極喜地若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有為無為若離垢地乃至法雲地有為無為尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有為無為增語及離垢地乃至法雲地有為無為增語此增語既非有如何可言即極喜地若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有漏無漏若離垢地乃至法雲地有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有漏無漏增語及離垢地乃至法雲地有漏無漏增語此增語既非有如何可言即極喜地若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若生若滅增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地生滅若離垢地乃至法雲地生滅尚畢竟不可得性非有故況有極喜地生滅增語及離垢地乃至法雲地生滅增語此增語既非有如何可言即極喜地若生若滅增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若善若非善增語非菩薩摩訶薩即

離垢地乃至法雲地若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地善非善若離垢地乃至法雲地善非善尚畢竟不可得性非有故況有極喜地善非善增語及離垢地乃至法雲地善非善增語此增語既非有如何可言即極喜地若善若非善增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地有罪無罪若離垢地乃至法雲地有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有罪無罪增語及離垢地乃至法雲地有罪無罪增語此增語既非有如何可言即極喜地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶

世尊若極喜地有煩惱無煩惱若離垢地乃至法雲地有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有極喜地有煩惱無煩惱增語及離垢地乃至法雲地有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即極喜地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地世間出世間若離垢地乃至法雲地世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有極喜地世間出世間增語及離垢地乃至法雲地世間出世間增語此增語既非有如何可言即極喜地若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶

世尊若極喜地雜染清淨若離垢地乃至法雲地雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有極喜地雜染清淨增語及離垢地乃至法雲地雜染清淨增語此增語既非有如何可言即極喜地若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地屬生死屬涅槃若離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有極喜地屬生死屬涅槃增語及離垢地乃至法雲地屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即極喜地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間增語非菩薩

摩訶薩耶世尊若極喜地在內在外在兩間若離垢地乃至法雲地在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有極喜地在內在外在兩間增語及離垢地乃至法雲地在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即極喜地若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即極喜地若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若極喜地可得不可得若離垢地乃至法雲地可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有極喜地可得不可得增語及離垢地乃至法雲地可得不可得增語此增語既非有如何可言即極喜地若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即離垢地乃至法雲地若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即五眼增語非菩薩摩訶薩即六神通增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若五眼若六神通尚畢竟不可得性非有故況有五眼增語及六神通增語此增語既非有如何可言即五眼增語是菩薩摩訶薩即六神通增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若常若無常增語非菩薩摩訶薩即六神通若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼常無常若六神通常無常尚畢竟不可得性非有故況有五眼常無常增語及六神通常無常增語此增語既非有如何可言即五眼若常若無常增語是菩薩摩訶薩即六神通若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即六神通若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼樂苦若六神通樂苦尚畢竟不可得性非有故況有五眼樂苦增語及六神通樂苦增語此增語既非有如何可言即五眼若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即六神通若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若我若無我增語非菩薩摩訶薩即六神通若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼我無我若六神通我無我尚畢竟不可得性非有故況有五眼我無我增語及六神通我無我增語此增語既非有如何可言即五眼若我若無我增語是菩薩摩訶薩即六神通若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即六神通若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼淨不淨若六神通淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有五眼淨不淨增語及六神通淨不淨增語此增語既非有如何可言即五眼若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即六神通若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若空若不空增語非菩薩摩訶薩即六神通若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼空不空若六神通空不空尚畢竟不可得性非有故況有五眼空不空增語及六神通空不空增語此增語既非有如何可言即五眼若空若不空增語是菩薩摩訶薩

即六神通若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即六神通若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有相無相若六神通有相無相尚畢竟不可得性非有故況有五眼有相無相增語及六神通有相無相增語此增語既非有如何可言即五眼若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即六神通若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即六神通若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有願無願若六神通有願無願尚畢竟不可得性非有故況有五眼有願無願增語及六神通有願無願增語此增語既非有如何可言即五眼若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即六神通若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即六神通若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼

寂靜不寂靜若六神通寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有五眼寂靜不寂靜增語及六神通寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即五眼若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即六神通若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即六神通若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼遠離不遠離若六神通遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有五眼遠離不遠離增語及六神通遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即五眼若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即六神通若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即六神通若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有爲無爲若六神通有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有五眼有爲無爲增語及六神通有爲無爲增語此增語既非有如何可言即五

眼若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即六神通若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即六神通若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有漏無漏若六神通有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有五眼有漏無漏增語及六神通有漏無漏增語此增語既非有如何可言即五眼若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即六神通若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若生若滅增語非菩薩摩訶薩即六神通若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼生滅若六神通生滅尚畢竟不可得性非有故況有五眼生滅增語及六神通生滅增語此增語既非有如何可言即五眼若生若滅增語是菩薩摩訶薩即六神通若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若善若非善增語非菩薩摩訶薩即六神通若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼善非善若

六神通善非善尚畢竟不可得性非有故況有五眼善非善增語及六神通善非善增語此增語既非有如何可言即五眼若善若非善增語是菩薩摩訶薩即六神通若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即六神通若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有罪無罪若六神通有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有五眼有罪無罪增語及六神通有罪無罪增語此增語既非有如何可言即五眼若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即六神通若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即六神通若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼有煩惱無煩惱若六神通有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有五眼有煩惱無煩惱增語及六神通有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即五眼若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即六神通若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即六神通若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼世間出世間若六神通世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有五眼世間出世間增語及六神通世間出世間增語此增語既非有如何可言即五眼若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即六神通若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即六神通若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼雜染清淨若六神通雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有五眼雜染清淨增語及六神通雜染清淨增語此增語既非有如何可言即五眼若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即六神通若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即六神通若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼屬生死屬涅槃若六神通屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有五眼屬生死屬涅槃增語及六神通屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即五眼若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即六神通若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即六神通若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼在內在外在兩間若六神通在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有五眼在內在外在兩間增語及六神通在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即五眼若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即六神通若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即五眼若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即六神通若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若五眼可得不可得若六神

通可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有五眼可得不可得增語及六神通可得不可得增語此增語既非有如何可言即五眼若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即六神通若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言即佛十力增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若佛十力若四無所畏四無礙解十八佛不共法尚畢竟不可得性非有故況有佛十力增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法增語此增語既非有如何可言即佛十力增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若常若無常增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力常無常若四無所畏四無礙解十八佛不共法常無常尚畢竟不可得性非有故況有佛十力常無常增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法常無常增語此增語既非有如何可言即佛十力若常若無常增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力樂苦若四無所畏四無礙解十八佛不共法樂苦尚畢竟不可得性非有故況有佛十力樂苦增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法樂苦增語此增語既非有如何可言即佛十力若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若我若無我增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力我無我若四無所畏四無礙解十八佛不共法我無我尚畢竟不可得性非有故況有佛十力我無我增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法我無我增語此增語既非有如何可言即佛十力若我若無我增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力淨不淨若四無所畏四無礙解十八佛不共法淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有佛十力淨不淨增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法淨不淨增語此增語既非有如何可言即佛十力若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若空若不空增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力空不空若四無所畏四無礙解十八佛不共法空不空尚畢竟不可得性

非有故況有佛十力空不空增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法空不空增語此增語既非有如何可言即佛十力若空若不空增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有相無相若四無所畏四無礙解十八佛不共法有相無相尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有相無相增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有相無相增語此增語既非有如何可言即佛十力若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十二

大般若波羅蜜多經卷第三十三　黃三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十三

善現汝復觀何義言即佛十力若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有願無願若四無所畏四無礙解十八佛不共法有願無願尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有願無願增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有願無願增語此增語既非有如何可言即佛十力若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力寂靜不寂靜若四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有佛十力寂靜不寂靜增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即佛十力若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力遠離不遠離若四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有佛十力遠離不遠離增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即佛十力若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十

力有為無為若四無所畏四無礙解十八佛不共法有為無為尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有為無為增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有為無為增語此增語既非有如何可言即佛十力若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有漏無漏若四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有漏無漏增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有漏無漏增語此增語既非有如何可言即佛十力若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若生若滅增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解

十八佛不共法若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力生滅若四無所畏四無礙解十八佛不共法生滅尚畢竟不可得性非有故況有佛十力生滅增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法生滅增語此增語既非有如何可言即佛十力若生若滅增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若善若非善增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力善非善若四無所畏四無礙解十八佛不共法善非善尚畢竟不可得性非有故況有佛十力善非善增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法善非善增語此增語既非有如何可言即佛十力若善若非善增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即四無

所畏四無礙解十八佛不共法若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有罪無罪若四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有罪無罪增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有罪無罪增語此增語既非有如何可言即佛十力若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力有煩惱無煩惱若四無所畏四無礙解十八佛不共法有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有佛十力有煩惱無煩惱增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即佛十力若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若

有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力世間出世間若四無所畏四無礙解十八佛不共法世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有佛十力世間出世間增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法世間出世間增語此增語既非有如何可言即佛十力若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力雜染清淨若四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有佛十力雜染清淨增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法雜染清淨增語此增語既非有

如何可言即佛十力若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力屬生死屬涅槃若四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有佛十力屬生死屬涅槃增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即佛十力若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力在內在外在兩間若四無所畏四無礙解十八佛

不共法在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有佛十力在內在外在兩間增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即佛十力若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即佛十力若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若佛十力可得不可得若四無所畏四無礙解十八佛不共法可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有佛十力可得不可得增語及四無所畏四無礙解十八佛不共法可得不可得增語此增語既非有如何可言即佛十力若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即大慈增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜

大捨增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若大慈若大悲大喜大捨尚畢竟不可得性非有故況有大慈增語及大悲大喜大捨增語此增語既非有如何可言即大慈增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若常若無常增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈常無常若大悲大喜大捨常無常尚畢竟不可得性非有故況有大慈常無常增語及大悲大喜大捨常無常增語此增語既非有如何可言即大慈若常若無常增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈樂苦若大悲大喜大捨樂苦尚畢竟不可得性非有故況有大慈樂苦增語及大悲大喜大捨樂苦增語此增語既非有如何可言即大慈若樂若苦增語是菩薩

摩訶薩即大悲大喜大捨若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若我若無我增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈我無我若大悲大喜大捨我無我尚畢竟不可得性非有故況有大慈我無我增語及大悲大喜大捨我無我增語此增語既非有如何可言即大慈若我若無我增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈淨不淨若大悲大喜大捨淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有大慈淨不淨增語及大悲大喜大捨淨不淨增語此增語既非有如何可言即大慈若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若空若不空增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若空若不空增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈空不空若大悲大喜大捨空不空尚畢竟不可得性非有故況有大慈空不空增語及大悲大喜大捨空不空增語此增語既非有如何可言即大慈若空若不空增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有相無相若大悲大喜大捨有相無相尚畢竟不可得性非有故況有大慈有相無相增語及大悲大喜大捨有相無相增語此增語既非有如何可言即大慈若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有願無願若大悲大喜大捨有願無願尚畢竟不可得性非有故況有大慈有願無願增語及大悲

大喜大捨有願無願增語此增語既非有如何可言即大慈若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈寂靜不寂靜若大悲大喜大捨寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有大慈寂靜不寂靜增語及大悲大喜大捨寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即大慈若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈遠離不遠離若大悲大喜大捨遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有大慈遠離不遠離增語及大悲大喜大捨遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即大慈若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有為無為若大悲大喜大捨有為無為尚畢竟不可得性非有故況有大慈有為無為增語及大悲大喜大捨有為無為增語此增語既非有如何可言即大慈若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有漏無漏若大悲大喜大捨有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有大慈有漏無漏增語及大悲大喜大捨有漏無漏增語此增語既非有如何可言即大慈若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若生若滅增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈生滅若大悲大喜大捨生滅尚畢竟不可得性非有故況有大慈生滅增語及大悲大喜大捨生滅增語此增語既非有如何可言即大慈若生若滅增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若善若非善增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈善非善若大悲大喜大捨善非善尚畢竟不可得性非有故況有大慈善非善增語及大悲大喜大捨善非善增語此增語既非有如何可言即大慈若善若非善增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有罪無罪若大悲大喜大捨有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有大慈有

罪無罪增語及大悲大喜大捨有罪無罪增語此增語既非有如何可言即大慈若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈有煩惱無煩惱若大悲大喜大捨有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有大慈有煩惱無煩惱增語及大悲大喜大捨有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即大慈若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈世間出世間若大悲大喜大捨世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有大慈世間出世間增語及大悲大喜大捨世間出世間增語此增語既非有如何可言即大慈若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈雜染清淨若大悲大喜大捨雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有大慈雜染清淨增語及大悲大喜大捨雜染清淨增語此增語既非有如何可言即大慈若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈屬生死屬涅槃若大悲大喜大捨屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有大慈屬生死屬涅槃增語及大悲大喜大捨屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即大慈若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈在內在外在兩間若大悲大喜大捨在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有大慈在內在外在兩間增語及大悲大喜大捨在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即大慈若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即大慈若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若大慈可得不可得若大悲大喜大捨可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有大慈可得不可得增語及大悲大喜大捨可得不可得增語此增語既非有如何可言即大慈若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨若可得若不

可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即三十二大士相增語非菩薩摩訶薩即八十隨好增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若三十二大士相若八十隨好尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相增語及八十隨好增語此增語既非有如何可言即三十二大士相增語是菩薩摩訶薩即八十隨好增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若常若無常增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相常無常若八十隨好常無常尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相常無常增語及八十隨好常無常增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若常若無常增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相樂苦若八十隨好樂苦尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相樂苦增語及八十隨好樂苦增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若我若無我增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相我無我若八十隨好我無我尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相我無我增語及八十隨好我無我增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若我若無我增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相淨不淨若八十隨好淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相淨不淨增語及八十隨好淨不淨增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若空若不空增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相空不空若八十隨好空不空尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相空不空增語及八十隨好空不空增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若空若不空增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有相無相若八十隨好有相無相尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有相無相增語及八十隨好有相無相增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有相若無相增語是菩薩摩訶

薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有願無願若八十隨好有願無願尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有願無願增語及八十隨好有願無願增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相寂靜不寂靜若八十隨好寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相寂靜不寂靜增語及八十隨好寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若遠離若

不遠離增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相遠離不遠離若八十隨好遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相遠離不遠離增語及八十隨好遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有為無為若八十隨好有為無為尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有為無為增語及八十隨好有為無為增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有漏若無

漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有漏無漏若八十隨好有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有漏無漏增語及八十隨好有漏無漏增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若生若滅增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相生滅若八十隨好生滅尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相生滅增語及八十隨好生滅增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若生若滅增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若善若非善增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相善非善若八十隨好善非善尚畢竟不可得性非有故況有三十二大

士相善非善增語及八十隨好善非善增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若善若非善增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有罪無罪若八十隨好有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有罪無罪增語及八十隨好有罪無罪增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十三

大般若波羅蜜多經卷第三十四　黃四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十四

善現汝復觀何義言即三十二大士相若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相有煩惱無煩惱若八十隨好有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相有煩惱無煩惱增語及八十隨好有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相世間出世間若八十隨好世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相世間出世間增語及八十隨好世間出世間增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相雜染清淨若八十隨好雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相雜染清淨增語及八十隨好雜染清淨增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相屬生死屬涅槃若八十隨好屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相屬生死屬涅槃增語及八十隨好屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若屬

生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相在內在外在兩間若八十隨好在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相在內在外在兩間增語及八十隨好在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即三十二大士相若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即三十二大士相若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即八十隨好若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若三十二大士相可得不可得若八十隨好可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有三十二大士相可得不可得增語及八十隨好可得不可得增語此增語既非有如何可

言即三十二大士相若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即八十隨好若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即無忘失法增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若無忘失法若恒住捨性尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法增語及恒住捨性增語此增語既非有如何可言即無忘失法增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若常若無常增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法常無常若恒住捨性常無常尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法常無常增語及恒住捨性常無常增語此增語既非有如何可言即無忘失法若常若無常增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若樂若苦增語非菩薩摩訶薩

耶世尊若無忘失法樂苦若恒住捨性樂苦尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法樂苦增語及恒住捨性樂苦增語此增語既非有如何可言即無忘失法若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若我若無我增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法我無我若恒住捨性我無我尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法我無我增語及恒住捨性我無我增語此增語既非有如何可言即無忘失法若我若無我增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法淨不淨若恒住捨性淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法淨不淨增語及恒住捨性淨不淨增語此增語既非有如何可言即無忘失法若

淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若空若不空增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法空不空若恒住捨性空不空尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法空不空增語及恒住捨性空不空增語此增語既非有如何可言即無忘失法若空若不空增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有相無相若恒住捨性有相無相尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有相無相增語及恒住捨性有相無相增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有願無願若恒住捨性有願無願尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有願無願增語及恒住捨性有願無願增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法寂靜不寂靜若恒住捨性寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法寂靜不寂靜增語及恒住捨性寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即無忘失法若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法遠離不遠離若恒住捨性遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法遠離不遠離增語及恒住捨性遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即無忘失法若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有爲無爲若恒住捨性有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有爲無爲增語及恒住捨性有爲無爲增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有爲若無爲增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有漏無漏若恒住捨性有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有漏無漏增語及恒住捨性

有漏無漏增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若生若滅增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法生滅若恒住捨性生滅尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法生滅增語及恒住捨性生滅增語此增語既非有如何可言即無忘失法若生若滅增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若善若非善增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法善非善若恒住捨性善非善尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法善非善增語及恒住捨性善非善增語此增語既非有如何可言即無忘失法若善若非善增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若

有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有罪無罪若恒住捨性有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有罪無罪增語及恒住捨性有罪無罪增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法有煩惱無煩惱若恒住捨性有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法有煩惱無煩惱增語及恒住捨性有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即無忘失法若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若世間若出世間增語

非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法世間出世間若恒住捨性世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法世間出世間增語及恒住捨性世間出世間增語此增語既非有如何可言即無忘失法若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法雜染清淨若恒住捨性雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法雜染清淨增語及恒住捨性雜染清淨增語此增語既非有如何可言即無忘失法若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法屬生死屬涅槃若恒住捨性屬生死屬涅槃尚畢竟

不可得性非有故況有無忘失法屬生死屬涅槃增語及恒住捨性屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即無忘失法若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法在內在外在兩間若恒住捨性在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法在內在外在兩間增語及恒住捨性在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即無忘失法若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即無忘失法若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即恒住捨性若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若無忘失法可得不可得若恒住捨性可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有無忘失法可得不可得增語及恒住捨性可得不可得增語此增語既非有如何可言即無忘失法若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即恒住捨性若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即一切智增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若一切智若道相智一切相智尚畢竟不可得性非有故況有一切智增語及道相智一切相智增語此增語既非有如何可言即一切智增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若常若無常增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智常無常若道相智一切相智常無常尚畢竟不可得性非有故況有一切智常無常增語及道相智一切相智常無常增語此增語既非有如何可言即一切智若常若無常增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智樂苦若道相智一切相智樂苦尚畢竟不可得性非有故況有一切智樂苦增語及道相智一切相智樂苦增語此增語既非有如何可言即一切智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若我若無我增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智我無我若道相智一切相智我無我尚畢竟不可得性非有故況有一切智我無我增語及道相智一切相智我無我增語此增語既非有如何可言即一切智若我若無我增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若淨若不淨增語非菩薩

摩訶薩耶世尊若一切智淨不淨若道相智
一切相智淨不淨尚畢竟不可得性非有故
況有一切智淨不淨增語及道相智一切相
智淨不淨增語此增語既非有如何可言即
一切智若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即
道相智一切相智若淨若不淨增語是菩薩 黄四 十二
摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若空
若不空增語非菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若一切智空不空若道相智一切相智空
不空尚畢竟不可得性非有故況有一切智
空不空增語及道相智一切相智空不空增
語此增語既非有如何可言即一切智若空
若不空增語是菩薩摩訶薩即道相智一切
相智若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即一切智若有相若無相增
語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有
相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一
切智有相無相若道相智一切相智有相無
相尚畢竟不可得性非有故況有一切智有

相無相增語及道相智一切相智有相無相
增語此增語既非有如何可言即一切智若
有相若無相增語是菩薩摩訶薩即道相智
一切相智若有相若無相增語是菩薩摩訶
薩善現汝復觀何義言即一切智若有願若
無願增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相 黄四 十三
智若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世
尊若一切智有願無願若道相智一切相智
有願無願尚畢竟不可得性非有故況有一
切智有願無願增語及道相智一切相智有
願無願增語此增語既非有如何可言即一
切智若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即
道相智一切相智若有願若無願增語是菩
薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若
寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即道相
智一切相智若寂靜若不寂靜增語非菩薩
摩訶薩耶世尊若一切智寂靜不寂靜若道
相智一切相智寂靜不寂靜尚畢竟不可得
性非有故況有一切智寂靜不寂靜增語及
道相智一切相智寂靜不寂靜增語此增語

既非有如何可言即一切智若寂靜若不寂
靜增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智
若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現
汝復觀何義言即一切智若遠離若不遠離
增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若
遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊
若一切智遠離不遠離若道相智一切相智
遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有
一切智遠離不遠離增語及道相智一切相
智遠離不遠離增語此增語既非有如何可
言即一切智若遠離若不遠離增語是菩薩
摩訶薩即道相智一切相智若遠離若不遠
離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言
即一切智若有爲若無爲增語非菩薩摩訶
薩即道相智一切相智若有爲若無爲增語
非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有爲無爲 黄四 十四
若道相智一切相智有爲無爲尚畢竟不可
得性非有故況有一切智有爲無爲增語及
道相智一切相智有爲無爲增語此增語既
非有如何可言即一切智若有爲若無爲增

語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有漏無漏若道相智一切相智有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有一切智有漏無漏增語及道相智一切相智有漏無漏增語此增語既非有如何可言即一切智若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若生若滅增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智生滅若道相智一切相智生滅尚畢竟不可得性非有故況有一切智生滅增語及道相智一切相智生滅增語此增語既非有如何可言即一切智若生若滅增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若善若非善增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智善非善若道相智一切相智善非善尚畢竟不可得性非有故況有一切智善非善增語及道相智一切相智善非善增語此增語既非有如何可言即一切智若善若非善增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有罪無罪若道相智一切相智有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有一切智有罪無罪增語及道相智一切相智有罪無罪增語此增語既非有如何可言即一切智若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智有煩惱無煩惱若道相智一切相智有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有一切智有煩惱無煩惱增語及道相智一切相智有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即一切智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智世間出世間若道相智一切相智世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有一切智世間出世間增語及道相智一切相智世間出世間增語此增語既非有如何可言即一切智若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智

雜染清淨若道相智一切相智雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有一切智雜染清淨增語及道相智一切相智雜染清淨增語此增語既非有如何可言即一切智若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智屬生死屬涅槃若道相智一切相智屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有一切智屬生死屬涅槃增語及道相智一切相智屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即一切智若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智在內在外

在兩間若道相智一切相智在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有一切智在內在外在兩間增語及道相智一切相智在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即一切智若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切智若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即道相智一切相智若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若一切智可得不可得若道相智一切相智可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有一切智可得不可得增語及道相智一切相智可得不可得增語此增語既非有如何可言即一切智若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即道相智一切相智若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即預流果增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊若預流果若一來不還阿羅漢

果尚畢竟不可得性非有故況有預流果增語及一來不還阿羅漢果增語此增語既非有如何可言即預流果增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若常若無常增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果常無常若一來不還阿羅漢果常無常尚畢竟不可得性非有故況有預流果常無常增語及一來不還阿羅漢果常無常增語此增語既非有如何可言即預流果若常若無常增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果樂苦若一來不還阿羅漢果樂苦尚畢竟不可得性非有故況有預流果樂苦增語及一來不還阿羅漢果樂苦增語此增語既非有如何可言即預流果若樂若苦增語是菩薩

摩訶薩即一來不還阿羅漢果若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若我若無我增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果我無我若一來不還阿羅漢果我無我尚畢竟不可得性非有故況有預流果我無我增語及一來不還阿羅漢果我無我增語此增語既非有如何可言即預流果若我若無我增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若我若無我增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十四

大般若波羅蜜多經卷第三十五　黃五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十五

善現汝復觀何義言即預流果若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果淨不淨若一來不還阿羅漢果淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有預流果淨不淨增語及一來不還阿羅漢果淨不淨增語此增語既非有如何可言即預流果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若空若不空增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果空不空若一來不還阿羅漢果空不空尚畢竟不可得性非有故況有預流果空不空增語及一來不還阿羅漢果空不空增語此增語既非有如何可言即預流果若空若不空增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有相若無相增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有相無相若一來不還阿羅漢果有相無相尚畢竟不可得性非有故況有預流果有相無相增語及一來不還阿羅漢果有相無相增語此增語既非有如何可言即是流果若有相若無相增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有相若無相增語預菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有願無願若一來不還阿羅漢果有願無願尚畢竟不可得性非有故況有預流果有願無願增語及一來不還阿羅漢果有願無願增語此增語既非有如何可言即預流果若有願若無願增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀

何義言即預流果若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果寂靜不寂靜若一來不還阿羅漢果寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有預流果寂靜不寂靜增語及一來不還阿羅漢果寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即預流果若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果遠離不遠離若一來不還阿羅漢果遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有預流果遠離不遠離增語及一來不還阿羅漢果遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即預流果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有為若無為增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有為無為若一來不還阿羅漢果有為無為尚畢竟不可得性非有故況有預流果有為無為增語及一來不還阿羅漢果有為無為增語此增語既非有如何可言即預流果若有為若無為增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有漏無漏若一來不還阿羅漢果有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有預流果有漏無漏增語及一來不還阿羅漢果有漏無漏增語此增語既非有如何可言即預流果若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若生若滅增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果生滅若一來不還阿羅漢果生滅尚畢竟不可得性非有故況有預流果生滅增語及一來不還阿羅漢果生滅增語此增語既非有如何可言即預流果若生若滅增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若善若非善增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果善非善若一來不還阿羅漢果善非善尚畢竟不可得性非有故況有預流果善非善增語及一來不還阿羅漢果善非善增語此增語既非有如何可言即預流果若善若非善增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有罪無罪若一來不還阿羅漢果有罪無罪

尚畢竟不可得性非有故況有預流果有罪無罪增語及一來不還阿羅漢果有罪無罪增語此增語既非有如何可言即預流果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果有煩惱無煩惱若一來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有預流果有煩惱無煩惱增語及一來不還阿羅漢果有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即預流果若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果世間出世間若一來不還阿羅漢果世間出世間

尚畢竟不可得性非有故況有預流果世間出世間增語及一來不還阿羅漢果世間出世間增語此增語既非有如何可言即預流果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果雜染清淨若一來不還阿羅漢果雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有預流果雜染清淨增語及一來不還阿羅漢果雜染清淨增語此增語既非有如何可言即預流果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果屬生死屬涅槃若一來不還阿羅漢果屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非

有故況有預流果屬生死屬涅槃增語及一來不還阿羅漢果屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即預流果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果在內在外在兩間若一來不還阿羅漢果在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有預流果在內在外在兩間增語及一來不還阿羅漢果在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即預流果若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即預流果若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊若預流果可得不可得若一

來不還阿羅漢果可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有預流果可得不可得增語及一來不還阿羅漢果可得不可得增語此增語既非有如何可言即預流果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩即一來不還阿羅漢果若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝復觀何義言即獨覺菩提增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊獨覺菩提尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提常無常尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提常無常增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提樂苦尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提樂苦增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提我無我尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提我無我增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提淨不淨增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提空不空尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提空不空增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有相無相尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有相無相增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有願無願尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有願無願增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有為無為尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有

為無為增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有漏無漏增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提生滅尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提生滅增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提善非善尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提善非善增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有罪無罪增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提世間出世間增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提雜染清淨增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即獨覺菩提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊獨覺菩提可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有獨覺菩提可得不可得增語此增語既非有如何可言即獨覺菩提若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即一切菩薩摩訶薩行增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊一切菩薩摩訶薩行尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行增語此增語既非

有如何可言即一切菩薩摩訶薩行增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行常無常尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行常無常增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行樂苦尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行樂苦增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行我無我尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行我無我增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若淨

若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行淨不淨增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行空不空尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行空不空增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有相無相尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有相無相增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有願無願尚畢竟不可得

性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有願無願增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有爲若無爲增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有爲無爲尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有爲無

為增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有漏無漏增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行生滅尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行生滅增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行善非善尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行善非善增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有罪無罪增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行世間出世間增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行雜染清淨增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即一切菩薩摩訶薩行

若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊一切菩薩摩訶薩行可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有一切菩薩摩訶薩行可得不可得增語此增語既非有如何可言即一切菩薩摩訶薩行若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩復次善現汝觀何義言即諸佛無上正等菩提增語非菩薩摩訶薩耶具壽善現答言世尊諸佛無上正等菩提尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若常若無常增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提常無常尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提常無常增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若常若無常增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若樂若苦增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提樂苦尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提樂苦增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若樂若苦增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若我若無我增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提我無我尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提我無我增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若我若無我增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若淨若不淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提淨不淨尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提淨不淨增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若淨若不淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若空若不空增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提空不空尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提空不空增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若空若不空增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有相若無相增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有相無相尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有相無相增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有相若無相增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有願若無願增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有願無願尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有願無願增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有願若無願增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提寂靜不寂靜尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提寂靜不寂靜增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若寂靜若不寂靜增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩

羅若遠離若不遠離增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提遠離不遠離尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提遠離不遠離增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若遠離若不遠離增語是菩薩摩訶薩

大般若波羅蜜多經卷第三十五

大般若波羅蜜多經卷第三十六　黃六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分教誡教授品第七之二十六

善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有為無為尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有為無為增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有為若無為增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有漏無漏增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若生若滅增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提生滅尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提生滅增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若生若滅增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提善非善尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提善非善增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若善若非善增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有罪若無罪增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有罪無罪尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有罪無罪增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有罪若無罪增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有煩惱無煩惱尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有煩惱無煩惱增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有煩惱若無煩惱增語是菩薩摩訶薩善現汝

復觀何義言即諸佛無上正等菩提若世間若出世間增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提世間出世間尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提世間出世間增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若世間若出世間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若雜染若清淨增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提雜染清淨尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提雜染清淨增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若雜染若清淨增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提屬生死屬涅槃尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提屬生死屬涅槃增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若屬生死若屬涅槃增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩

提若在內若在外若在兩間增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提在內在外在兩間尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提在內在外在兩間增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若在內若在外若在兩間增語是菩薩摩訶薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若可得若不可得增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提可得不可得尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提可得不可得增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若可得若不可得增語是菩薩摩訶薩世尊色等法及增語色等常無常等法及增語既不可得而言色等法增語及色等常無常等法增語是菩薩摩訶薩者無有是處佛告善現善哉善哉如是如是如汝所說善現色等法及色等常無常等法不可得故色等法增語及色等常無常等法增語亦不可得法及增語不可得故菩薩摩訶薩亦不可得菩薩摩訶薩不可得故

所行般若波羅蜜多亦不可得善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是學復次善現汝先所言我不見有法可名菩薩摩訶薩者如是如是如汝所說善現諸法不見諸法諸法不見法界法界不見諸法法界不見法界善現法界不見色界色界不見法界法界不見受想行識界受想行識界不見法界善現法界不見眼處界眼處界不見法界法界不見耳鼻舌身意處界耳鼻舌身意處界不見法界法界不見色處界色處界不見法界法界不見聲香味觸法處界聲香味觸法處界不見法界善現法界不見眼界色界眼識界眼界色界眼識界不見法界法界不見耳界聲界耳識界耳界聲界耳識界不見法界法界不見鼻界香界鼻識界鼻界香界鼻識界不見法界法界不見舌界味界舌識界舌界味界舌識界不見法界法界不見身界觸界身識界身界觸界身識界不見法界法界不見意界法界意識界意界法界意識界不見法界善現法界不見地界地界不見

法界法界不見水火風空識界水火風空識界不見法界善現法界不見苦聖諦界苦聖諦界不見法界法界不見集滅道聖諦界集滅道聖諦界不見法界善現法界不見無明界無明界不見法界法界不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱界行乃至老死愁歎苦憂惱界不見法界善現法界不見欲界欲界不見法界法界不見色無色界色無色界不見法界善現有為界不見無為界無為界不見有為界何以故善現非離有為施設無為非離無為施設有為故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法都無所見於一切法無所見時其心不驚不恐不怖於一切法心不沉沒亦不憂悔所以者何是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色不見受想行識不見眼處不見耳鼻舌身意處不見色處不見聲香味觸法處不見眼界色界眼識界不見耳界聲界耳識界不見鼻界香界鼻識界不見舌界味界舌識界不見身界觸界身識界不見意界法界意識界不見地界不見水火風空識界不見苦聖諦不見集滅道聖諦不見無明不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不見欲界不見色無色界不見有為不見無為不見貪瞋癡不見貪瞋癡斷不見我不見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者不見聲聞不見聲聞法不見獨覺不見獨覺法不見菩薩不見菩薩法不見佛不見佛法不見無上正等菩提善現如是菩薩摩訶薩於一切法都無所見於一切法無所見時其心不驚不恐不怖於一切法心不沉沒亦不憂悔具壽善現白佛言世尊何因緣故是菩薩摩訶薩於一切法心不沉沒亦不憂悔佛言善現是菩薩摩訶薩普於一切心心所法不得不見由此因緣是菩薩摩訶薩於一切法心不沉沒亦不憂悔具壽善現復白佛言世尊云何是菩薩摩訶薩於一切法其心不驚不恐不怖佛言善現是菩薩摩訶薩普於一切意界意識界不得不見如是菩薩摩訶薩於一切法其心不驚不恐不怖善現諸菩薩摩訶薩於一切法都無所得應行般若波羅蜜多善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切處不得般若波羅蜜多不得般若波羅蜜多名不得菩薩不得菩薩名不得菩薩心善現應如是教誡教授諸菩薩摩訶薩令於般若波羅蜜多修學究竟

初分勸學品第八

爾時具壽善現白佛言世尊菩薩摩訶薩欲滿布施波羅蜜多當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知色當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知受想行識當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知眼處當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知耳鼻舌身意處當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知色處當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知聲香味觸法處當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知眼

界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知耳
界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知鼻
界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知舌
界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知身
界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知意
界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知地
界當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知
水火風空識界當學般若波羅蜜多菩薩摩
訶薩欲遍知苦聖諦當學般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩欲遍知集滅道聖諦當學般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知無明當學般若
波羅蜜多菩薩摩訶薩欲遍知行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱當學般
若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷貪嗔癡當

學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷薩迦
耶見戒禁取疑欲貪嗔恚當學般若波羅蜜
多菩薩摩訶薩欲永斷色貪無色貪無明慢
掉舉當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永
斷一切纏結隨眠當學般若波羅蜜多菩薩
摩訶薩欲永斷四食當學般若波羅蜜多菩
薩摩訶薩欲永斷四暴流軛取當學般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷四身繫四顛倒
當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲永斷三
漏三不善根當學般若波羅蜜多菩薩摩訶
薩欲遠離十不善業道當學般若波羅蜜多
菩薩摩訶薩欲習行十善業道當學般若波
羅蜜多菩薩摩訶薩欲修四靜慮四無量四
無色定當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲
修四念住當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
欲修四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲
得佛十力當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩
欲得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大
捨十八佛不共法一切智道相智一切相智

當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得六神
通自在當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲
得四靜慮四無色定滅盡定次第超越順逆
自在當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲於
一切陀羅尼門三摩地門皆得自在當學般
若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲得具覺支三摩
地獅子遊戲三摩地獅子奮迅三摩地獅子
頻申三摩地獅子欠呿三摩地健行三摩地
寶印三摩地妙月三摩地月幢相三摩地一
切法印三摩地灌頂印三摩地法界決定三
摩地決定幢相三摩地金剛喻三摩地入一
切法印三摩地安住定王三摩地王印三摩
地精進力三摩地等涌三摩地入一切言詞
決定三摩地入一切名字決定三摩地觀方
三摩地陀羅尼印三摩地無忘失三摩地諸
法等趣海印三摩地遍覆虛空三摩地三輪
清淨三摩地趣向不退轉神通三摩地器中
涌出三摩地最勝幢相三摩地燒諸煩惱三
摩地降伏四魔三摩地大智慧炬三摩地出
生十力三摩地菩薩摩訶薩欲得如是等無

量百千三摩地門當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲滿一切有情心之所願當學般若波羅蜜多菩薩摩訶薩欲滿如是殊勝善根由此善根永不墮惡趣不生貧賤家不墮聲聞及獨覺地於菩薩頂終不退墮當學般若波羅蜜多時舍利子問善現言云何名爲菩薩頂墮善現答言若諸菩薩無方便善巧而行六波羅蜜多無方便善巧住三解脫門墮於聲聞或獨覺地不入菩薩正性離生如是名爲菩薩頂墮即此頂墮亦名爲生時舍利子即復問言何緣菩薩頂墮名生善現答言生謂法愛若諸菩薩順道法愛說名爲生舍利子言何謂菩薩順道法愛善現答言若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於色住空而起想著於受想行識住空而起想著於色住無相而起想著於受想行識住無相而起想著於色住無願而起想著於受想行識住無願而起想著於色住無常而起想著於受想行識住無常而起想著於色住苦而起想著於受想行識住苦而起想著於色住無我而起想著於受想行識住無我而起想著於色住不淨而起想著於受想行識住不淨而起想著於色住寂靜而起想著於受想行識住寂靜而起想著於色住遠離而起想著於受想行識住遠離而起想著是爲菩薩順道法愛復次舍利子若菩薩摩訶薩作是念言是色應斷是受想行識應斷由此故色應斷由此故受想行識應斷是苦應遍知由此故苦應遍知是集應永斷由此故集應永斷是滅應作證由此故滅應作證是道應修習由此故道應修習是雜染是清淨是應親近是不應親近是應行是不應行是道是非道是應學是不應學是布施波羅蜜多是非布施波羅蜜多是淨戒波羅蜜多是非淨戒波羅蜜多是安忍波羅蜜多是非安忍波羅蜜多是精進波羅蜜多是非精進波羅蜜多是靜慮波羅蜜多是非靜慮波羅蜜多是般若波羅蜜多是非般若波羅蜜多是方便善巧是非方便善巧是菩薩生是菩薩離生舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時住如是等法而生想著是爲菩薩順道法愛如是法愛說名爲生如宿食生能爲過患時舍利子問善現言云何菩薩摩訶薩入正性離生善現答言若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見內空不待內空而觀外空不見外空不待外空而觀內空不待內空而觀內外空不見內外空不待內外空而觀外空不待內外空而觀空空不見空空不待空空而觀內外空不待空空而觀大空不見大空不待大空而觀空空不待大空而觀勝義空不見勝義空不待勝義空而觀大空不待勝義空而觀有爲空不見有爲空不待有爲空而觀勝義空不待有爲空而觀無爲空不見無爲空不待無爲空而觀有爲空不待無爲空而觀畢竟空不見畢竟空不待畢竟空而觀無爲空不待畢竟空而觀無際空不見無際空不待無際空而觀畢竟空不待無際空而觀散空不見散空不待散空而觀無際空不待散空而觀無變異空不見無變異空不待無變異空而觀散空不待無變異空而觀本性

空不見本性空不待本性空而觀無變異空
不待本性空而觀自相空不見自相空不待
自相空而觀本性空不待自相空而觀共相
空不見共相空不待共相空而觀自相空不
待共相空而觀一切法空不見一切法空不
待一切法空而觀共相空不待一切法空而
觀不可得空不見不可得空不待不可得空
而觀一切法空不待不可得空而觀無性空
不見無性空不待無性空而觀不可得空不
待無性空而觀自性空不見自性空不待自
性空而觀無性空不待自性空而觀無性自
性空不見無性自性空不待無性自性空而
觀自性空舍利子菩薩摩訶薩行般若波羅
蜜多時若作是觀名入菩薩正性離生復次
舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時應知是學色應知不應著受想行識應知
不應著色名應知不應著受想行識名應知
不應著眼處應知不應著耳鼻舌身意處應
知不應著眼處名應知不應著耳鼻舌身意
處名應知不應著色處應知不應著聲香味

觸法處應知不應著色處名應知不應著聲
香味觸法處名應知不應著眼界色界眼識
界應知不應著眼界色界眼識界名應知不
應著耳界聲界耳識界應知不應著耳界聲
界耳識界名應知不應著鼻界香界鼻識界
應知不應著鼻界香界鼻識界名應知不應
著舌界味界舌識界應知不應著舌界味界
舌識界名應知不應著身界觸界身識界應
知不應著身界觸界身識界名應知不應著
意界法界意識界應知不應著意界法界意
識界名應知不應著地界應知不應著水火
風空識界應知不應著地界名應知不應著
水火風空識界名應知不應著苦聖諦應知
不應著集滅道聖諦應知不應著苦聖諦名
應知不應著集滅道聖諦名應知不應著無
明應知不應著行識名色六處觸受愛取有
生老死愁歎苦憂惱應知不應著無明名應
知不應著行乃至老死愁歎苦憂惱名應知
不應著四靜慮應知不應著四無量四無色
定應知不應著四靜慮名應知不應著四無

量四無色定名應知不應著五眼應知不應
著六神通應知不應著五眼名應知不應著
六神通名應知不應著布施波羅蜜多應知
不應著淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
應知不應著布施波羅蜜多名應知不應著
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名應知
不應著四念住應知不應著四正斷四神足
五根五力七等覺支八聖道支應知不應著
四念住名應知不應著四正斷乃至八聖道
支名應知不應著佛十力應知不應著四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智應知不應
著佛十力名應知不應著四無所畏乃至一
切相智名應知不應著復次舍利子諸菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時應知是學菩
提心應知不應著菩提心名應知不應著無
等等心應知不應著無等等心名應知不應
著廣大心應知不應著廣大心名應知不應
著何以故是心非心本性淨故時舍利子問
善現言是心云何本性清淨善現答言是心

本性非貪相應非不相應非瞋相應非不相應非癡相應非不相應非諸纏結隨眠相應非不相應非諸見趣漏暴流軛取等相應非不相應非諸聲聞獨覺心等相應非不相應舍利子是心如是本性清淨舍利子言是心為有心非心性不善現答言非心性中有性無性為可得不舍利子言不也善現答言非心性中有性無性既不可得如何可言是心為有心非心性不舍利子言何等名為心非心性善現答言於一切法無變異無分別是名心非心性舍利子言如心無變異無分別色亦無變異無分別耶善現答言如是如心無變異無分別受想行識亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別眼處亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別耳鼻舌身意處亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別色處亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別聲香味觸法處亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別眼界色界眼識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別耳界聲界耳識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別鼻界香界鼻識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別舌界味界舌識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別身界觸界身識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別意界法界意識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別地界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別水火風空識界亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別苦聖諦亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別集滅道聖諦亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別無明亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別四靜慮亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別四無量四無色定亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別五眼亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別六神通亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別布施波羅蜜多亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別四念住亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別佛十力亦無變異無分別耶答言如是如心無變異無分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法乃至無上正等菩提亦無變異無分別耶答言如是時舍利子讚善現言善哉善哉誠如所說汝真佛子從佛心生從佛口生從佛法生從法化生受佛法分不受財分於諸法中身自作證慧眼現見而能起說世尊說汝聲聞衆中住無諍定最為第一如佛所說真實不虛善現菩薩

摩訶薩於般若波羅蜜多應如是學若菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多能如是學應知已住不退轉地不離般若波羅蜜多善現欲學聲聞地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學獨覺地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學菩薩地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟欲學如來地者當於般若波羅蜜多應勤聽習讀誦受持如理思惟令其究竟何以故如是般若波羅蜜多中廣說開示三乘法故若菩薩摩訶薩學般若波羅蜜多則為遍學三乘亦於三乘法皆得善巧

初分無住品第九之一

爾時具壽善現白佛言世尊我於菩薩摩訶薩及於般若波羅蜜多皆不得不見云何令我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸菩薩摩訶薩世尊我於諸法不得不見若集若散若以此法教誡教授諸菩薩摩訶薩或當有悔世尊我於諸法不得不見若集若散云何可言此是菩薩摩訶薩此是般若波羅蜜多世尊是菩薩摩訶薩名及般若波羅蜜多名皆無所住亦非不住何以故是二名義既無所有故是二名皆無所住亦非不住世尊我於色受想行識不得不見若集若散云何可言此是色乃至此是識世尊是色等名皆無所住亦非不住何以故色等名義既無所有故色等名皆無所住亦非不住世尊我於眼耳鼻舌身意處不得不見若集若散云何可言此是眼處乃至此是意處世尊是眼處等名皆無所住亦非不住何以故眼處等名義既無所有故眼處等名皆無所住亦非不住世尊我於色聲香味觸法處不得不見若集若散云何可言此是色處乃至此是法處世尊是色處等名皆無所住亦非不住何以故色處等名義既無所有故色處等名皆無所住亦非不住世尊我於眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是眼界乃至此是眼觸為緣所生諸受世尊是眼界等名皆無所住亦非不住何以故眼界等名義既無所有故眼界等名皆無所住亦非不住世尊我於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是耳界乃至此是耳觸為緣所生諸受世尊是耳界等名皆無所住亦非不住何以故耳界等名義既無所有故耳界等名皆無所住亦非不住世尊我於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是鼻界乃至此是鼻觸為緣所生諸受世尊是鼻界等名皆無所住亦非不住何以故鼻界等名義既無所有故鼻界等名皆無所住亦非不住世尊我於舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是舌界乃至此是舌觸為緣所生諸受世尊是舌界等名皆無所住亦非不住何以故舌界等名義既無所有故舌界等名皆無所住亦非不住世尊我於身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是身界乃至此

是身觸為緣所生諸受世尊是身界等名皆無所住亦非不住何以故身界等名義既無所有故身界等名皆無所住亦非不住世尊我於意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不得不見若集若散云何可言此是意界乃至意觸為緣所生諸受世尊是意界等名皆無所住亦非不住何以故意界等名義既無所有故意界等名皆無所住亦非不住世尊我於地水火風空識界不得不見若集若散云何可言此是地界乃至此是識界世尊是地界等名皆無所住亦非不住何以故地界等名義既無所有故地界等名皆無所住亦非不住世尊我於苦集滅道聖諦不得不見若集若散云何可言此是苦聖諦乃至此是道聖諦世尊是苦聖諦等名皆無所住亦非不住何以故苦聖諦等名義既無所有故苦聖諦等名皆無所住亦非不住世尊我於無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不得不見若集若散云何可言此是無明乃至此是老死愁歎苦憂惱世尊是無明等名皆無所住亦非不住何以故無明等名義既無所有故無明等名皆無所住亦非不住世尊我於無明滅乃至老死愁歎苦憂惱滅不得不見若集若散云何可言此是無明滅乃至此是老死愁歎苦憂惱滅世尊是無明滅等名皆無所住亦非不住何以故無明滅等名義既無所有故無明滅等名皆無所住亦非不住世尊我於貪瞋癡一切纏結隨眠見取不善根等不得不見若集若散云何可言此是貪乃至此是不善根等世尊是貪等名皆無所住亦非不住何以故貪等名義既無所有故貪等名皆無所住亦非不住世尊我於四靜慮四無量四無色定不得不見若集若散云何可言此是四靜慮乃至此是四無色定世尊是四靜慮等名皆無所住亦非不住何以故四靜慮等名義既無所有故四靜慮等名皆無所住亦非不住

大般若波羅蜜多經卷第三十六

音釋

軛（音厄）　欠呿（欠去劍切呿丘加切謂氣乏欠呿而解也）

大般若波羅蜜多經卷第三十七　黃七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無住品第九之二

世尊我於五眼六神通不得不見若集若散云何可言此是五眼此是六神通世尊是五眼等名皆無所住亦非不住何以故五眼等名義既無所有故五眼等名皆無所住亦非不住世尊我於我有情乃至知者見者不得不見若集若散云何可言此是我有情乃至此是知者見者世尊是我等名皆無所住亦非不住何以故我等名義既無所有故我等名皆無所住亦非不住世尊我於佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念息隨念厭隨念死隨念身隨念不得不見若集若散云何可言此是佛隨念乃至此是身隨念世尊是佛隨念等名皆無所住亦非不住何以故佛隨念等名義既無所有故佛隨念等名皆無所住亦非不住世尊我於無常想苦想無我想不淨想死想一切世間不可樂想厭食想斷想離想滅想不得不見若集若散云

何可言此是無常想乃至此是滅想世尊是無常想等名皆無所住亦非不住何以故無常想等名義既無所有故無常想等名皆無所住亦非不住世尊我於空無相無願不得不見若集若散云何可言此是空乃至此是無願世尊是空等名皆無所住亦非不住何以故空等名義既無所有故空等名皆無所住亦非不住世尊我於布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不得不見若集若散云何可言此是布施波羅蜜多乃至此是般若波羅蜜多世尊是布施波羅蜜多等名皆無所住亦非不住何以故布施波羅蜜多等名義既無所有故布施波羅蜜多等名皆無所住亦非不住世尊我於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不得不見若集若散云何可言此是四念住乃至此是八聖道支世尊是四念住等名皆無所住亦非不住何以故四念住等名義既無所有故四念住等名皆無所住亦非不住世尊我於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不得不見若集若散云何可言此是佛十力乃至此是一切相智世尊是佛十力等名皆無所住亦非不住何以故佛十力等名義既無所有故佛十力等名皆無所住亦非不住世尊我於如幻如夢如像如響如光影如空花如陽焰如尋香城如變化事五取蘊等不得不見若集若散云何可言此是如幻等五取蘊等世尊是如幻等五取蘊等名皆無所住亦非不住何以故如幻等五取蘊等名義既無所有故如幻等五取蘊等名皆無所住亦非不住世尊我於寂靜遠離無生無滅無染無淨絕諸戲論真如法界法性實際平等性離生性不得不見若集若散云何可言此是寂靜乃至此是離生性世尊是寂靜等名皆無所住亦非不住何以故寂靜等名義既無所有故寂靜等名皆無所住亦非不住世尊我於若常若無常若樂若苦若我若無我若淨若不淨若空若不空若無相若有相若無願若有願若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離若雜染若清淨若生若滅若有為若無為若有漏若無漏若善若非善若有罪若無罪若世間若出世間若屬生死若屬涅槃法不得不見若集若散云何可言此是常乃至此是屬涅槃法世尊是常等名皆無所住亦非不住何以故常等名義既無所有故常等名皆無所住亦非不住世尊我於若過去若未來若現在若善若不善若無記若欲界繫若色界繫若無色界繫若學若無學若非學非無學若見所斷若修所斷若非所斷若在內若在外若在兩間法不得不見若集若散云何可言此是過去乃至此是在兩間法世尊是過去等名皆無所住亦非不住何以故過去等名義既無所有故過去等名皆無所住亦非不住世尊我於十方殑伽沙等諸佛世界一切如來應正等覺及諸菩薩聲聞僧等不得不見若集若散云何可言此是十方世界乃至此是聲聞僧等世尊是十方世界等名皆無所住亦非不住何以故十方世界等名義既無所有故十方世界等名皆無

所住亦非不住世尊我於如上所說諸法不
得不見若集若散云何可言此是菩薩摩訶
薩此是般若波羅蜜多世尊我於菩薩摩訶
薩及於般若波羅蜜多既不得不見云何令
我以般若波羅蜜多相應之法教誡教授諸
菩薩摩訶薩是故若以此法教誡教授諸菩
薩摩訶薩必當有悔世尊諸法因緣和合施
設假名菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多此二
假名於五蘊不可說於十二處十八界六界
四聖諦十二緣起不可說於貪嗔癡一切纏
結隨眠見取不善根等不可說於四靜慮四
無量四無色定不可說於五眼六神通不可
說於我有情乃至知者見者不可說於十隨
念十想不可說於空無相無願六波羅蜜多
不可說於四念住乃至八聖道支不可說於
佛十力乃至一切相智不可說於如幻乃至
如變化事五取蘊等不可說於寂靜遠離無
生無滅無染無淨絕諸戲論真如法界法性
實際平等性離生性不可說於常無常乃至
屬生死屬涅槃法不可說於過去未來現在

乃至在內在外在兩間法不可說於十方殑
伽沙等世界若佛若菩薩若聲聞僧等不可
說何以故如上所說諸法集散皆不可得不
可見故世尊如上所說五蘊等名無處可說
如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦無
處可說如戒定慧解脫解脫知見名無處可
說如是菩薩摩訶薩及般若波羅蜜多名亦
無處可說如預流一來不還阿羅漢獨覺如
來及彼諸法名無處可說如是菩薩摩訶薩
及般若波羅蜜多名亦無處可說世尊如一
切若有名若無名皆無處可說如是菩薩摩
訶薩及般若波羅蜜多名亦無處可說所以
者何如是諸名皆無所住亦非不住何以故
是諸名義既無所有故是諸名皆無所住亦
非不住世尊我依是義故於諸法不得不見
若集若散云何可言此名菩薩摩訶薩此名
般若波羅蜜多世尊我於此二若義若名既
不得不見云何令我以般若波羅蜜多相應
之法教誡教授諸菩薩摩訶薩是故若以此
法教誡教授諸菩薩摩訶薩必當有悔世尊

若菩薩摩訶薩聞以如是相狀說般若波羅
蜜多時心不沉沒亦不憂悔其心不驚不恐
不怖當知是菩薩摩訶薩決定已得住不退
地以無所住方便而住爾時具壽善現復白
佛言世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶
薩不應住色不應住受想行識何以故世尊
色色性空受想行識受想行識性空世尊是
色非色空是色空非色色不離空空不離色
色即是空空即是色受想行識亦復如是是
故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩
不應住色不應住受想行識世尊修行般若
波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住眼處不應
住耳鼻舌身意處何以故世尊眼處眼處性
空乃至意處意處性空世尊是眼處非眼處
空是眼處空非眼處眼處不離空空不離眼
處眼處即是空空即是眼處耳鼻舌身意處
亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩不應住眼處乃至不應住意處
世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不
應住色處不應住聲香味觸法處何以故世

尊色處色處性空乃至法處法處性空世尊是色處非色處空非色處空是色處色處不離空空不離色處色處即是空空即是色處聲香味觸法處亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住色處乃至不應住法處世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受何以故世尊眼界眼界性空乃至眼觸為緣所生諸受眼觸為緣所生諸受性空世尊是眼界非眼界空是眼界空非眼界眼界不離空空不離眼界眼界即是空空即是眼界色界乃至眼觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住眼界乃至不應住眼觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受何以故世尊耳界耳界性空乃至耳觸為緣所生諸受耳觸為緣所生諸受性空世尊是耳界非耳界空是耳界空非耳界耳界不離空空不離耳界耳界即是空空即是耳界聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住耳界乃至不應住耳觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受何以故世尊鼻界鼻界性空乃至鼻觸為緣所生諸受鼻觸為緣所生諸受性空世尊是鼻界非鼻界空是鼻界空非鼻界鼻界不離空空不離鼻界鼻界即是空空即是鼻界香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住鼻界乃至不應住鼻觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受何以故世尊舌界舌界性空乃至舌觸為緣所生諸受舌觸為緣所生諸受性空世尊是舌界非舌界空是舌界空非舌界舌界不離空空不離舌界舌界即是空空即是舌界味界乃至舌觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住舌界乃至不應住舌觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受何以故世尊身界身界性空乃至身觸為緣所生諸受身觸為緣所生諸受性空世尊是身界非身界空是身界空非身界身界不離空空不離身界身界即是空空即是身界觸界乃至身觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住身界乃至不應住身觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受何以故世尊意界意界性空乃至意觸為緣所生諸受意觸為緣所生諸受性空世尊是意界非意界空是意界空非意界意界不離空空不離意界意界即是空空即是意界法界乃至意觸為緣所生諸受亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住意界乃至不應住意

觸為緣所生諸受世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住地界不應住水火風空識界何以故世尊地界地界性空水火風空識界水火風空識界性空世尊是地界非地界空是地界空非地界地界不離空空不離地界地界即是空空即是地界水火風空識界亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住地界不應住水火風空識界世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住苦聖諦不應住集滅道聖諦何以故世尊苦聖諦苦聖諦性空集滅道聖諦集滅道聖諦性空世尊是苦聖諦非苦聖諦空是苦聖諦空非苦聖諦苦聖諦不離空空不離苦聖諦苦聖諦即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住苦聖諦不應住集滅道聖諦世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住無明不應住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱何以故世尊無明無明性空乃至老死愁歎苦憂惱老死愁歎苦憂惱性空世尊是無明非無明空是無明空非無明無明不離空空不離無明無明即是空空即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住無明乃至不應住老死愁歎苦憂惱世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四靜慮不應住四無量四無色定何以故世尊四靜慮四靜慮性空四無量四無色定四無量四無色定性空世尊是四靜慮非四靜慮空是四靜慮空非四靜慮四靜慮不離空空不離四靜慮四靜慮即是空空即是四靜慮四無量四無色定亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四靜慮不應住四無量四無色定世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住五眼不應住六神通何以故世尊五眼五眼性空六神通六神通性空世尊是五眼非五眼空是五眼空非五眼五眼不離空空不離五眼五眼即是空空即是五眼六神通亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住五眼不應住六神通世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住布施波羅蜜多不應住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故世尊布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空乃至般若波羅蜜多般若波羅蜜多性空世尊是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空是布施波羅蜜多空非布施波羅蜜多布施波羅蜜多不離空空不離布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是空空即是布施波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住布施波羅蜜多乃至不應住般若波羅蜜多世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四念住不應住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故世尊四念住四念住性空乃至八聖道支八聖道支性空世尊是四念住非四念住空是四念住空非四念住四念住不離空空不離四念住四念住即是空空即是四念住四正斷乃至八

聖道支亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住四念住乃至不應住八聖道支世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住佛十力不應住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智何以故世尊佛十力佛十力性空乃至一切相智一切相智性空世尊是佛十力非佛十力空是佛十力空非佛十力佛十力不離空空不離佛十力佛十力即是空空即是佛十力四無所畏乃至一切相智亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住佛十力乃至不應住一切相智世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸字不應住諸字所引若一言所引若二言所引若多言所引何以故世尊諸字諸字性空諸字所引諸字所引性空世尊是諸字非諸字空是諸字空非諸字諸字不離空空不離諸字諸字即是空空即是諸字諸字所引亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸字不應住諸字所引世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸法若常若無常不應住諸法若樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離何以故世尊諸法常無常諸法常無常性空乃至諸法遠離不遠離諸法遠離不遠離性空世尊是諸法常無常非諸法常無常空是諸法常無常空非諸法常無常諸法常無常不離空空不離諸法常無常諸法常無常即是空空即是諸法常無常諸法苦樂乃至諸法遠離不遠離亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住諸法常無常乃至不應住諸法遠離不遠離世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住真如不應住法界法性實際平等性離生性何以故世尊真如真如性空乃至離生性離生性性空世尊是真如非真如空是真如空非真如真如不離空空不離真如真如即是空空即是真如法界乃至離生性亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住真如乃至不應住離生性世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住一切陀羅尼門不應住一切三摩地門何以故世尊一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空一切三摩地門一切三摩地門性空世尊是一切陀羅尼門非一切陀羅尼門空是一切陀羅尼門空非一切陀羅尼門一切陀羅尼門不離空空不離一切陀羅尼門一切陀羅尼門即是空空即是一切陀羅尼門一切三摩地門亦復如是是故世尊修行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩不應住一切陀羅尼門不應住一切三摩地門爾時具壽善現復白佛言世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住色住受想行識由此住故於色作加行於受想行識作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住眼處住

耳鼻舌身意處由此住故於眼處作加行乃至於意處作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住色處住聲香味觸法處由此住故於色處作加行乃至於法處作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊

若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住眼界住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受由此住故於眼界作加行乃至於眼觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住耳界住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受由此住故於耳界作加行乃至於耳觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住鼻界住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受由此住故於鼻界作加行乃至於鼻觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住舌界住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受由此住故於舌界作加行乃至於舌觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住身界住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受由此住故於身界作加行乃至於身觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住意界住法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受由此住故於意界作加行乃至於意觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住地界住水火風空識界由此住故於地界作加行乃至於識界作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住苦聖諦住集滅道聖諦

由此住故於苦聖諦作加行於集滅道聖諦作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住無明住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱由此住故於無明作加行乃至於老死愁歎苦憂惱作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住四靜慮住四無量四無色定由此住故於四靜慮作加行於四無量四無色定作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住五眼住六神通由此住故於五眼作加行於

六神通作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住布施波羅蜜多住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多由此住故於布施波羅蜜多作加行乃至於般若波羅蜜多作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住四念住住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支由此住故於四念住作加行乃至於八聖道支作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住佛十力住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大

捨十八佛不共法一切智道相智一切相智由此住故於佛十力作加行乃至於一切相智作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住諸字住諸字所引若一言所引若二言所引若多言所引由此住故於諸字作加行於諸字所引作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住諸法若常若無常住諸法若樂若苦若我若無我若淨若不淨若寂靜若不寂靜若遠離若不遠離由此住故於諸法常無常作加行乃至於諸法遠離不遠離作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智世尊若菩薩摩

訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時我我所執所纏擾故心便住一切陀羅尼門住一切三摩地門由此住故於一切陀羅尼門作加行於一切三摩地門作加行由加行故不能攝受般若波羅蜜多不能修行般若波羅蜜多不能圓滿般若波羅蜜多不能成辦一切相智何以故世尊色不應攝受受想行識不應攝受色既不應攝受便非色受想行識既不應攝受便非受想行識所以者何本性空故乃至一切陀羅尼門不應攝受一切三摩地門不應攝受陀羅尼門既不應攝受便非陀羅尼門三摩地門既不應攝受便非三摩地門所以者何本性空故其所攝受修行圓滿般若波羅蜜多亦不應攝受如是般若波羅蜜多既不應攝受便非般若波羅蜜多所以者何本性空故如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應以本性空觀一切法作此觀時於一切法心無行處是名菩薩摩訶薩無所攝受三摩地此三摩地微妙殊勝廣大無量能集無邊無礙作用不共一切聲聞獨覺其所成辦一切相智亦不應攝受如是一切相智既不應攝受便非一切相智所以者何以內空故外空故內外空故空空故大空故勝義空故有為空故無為空故畢竟空故無際空故散空故無變異空故本性空故自相空故共相空故一切法空故不可得空故無性空故自性空故無性自性空故何以故世尊是一切相智非取相修得所以者何諸取相者皆是煩惱何等為相所謂色相受想行識相乃至一切陀羅尼門相一切三摩地門相於此諸相而取著者名為煩惱若取相修得一切相智者勝軍梵志於一切智智不應信解何等名為彼信解相謂於般若波羅蜜多深生淨信由勝解力思惟觀察一切智智不以相方便亦不以非相方便以相與非相俱不可取故是勝軍梵志雖由信解力歸趣佛法名隨信行者而能以本性空悟入一切智智既悟入已不取色相不取受想行識相乃至不取一切陀羅尼門相不取一切三摩地門相何以故以一切法自相皆空能取所取俱不可得故如是梵志不以內得現觀而觀一切智智不以外得現觀而觀一切智智不以內外得現觀而觀一切智智不以無智得現觀而觀一切智智不以餘得現觀而觀一切智智亦不以不得現觀而觀一切智智所以者何是勝軍梵志不見所觀一切智智不見能觀般若不見觀者及觀所依處是勝軍梵志非於內色觀一切智智非於內受想行識觀一切智智非於外色觀一切智智非於外受想行識觀一切智智非於內外色觀一切智智非於內外受想行識觀一切智智亦非離色觀一切智智亦非離受想行識觀一切智智乃至非於內一切陀羅尼門觀一切智智非於內一切三摩地門觀一切智智非於外一切陀羅尼門觀一切智智非於外一切三摩地門觀一切智智非於內外一切陀羅尼門觀一切智智非於內外一切三摩地門觀一切智智亦非離一切陀羅尼門觀一切智智亦非離一切三摩地門觀一切智智何以故若內若外若內外若離內

外皆不可得故是勝軍梵志以如是等諸離相門於一切智智深生信解由此信解於一切法皆無取著以諸法實相不可得故如是梵志以離相門於一切智智得信解已於一切法皆不取相亦不思惟無相諸法以相無相法皆不可得故如是梵志由勝解力於一切法不取不捨實相法中無取捨故時彼梵志於自信解乃至於涅槃亦不取著所以者何以一切法本性皆空不可取故世尊菩薩摩訶薩般若波羅蜜多亦復如是於一切法無所取著能從此岸到彼岸故若於諸法少有取著則於彼岸非為能到是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不取一切色不取一切受想行識以一切法無所取故乃至不取一切陀羅尼門不取一切三摩地門亦以一切法無所取故是菩薩摩訶薩雖於一切色一切受想行識乃至一切陀羅尼門一切三摩地門若總若別皆無所取而以本願所行四念住乃至八聖道支未圓滿故及以本願所證佛十力乃至一切相智未成辦故於其中間終不以不取一切相故而般涅槃是菩薩摩訶薩雖能圓滿四念住乃至八聖道支及能成辦佛十力乃至一切相智而不見四念住乃至八聖道支及不見佛十力乃至一切相智何以故是四念住即非四念住乃至八聖道支即非八聖道支及佛十力即非佛十力乃至一切相智即非一切相智以一切法非法非非法故是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法雖無所取而能成辦一切事業

大般若波羅蜜多經卷第三十七

大般若波羅蜜多經卷第三十八　黃八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之一

復次世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應作是觀何者是般若波羅蜜多何故名般若波羅蜜多誰之般若波羅蜜多此般若波羅蜜多為何所用如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時審諦觀察若法無所有不可得是為般若波羅蜜多於無所有不可得中何所徵責時舍利子問善現言此中何法為無所有不可得耶善現答言謂般若波羅蜜多法無所有不可得靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多法無所有不可得所以者何由內空故外空故內外空故空空故大空故勝義空故有為空故無為空故畢竟空故無際空故散空故無變異空故本性空故自相空故共相空故一切法空故不可得空故無性空故自性空故無性自性空故舍利子色法無所有不可得受想行識法無所有不可得舍利子眼處法無所有不可得耳鼻舌

身意處法無所有不可得色處法無所有不
可得聲香味觸法處法無所有不可得舍利
子眼界法無所有不可得色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受法無所有不可得耳
界法無所有不可得聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受法無所有不可得鼻界法
無所有不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受法無所有不可得舌界法無所
有不可得味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受法無所有不可得身界法無所有不
可得觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受法無所有不可得意界法無所有不可得
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法
無所有不可得舍利子地界法無所有不可
得水火風空識界法無所有不可得舍利子
苦聖諦法無所有不可得集滅道聖諦法無
所有不可得舍利子無明法無所有不可得
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱法無所有不可得舍利子內空法無所
有不可得外空內外空空空大空勝義空有
為空無為空畢竟空無際空散空無變異空
本性空自相空共相空一切法空不可得空
無性空自性空無性自性空法無所有不可
得舍利子四靜慮法無所有不可得四無量
四無色定法無所有不可得舍利子五眼法
無所有不可得六神通法無所有不可得舍
利子四念住法無所有不可得四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支法無所有
不可得舍利子佛十力法無所有不可得四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法一切智道相智一切相智法無所
有不可得舍利子真如法無所有不可得法
界法性法住法定實際平等性離生性法無
所有不可得舍利子預流法無所有不可得
一來不還阿羅漢獨覺法無所有不可得舍
利子菩薩法無所有不可得如來法無所有
不可得舍利子以要言之若常若無常若樂
若苦若我若無我若淨若不淨若空若不空
若無相若有相若無願若有願若寂靜若不
寂靜若遠離若不遠離若雜染若清淨若生
若滅若有為若無為若有漏若無漏若善若
非善若有罪若無罪若世間若出世間若屬
生死若屬涅槃若過去若未來若現在若善
若不善若無記若欲界繫若色界繫若無色
界繫若學若無學若非學非無學若見所斷
若修所斷若非所斷若在內若在外若在兩
間如是諸法皆無所有不可得所以者何由
內空故外空故內外空故空空故大空故勝
義空故有為空故無為空故畢竟空故無際
空故散空故無變異空故本性空故自相空
故共相空故一切法空故不可得空故無性
空故自性空故無性自性空故舍利子若菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多如是審諦觀
察一切法皆無所有不可得時心不沉沒亦
不憂悔其心不驚不恐不怖當知是菩薩摩
訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離時舍利
子問善現言何緣故知是行般若波羅蜜多
諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨
離善現答言以是菩薩摩訶薩修行般若波
羅蜜多時如實知般若波羅蜜多離般若波

羅蜜多自性如實知靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性舍利子由此故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離舍利子以是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時如實知色離色自性如實知受想行識離受想行識自性如實知眼處離眼處自性如實知耳鼻舌身意處離耳鼻舌身意處自性如實知色處離色處自性如實知聲香味觸法處離聲香味觸法處自性如實知眼界離眼界自性如實知色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受離色界乃至眼觸為緣所生諸受自性如實知耳界離耳界自性如實知聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受離聲界乃至耳觸為緣所生諸受自性如實知鼻界離鼻界自性如實知香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受離香界乃至鼻觸為緣所生諸受自性如實知味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受離味界乃至舌觸為緣所生諸受自

性如實知身界離身界自性如實知觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受離觸界乃至身觸為緣所生諸受自性如實知意界離意界自性如實知法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受離法界乃至意觸為緣所生諸受自性如實知地界離地界自性如實知水火風空識界離水火風空識界自性如實知苦聖諦離苦聖諦自性如實知集滅道聖諦離集滅道聖諦自性如實知無明離無明自性如實知行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱離行乃至老死愁歎苦憂惱自性如實知內空離內空自性如實知外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空離外空乃至無性自性空自性如實知四靜慮離四靜慮自性如實知四無量四無色定離四無量四無色定自性如實知五眼離五眼自性如實知六神通離六神通自性如實知四念住離四念住自性如

實知四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支離四正斷乃至八聖道支自性如實知佛十力離佛十力自性如實知四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智離四無所畏乃至一切相智自性如實知眞如離眞如自性如實知法界法性法住法定實際平等性離生性離法界乃至離生性自性如實知預流離預流自性如實知一來不還阿羅漢獨覺離一來乃至獨覺自性如實知菩薩離菩薩自性如實知如來離如來自性如實知常無常法離常無常法自性如實知樂苦我無我淨不淨空不空無相有相無願有願寂靜不寂靜遠離不遠離雜染清淨生滅有為無為有漏無漏善非善有罪無罪世間出世間屬生死屬涅槃法離樂苦乃至屬生死屬涅槃法自性如實知過去未來現在法離過去未來現在法自性如實知善不善無記欲界繫色界繫無色界繫學無學非學非無學見所斷修所斷非所斷在內在外在兩間法離善

不善無記乃至在內在外在兩間法自性舍利子由此故知是行般若波羅蜜多諸菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多常不捨離時舍利子問善現言何者是般若波羅蜜多自性何者是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性乃至何者是在內在外在兩間法自性善現答言無性是般若波羅蜜多自性無性是靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多自性乃至無性是在內在外在兩間法自性舍利子由此故知般若波羅蜜多離般若波羅蜜多自性靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性乃至在內在外在兩間法離在內在外在兩間法自性舍利子般若波羅蜜多離般若波羅蜜多相靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多相乃至在內在外在兩間法離在內在外在兩間法相舍利子自性亦離自性相亦離相相亦離相自性亦離自性自性相亦離相自性相自性亦離自性相時舍利子語善現言若菩薩摩訶薩於此中學則能成辦一切相智善現報言如是如是誠如所說若菩薩摩訶薩於此中學則能成辦一切相智何以故舍利子是菩薩摩訶薩知一切法無生無成辦故舍利子言何因緣故一切法無生無成辦善現言色空故色生成辦不可得受想行識空故受想行識生成辦不可得眼處空故眼處生成辦不可得耳鼻舌身意處空故耳鼻舌身意處生成辦不可得色處空故色處生成辦不可得聲香味觸法處空故聲香味觸法處生成辦不可得眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空故眼界乃至眼觸爲緣所生諸受生成辦不可得耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空故耳界乃至耳觸爲緣所生諸受生成辦不可得鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空故鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受生成辦不可得舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空故舌界乃至舌觸爲緣所生諸受生成辦不可得身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空故身界乃至身觸爲緣所生諸受生成辦不可得意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空故意界乃至意觸爲緣所生諸受生成辦不可得地界空故地界生成辦不可得水火風空識界空故水火風空識界生成辦不可得苦聖諦空故苦聖諦生成辦不可得集滅道聖諦空故集滅道聖諦生成辦不可得無明空故無明生成辦不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空故行乃至老死愁歎苦憂惱生成辦不可得內空空故內空生成辦不可得外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空空故外空乃至無性自性空生成辦不可得四靜慮空故四靜慮生成辦不可得四無量四無色定空故四無量四無色定生成辦不可得五眼空故五眼生成辦不可得六神通空故六神通生成辦不可得布施波羅蜜多空故布施波羅蜜多生成辦不可得

淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空故淨
戒乃至般若波羅蜜多生成辦不可得四念
住空故四念住生成辦不可得四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支空故四正
斷乃至八聖道支生成辦不可得佛十力空
故佛十力生成辦不可得四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切
智道相智一切相智空故四無所畏乃至一
切相智生成辦不可得真如空故真如生成
辦不可得法界法性法住法定實際平等性
離生性空故法界乃至離生性生成辦不可
得預流空故預流生成辦不可得一來不還
阿羅漢獨覺空故一來乃至獨覺生成辦不
可得菩薩空故菩薩生成辦不可得如來空
故如來生成辦不可得常無常法空故常無
常法生成辦不可得樂苦我無我淨不淨空
不空無相有相無願有願寂靜不寂靜遠離
不遠離雜染清淨生滅有為無為有漏無漏
善不善有罪無罪世間出世間屬生死屬涅
槃法空故樂苦乃至屬生死屬涅槃法生成

辦不可得過去未來現在法空故過去未來
現在法生成辦不可得善不善無記欲界繫
色界繫無色界繫學無學非學非無學見所
斷修所斷非所斷在內在外在兩間法空故
善不善無記乃至在內在外在兩間法生成
辦不可得舍利子若菩薩摩訶薩作如是學
般若波羅蜜多便近一切相智是菩薩摩訶
薩如如近一切相智如是如是得身清淨得
語清淨得意清淨得相清淨是菩薩摩訶薩
如如得身清淨得語清淨得意清淨得相清
淨如是如是不生貪俱行心不生瞋俱行心
不生癡俱行心不生慢俱行心不生諂誑俱
行心不生慳貪俱行心不生一切見取俱行
心是菩薩摩訶薩由不生貪俱行心乃至不
生一切見取俱行心故畢竟不墮女人胎中
常受化生亦永不生諸險惡趣除為利樂有
情因緣從一佛國至一佛國供養恭敬尊重
讚歎諸佛世尊成熟有情嚴淨佛土乃至證
得阿耨多羅三藐三菩提常不離佛舍利子
若菩薩摩訶薩欲得如上功德勝利當學般

若波羅蜜多不應捨離爾時具壽善現白佛
言世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般
若波羅蜜多時若行色若行色相非行般若
波羅蜜多若行受想行識若行受想行識相
非行般若波羅蜜多若行色常無常若行色
常無常相非行般若波羅蜜多若行受想行
識常無常若行受想行識常無常相非行般
若波羅蜜多若行色樂苦若行色樂苦相非
行般若波羅蜜多若行受想行識樂苦若行
受想行識樂苦相非行般若波羅蜜多若行
色我無我若行色我無我相非行般若波羅
蜜多若行受想行識我無我若行受想行識
我無我相非行般若波羅蜜多若行色淨不
淨若行色淨不淨相非行般若波羅蜜多若
行受想行識淨不淨若行受想行識淨不淨
相非行般若波羅蜜多若行色空不空若行
色空不空相非行般若波羅蜜多若行受想
行識空不空若行受想行識空不空相非行
般若波羅蜜多若行色無相有相若行色無
相有相相非行般若波羅蜜多若行受想行

識無相有相若行受想行識無相有相相非行般若波羅蜜多若行色無願有願若行色無願有願相非行般若波羅蜜多若行受想行識無願有願若行受想行識無願有願相非行般若波羅蜜多若行色寂靜不寂靜若行色寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行受想行識寂靜不寂靜若行受想行識寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行色遠離不遠離若行色遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行受想行識遠離不遠離若行受想行識遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行眼處若行眼處相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處若行耳鼻舌身意處相非行般若波羅蜜多若行眼處常無常若行眼處常無常相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處常無常若行耳鼻舌身意處常無常相非行般若波羅蜜多若行眼處樂苦若行眼處樂苦相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處樂苦若行耳鼻舌身意處樂苦相非行般若波羅蜜多若行眼處我無我若行眼處我無我相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處我無我若行耳鼻舌身意處我無我相非行般若波羅蜜多若行眼處淨不淨若行眼處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處淨不淨若行耳鼻舌身意處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行眼處空不空若行眼處空不空相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處空不空若行耳鼻舌身意處空不空相非行般若波羅蜜多若行眼處無相有相若行眼處無相有相相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處無相有相若行耳鼻舌身意處無相有相相非行般若波羅蜜多若行眼處無願有願若行眼處無願有願相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處無願有願若行耳鼻舌身意處無願有願相非行般若波羅蜜多若行眼處寂靜不寂靜若行眼處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜若行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行眼處遠離不遠離若行眼處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處遠離不遠離若行耳鼻舌身意處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行色處若行色處相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處若行聲香味觸法處相非行般若波羅蜜多若行色處常無常若行色處常無常相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處常無常若行聲香味觸法處常無常相非行般若波羅蜜多若行色處樂苦若行色處樂苦相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處樂苦若行聲香味觸法處樂苦相非行般若波羅蜜多若行色處淨不淨若行色處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處淨不淨若行聲香味觸法處淨不淨相非行般若波羅蜜多若行色處空不空若行色處空不空相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處空不空若行聲香味觸法處空不空相非行般若波羅蜜多若行色處無相有相

若行色處無相有相相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處無相有相若行聲香味觸法處無相有相相非行般若波羅蜜多若行色處無願有願若行色處無願有願相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處無願有願若行聲香味觸法處無願有願相非行般若波羅蜜多若行色處寂靜不寂靜若行色處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處寂靜不寂靜若行聲香味觸法處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多

若行色處遠離不遠離若行色處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處遠離不遠離若行聲香味觸法處遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受常無常相非行

般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸

受空不空若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸

受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離若行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及

耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦若行耳界及至耳觸爲緣所生諸受樂苦相非行般若乃羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳波爲緣所生諸受我無我若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空若行耳界乃至耳觸爲緣所生

諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜若行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣多若諸受遠離不遠離若行耳界乃至耳觸所生所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦若何鼻界

乃至鼻觸爲緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所

生諸受遠離不遠離若行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受我無我相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空若行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生

諸受無相有相若行舌界乃至舌觸爲緣所
生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多若
行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受無願有願若行舌界乃至舌觸爲緣所
生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若
行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受寂靜不寂靜若行舌界乃至舌觸爲緣
所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜
多若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受遠離不遠離若行舌界乃至舌觸
爲緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波
羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受若行身界乃至身觸爲緣所
生諸受相非行般若波羅蜜多若行身界觸
界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受常無
黄八 十九
常若行身界乃至身觸爲緣所生諸受常無
常相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身
識界及身觸身觸爲緣所生諸受樂苦若行
身界乃至身觸爲緣所生諸受樂苦相非行
般若波羅蜜多若行身界觸界身識界及身

觸身觸爲緣所生諸受我無我若行身界乃
至身觸爲緣所生諸受我無我相非行般若
波羅蜜多若行身界觸界身識界及身觸身
觸爲緣所生諸受淨不淨若行身界乃至身
觸爲緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅
蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸爲
緣所生諸受空不空若行身界乃至身觸爲
緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多
若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所
生諸受無相有相若行身界乃至身觸爲緣
所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜多
若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所
生諸受無願有願若行身界乃至身觸爲緣
所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多
若行身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所
生諸受寂靜不寂靜若行身界乃至身觸爲
緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅
蜜多若行身界觸界身識界及身觸身觸爲
緣所生諸受遠離不遠離若行身界乃至身
觸爲緣所生諸受遠離不遠離相非行般若

波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意
觸爲緣所生諸受若行意界乃至意觸爲緣
所生諸受相非行般若波羅蜜多若行意界
法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受常
無常若行意界乃至意觸爲緣所生諸受常
黄八 二十
無常相非行般若波羅蜜多若行意界法界
意識界及意觸意觸爲緣所生諸受樂苦若
行意界乃至意觸爲緣所生諸受樂苦相非
行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及
意觸意觸爲緣所生諸受我無我若行意界
乃至意觸爲緣所生諸受我無我相非行般
若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸
意觸爲緣所生諸受淨不淨若行意界乃至
意觸爲緣所生諸受淨不淨相非行般若波
羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸
爲緣所生諸受空不空若行意界乃至意觸
爲緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜
多若行意界法界意識界及意觸意觸爲緣
所生諸受無相有相若行意界乃至意觸爲
緣所生諸受無相有相相非行般若波羅蜜

多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無願有願若行意界乃至意觸為緣所生諸受無願有願相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若行意界乃至意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離不遠離若行意界乃至意觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行地界若行地界相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界若行水火風空識界相非行般若波羅蜜多若行地界常無常若行地界常無常相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界常無常若行水火風空識界常無常相非行般若波羅蜜多若行地界樂苦若行地界樂苦相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界樂苦若行水火風空識界樂苦相非行般若波羅蜜多若行地界我無我若行地界我無我相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界我無我若行水火風空識界我無我相非行般若波羅蜜多若行地界淨不淨若行地界淨不淨相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界淨不淨若行水火風空識界淨不淨相非行般若波羅蜜多若行地界空不空若行地界空不空相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界空不空若行水火風空識界空不空相非行般若波羅蜜多若行地界無相有相若行地界無相有相相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界無相有相若行水火風空識界無相有相相非行般若波羅蜜多若行地界無願有願若行地界無願有願相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界無願有願若行水火風空識界無願有願相非行般若波羅蜜多若行地界寂靜不寂靜若行地界寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界寂靜不寂靜若行水火風空識界寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行地界遠離不遠離若行地界遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行水火風空識界遠離不遠離若行水火風空識界遠離不遠離相非行般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三十八

大般若波羅蜜多經卷第三十九　黃九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之二

世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行苦聖諦若行苦聖諦相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦若行集滅道聖諦相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦常無常若行苦聖諦常無常相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦常無常若行集滅道聖諦常無常相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦樂苦若行苦聖諦樂苦相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦樂苦若行集滅道聖諦樂苦相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦我無我若行苦聖諦我無我相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦我無我若行集滅道聖諦我無我相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦淨不淨若行苦聖諦淨不淨相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦淨不淨若行集滅道聖諦淨不淨相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦空不空若行苦聖諦空不空相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦空不空若行集滅道聖諦空不空相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦無相有相若行苦聖諦無相有相相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦無相有相若行集滅道聖諦無相有相相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦無願有願若行苦聖諦無願有願相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦無願有願若行集滅道聖諦無願有願相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦寂靜不寂靜若行苦聖諦寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦寂靜不寂靜若行集滅道聖諦寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行苦聖諦遠離不遠離若行苦聖諦遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行集滅道聖諦遠離不遠離若行集滅道聖諦遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行無明若行無明相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若行行乃至老死愁歎苦憂惱相非行般若波羅蜜多若行無明常無常若行無明常無常相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常若行行乃至老死愁歎苦憂惱常無常相非行般若波羅蜜多若行無明樂苦若行無明樂苦相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂苦若行行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相非行般若波羅蜜多若行無明我無我若行無明我無我相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我若行行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相非行般若波羅蜜多若行無明淨不淨若行無明淨不淨相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨若行行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相非行般若波羅蜜多若行無明空不空若行無明空不空相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老

死愁歎苦憂惱空不空若行行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相非行般若波羅蜜多若行無明無相有相若行無明無相有相相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無相有相若行行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相非行般若波羅蜜多若行無明無願有願若行無明無願有願相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願有願若行行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相非行般若波羅蜜多若行無明寂靜不寂靜若行無明寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜若行行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行無明遠離不遠離若行無明遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離若行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相非行般若波羅蜜

多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行四靜慮若行四靜慮相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定若行四無量四無色定相非行般若波羅蜜多若行四靜慮常無常若行四靜慮常無常相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定常無常若行四無量四無色定常無常相非行般若波羅蜜多若行四靜慮樂苦若行四靜慮樂苦相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定樂苦若行四無量四無色定樂苦相非行般若波羅蜜多若行四靜慮我無我若行四靜慮我無我相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定我無我若行四無量四無色定我無我相非行般若波羅蜜多若行四靜慮淨不淨若行四靜慮淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定淨不淨若行四無量四無色定淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四靜慮空不空若行四靜慮空不空相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定空不空若行四無量四

無色定空不空相非行般若波羅蜜多若行四靜慮無相有相若行四靜慮無相有相相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定無相有相若行四無量四無色定無相有相相非行般若波羅蜜多若行四靜慮無願有願若行四靜慮無願有願相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定無願有願若行四無量四無色定無願有願相非行般若波羅蜜多若行四靜慮寂靜不寂靜若行四靜慮寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定寂靜不寂靜若行四無量四無色定寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行四靜慮遠離不遠離若行四靜慮遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行四無量四無色定遠離不遠離若行四無量四無色定遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行四念住若行四念住相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若行四正斷乃至八

聖道支相非行般若波羅蜜多若行四念住常無常若行四念住常無常相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常若行四正斷乃至八聖道支常無常相非行般若波羅蜜多若行四念住樂苦若行四念住樂苦相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支樂苦若行四正斷乃至八聖道支樂苦相非行般若波羅蜜多若行四念住我無我若行四念住我無我相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我無我若行四正斷乃至八聖道支我無我相非行般若波羅蜜多若行四念住淨不淨若行四念住淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支淨不淨若行四正斷乃至八聖道支淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四念住空不空若行四念住空不空相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空不空

若行四正斷乃至八聖道支空不空相非行般若波羅蜜多若行四念住無相有相若行四念住無相有相相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相有相若行四正斷乃至八聖道支無相有相相非行般若波羅蜜多若行四念住無願有願若行四念住無願有願相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願有願若行四正斷乃至八聖道支無願有願相非行般若波羅蜜多若行四念住寂靜不寂靜若行四念住寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜若行四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行四念住遠離不遠離若行四念住遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離不遠離若行四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無

方便善巧修行般若波羅蜜多時若行布施波羅蜜多若行布施波羅蜜多相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多常無常若行布施波羅蜜多常無常相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多樂苦若行布施波羅蜜多樂苦相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多我無我若行布施波羅蜜多我無我相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多淨不淨若行布施波羅蜜多淨不淨相非行般若波羅蜜多

若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多空不空若行布施波羅蜜多空不空相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多無相有相若行布施波羅蜜多無相有相相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多無願有願若行布施波羅蜜多無願有願相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜若行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行布施波羅蜜多遠離不遠離若行布施波羅蜜多遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離若行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行五眼若行五眼相非行般若波羅蜜多若行六神通若行六神通相非行般若波羅蜜多若行五眼常無常若行五眼常無常相非行般若波羅蜜多若行六神通常無常若行六神通常無常相非行般若波羅蜜多若行五眼樂苦若行五眼樂苦相非行般若波羅蜜多若行六神通樂苦若行六神通樂苦相非行般若波羅蜜多若行五眼我無我若行五眼我無我相非行般若波羅蜜多若行六神通我無我若行六神通我無我相非行般若波羅蜜多若行五眼淨不淨若行五眼淨不淨相非行般若波羅蜜多若行六神通淨不淨若行六神通淨不淨相非行般若波羅蜜多若行五眼空不空若行五眼空不空相非行般若波羅蜜多若行六神通空不空若行六神通空不空相非行般若波羅蜜多若行五眼無相有相若行五眼無相有相相非行般若波羅蜜多若行六神通無相有相若行六神通無相有相相非行般若波羅蜜多若行五眼無願有願若行五眼無願有願相非行般若波羅蜜多若行六神通無願有願若行六神通無願有願相非行般若波羅蜜多若行五眼寂靜不寂靜若行五眼寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行六神通寂靜不寂靜若行六神通寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行五眼遠離不遠離若行五眼遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行六神通遠離不遠離若行六神通遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若行佛十力若行佛十力相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無

礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智若行四無所畏乃至一切相智相非行般若波羅蜜多若行佛十力常無常若行佛十力常無常相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常若行四無所畏乃至一切相智常無常相非行般若波羅蜜多若行佛十力樂苦若行佛十力樂苦相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智樂苦若行四無所畏乃至一切相智樂苦相非行般若波羅蜜多若行佛十力我無我若行佛十力我無我相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智我無我若行四無所畏乃至一切相智我無我相非行般若波羅蜜多若行佛十力淨不淨若行佛十力淨不淨相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲

大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智淨不淨若行四無所畏乃至一切相智淨不淨相非行般若波羅蜜多若行佛十力空不空若行佛十力空不空相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空不空若行四無所畏乃至一切相智空不空相非行般若波羅蜜多若行佛十力無相有相若行佛十力無相有相相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無相有相若行四無所畏乃至一切相智無相有相相非行般若波羅蜜多若行佛十力無願有願若行佛十力無願有願相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無願有願若行四無所畏乃至一切相智無願有願相非行般若波羅蜜多若行佛十力寂靜不寂靜若行佛十力寂靜不寂靜相非行般若波羅

蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智寂靜不寂靜若行四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行佛十力遠離不遠離若行佛十力遠離不遠離相非行般若波羅蜜多若行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離不遠離若行四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若作是念我行般若波羅蜜多是有所得行相非行般若波羅蜜多若作是念我是菩薩摩訶薩是有所得行相非行般若波羅蜜多若作是念彼行般若波羅蜜多是有所得行相非行般若波羅蜜多若作是念彼是菩薩摩訶薩是有所得行相非行般若波羅蜜多若作是念如是修行般若波羅蜜多為修行般若波羅蜜多是有所得行相非行般若波羅蜜多世尊若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅

蜜多當知此名無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩爾時具壽善現語舍利子言若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於色住想勝解便於色作加行若於受想行識住想勝解便於受想行識作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於眼處住想勝解便於眼處作加行若於耳鼻舌身意處住想勝解便於耳鼻舌身意處作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若於色處住想勝解便於色處作加行若於聲香味觸法處住想勝解便於聲香味觸法處作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受住想勝解便於眼界乃至眼觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受住想勝解便於耳界乃至耳觸

爲緣所生諸受作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受住想勝解便於鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若於舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受住想勝解便於舌界乃至舌觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若於身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受住想勝解便於身界乃至身觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若於意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受住想勝解便於意界乃至意觸爲緣所生諸受作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於地界住想勝解便於地界作加行若於水火風空識界住想勝解便於水火風空識界作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行

般若波羅蜜多時若於苦聖諦住想勝解便於苦聖諦作加行若於集滅道聖諦住想勝解便於集滅道聖諦作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於無明住想勝解便於無明作加行若於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱住想勝解便於行乃至老死愁歎苦憂惱作加行因加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於四靜慮住想勝解便於四靜慮作加行若於四無量四無色定住想勝解便於四無量四無色定作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於四念住住想勝解便於四念住作加行若於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支住想勝解便於四正斷乃至八聖道支作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多

時若於布施波羅蜜多住想勝解便於布施波羅蜜多作加行若於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多住想勝解便於淨戒乃至般若波羅蜜多作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於五眼住想勝解便於五眼作加行若於六神通住想勝解便於六神通作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於佛十力住想勝解便於佛十力作加行若於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智住想勝解便於四無所畏乃至一切相智作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦若菩薩摩訶薩無方便善巧修行般若波羅蜜多時若於聲聞及於彼法住想勝解便於聲聞及於彼法作加行若於獨覺菩薩如來及於彼法住想勝解便於獨覺菩薩如來及於彼法作加行由加行故不能解脫生老病死及當來苦舍利子如是菩薩摩訶薩尚不能證聲聞獨覺般涅槃地若得無上正等菩提無有是處舍利子若菩薩摩訶薩作如是等修行般若波羅蜜多當知此名無方便善巧修行般若波羅蜜多菩薩摩訶薩時舍利子問善現言云何當知諸菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行色不行色相是行般若波羅蜜多不行受想行識不行受想行識相是行般若波羅蜜多不行色常無常不行色常無常相是行般若波羅蜜多不行受想行識常無常不行受想行識常無常相是行般若波羅蜜多不行色樂苦不行色樂苦相是行般若波羅蜜多不行受想行識樂苦不行受想行識樂苦相是行般若波羅蜜多不行色我無我不行色我無我相是行般若波羅蜜多不行受想行識我無我不行受想行識我無我相是行般若波羅蜜多不行色淨不淨不行色淨不淨相是行般若波羅蜜多不行受想行識淨不淨不行受想行識淨不淨相是行般若波羅蜜多不行色空不空不行色空不空相是行般若波羅蜜多不行受想行識空不空不行受想行識空不空相是行般若波羅蜜多不行色無相有相不行色無相有相相是行般若波羅蜜多不行受想行識無相有相不行受想行識無相有相相是行般若波羅蜜多不行色無願有願不行色無願有願相是行般若波羅蜜多不行受想行識無願有願不行受想行識無願有願相是行般若波羅蜜多不行色寂靜不寂靜不行色寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行受想行識寂靜不寂靜不行受想行識寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行色遠離不遠離不行色遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行受想行識遠離不遠離不行受想行識遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子色色性空受想行識受想行識性空舍利子是色非色空是色空非色色不離

空空不離色色即是空空即是色受想行識亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行眼處不行眼處相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處不行耳鼻舌身意處相是行般若波羅蜜多不行眼處常無常不行眼處常無常相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處常無常不行耳鼻舌身意處常無常相是行般若波羅蜜多不行眼處樂苦不行眼處樂苦相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處樂苦不行耳鼻舌身意處樂苦相是行般若波羅蜜多不行眼處我無我不行眼處我無我相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處我無我不行耳鼻舌身意處我無我相是行般若波羅蜜多不行眼處淨不淨不行眼處淨不淨相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處淨不淨不行耳鼻舌身意處淨不淨相是行般若波羅蜜多不行眼處空不空不行眼處空不空相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處空不空不行耳鼻舌身意處空不空相是行般若波羅蜜多不行眼處無相有相不行眼處無相有相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處無相有相不行耳鼻舌身意處無相有相是行般若波羅蜜多不行眼處無願有願不行眼處無願有願相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處無願有願不行耳鼻舌身意處無願有願相是行般若波羅蜜多不行眼處寂靜不寂靜不行眼處寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜不行耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行眼處遠離不遠離不行眼處遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行耳鼻舌身意處遠離不遠離不行耳鼻舌身意處遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子眼處眼處性空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空舍利子是眼處非眼處空是眼處空非眼處眼處不離空空不離眼處眼處即是空空即是眼處耳鼻舌身意處亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行色處不行色處相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處不行聲香味觸法處相是行般若波羅蜜多不行色處常無常不行色處常無常相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處常無常不行聲香味觸法處常無常相是行般若波羅蜜多不行色處樂苦不行色處樂苦相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處樂苦不行聲香味觸法處樂苦相是行般若波羅蜜多不行色處我無我不行色處我無我相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處我無我不行聲香味觸法處我無我相是行般若波羅蜜多不行色處淨不淨不行色處淨不淨相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處淨不淨不行聲香味觸法處淨不淨相是行般若波羅蜜多不行色處空不空不行色處空不空相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處空不空不行聲香味觸法處空不空相是行般若波羅蜜

多不行色處無相有相不行色處無相有相相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處無相有相不行聲香味觸法處無相有相是行般若波羅蜜多不行色處無願有願不行色處無願有願相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處無願有願不行聲香味觸法處無願有願相是行般若波羅蜜多不行色處寂靜不寂靜不行色處寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處寂靜不寂靜不行聲香味觸法處寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行色處遠離不遠離不行色處遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行聲香味觸法處遠離不遠離不行聲香味觸法處遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子色處色處性空聲香味觸法處聲香味觸法處性空舍利子是色處非色處空是色處空非色處色處不離空空不離色處色處即是空空即是色處聲香味觸法處亦復如是

大般若波羅蜜多經卷第三十九

大般若波羅蜜多經卷第四十　黄十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之三

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空不行眼界乃至

眼觸爲緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離不行眼界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子眼界眼界性空色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空舍利子是眼界非眼界空是眼界空非眼界眼界不離空空不離眼界眼界即是空空即是眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離不行耳界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子耳界耳界性空聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空舍利子是耳界非耳界空是耳界空非耳界耳界不離空空不離耳界耳界即是空空即是耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行鼻界

香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離不行鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子鼻界鼻界性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空舍利子是鼻界非鼻界空是鼻界空非鼻界鼻界不離空空不離鼻界鼻界即是空空即是鼻界香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無相有相不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願有願不行舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜

多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠離不行舌界乃至舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子舌界舌界性空味界舌識界及舌觸舌緣為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受性空舍利子是舌界非舌界空是舌界空非舌界舌界不離空空不離舌界舌界即是空空即是舌界味界乃至舌觸為緣所生諸受亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不行身界乃至身觸為緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無常不行身界乃至身觸為緣所生諸受常無常相是行般若波羅

蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦不行身界乃至身觸為緣所生諸受樂苦相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受我無我不行身界乃至身觸為緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受淨不淨不行身界乃至身觸為緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受空不空不行身界乃至身觸為緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無相有相不行身界乃至身觸為緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無願有願不行身界乃至身觸為緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜不行身界乃至身觸為緣所生諸受寂靜不

寂靜相是行般若波羅蜜多不行身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離不遠離不行身界乃至身觸為緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子身界身界性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受性空舍利子是身界非身界空是身界空非身界身界不離空空不離身界身界即是空空即是身界觸界乃至身觸為緣所生諸受亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不行意界乃至意觸為緣所生諸受相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常無常不行意界乃至意觸為緣所生諸受常無常相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦不行意界乃至意觸為緣所生諸受樂苦相是行

般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受我無我不行意界乃至意觸爲緣所生諸受我無我相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受淨不淨不行意界乃至意觸爲緣所生諸受淨不淨相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空不空不行意界乃至意觸爲緣所生諸受空不空相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無相有相不行意界乃至意觸爲緣所生諸受無相有相相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有願不行意界乃至意觸爲緣所生諸受無願有願相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜不行意界乃至意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠離不行意界乃至意觸爲緣所生諸受遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子意界意界性空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受性空舍利子是意界非意界空是意界空非意界意界不離空空不離意界意界即是空空即是意界法界乃至意觸爲緣所生諸受亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行地界不行地界相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界不行水火風空識界相是行般若波羅蜜多不行地界常無常不行地界常無常相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界常無常不行水火風空識界常無常相是行般若波羅蜜多不行地界樂苦不行地界樂苦相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界樂苦不行水火風空識界樂苦相是行般若波羅蜜多不行地界我無我不行地界我無我相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界我無我不行水火風空識界我無我相是行般若波羅蜜多不行地界淨不淨不行地界淨不淨相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界淨不淨不行水火風空識界淨不淨相是行般若波羅蜜多不行地界空不空不行地界空不空相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界空不空不行水火風空識界空不空相是行般若波羅蜜多不行地界無相有相不行地界無相有相相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界無相有相不行水火風空識界無相有相相是行般若波羅蜜多不行地界無願有願不行地界無願有願相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界無願有願不行水火風空識界無願有願相是行般若波羅蜜多不行地界寂靜不寂靜不行地界寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行水火風空識界寂靜不寂靜不行水火風空識界寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行地界遠離不遠離不行地界遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行水

火風空識界遠離不遠離不行水火風空識界遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子地界地界性空水火風空識界水火風空識界性空舍利子是地界非地界空是地界空非地界地界不離空空不離地界地界即是空空即是地界水火風空識界亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行苦聖諦不行苦聖諦相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦不行集滅道聖諦相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦常無常不行苦聖諦常無常相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦常無常不行集滅道聖諦常無常相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦樂苦不行苦聖諦樂苦相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦樂苦不行集滅道聖諦樂苦相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦我無我不行苦聖諦我無我相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦我無我不行集滅道聖諦我無我相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦淨不淨不行苦聖諦淨不淨相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦淨不淨不行集滅道聖諦淨不淨相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦空不空不行苦聖諦空不空相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦空不空不行集滅道聖諦空不空相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦無相有相不行苦聖諦無相有相相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦無相有相不行集滅道聖諦無相有相相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦無願有願不行苦聖諦無願有願相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦無願有願不行集滅道聖諦無願有願相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦寂靜不寂靜不行苦聖諦寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦寂靜不寂靜不行集滅道聖諦寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行苦聖諦遠離不遠離不行苦聖諦遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行集滅道聖諦遠離不遠離不行集滅道聖諦遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子苦聖諦苦聖諦性空集滅道聖諦集滅道聖諦性空舍利子是苦聖諦非苦聖諦空是苦聖諦空非苦聖諦苦聖諦不離空空不離苦聖諦苦聖諦即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行無明不行無明相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不行行乃至老死愁歎苦憂惱相是行般若波羅蜜多不行無明常無常不行無明常無常相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常不行行乃至老死愁歎苦憂惱常無常相是行般若波羅蜜多不行無明樂苦不行無明樂苦相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂苦不行行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相是行

般若波羅蜜多不行無明我無我不行無明我無我相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我不行行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相是行般若波羅蜜多不行無明淨不淨不行無明淨不淨相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨不行行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相是行般若波羅蜜多不行無明空不空不行無明空不空相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空不空不行行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相是行般若波羅蜜多不行無明無相有相不行無明無相有相相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無相有相不行行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相是行般若波羅蜜多不行無明無願有願不行無明無願有願相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願有願不行行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相是行般若波羅蜜多不行無明寂靜不寂靜不行無明寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜不行行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行無明遠離不遠離不行無明遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離不行行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相是行般若波羅蜜多

舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子無明無明性空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空

舍利子是無明非無明空是無明空非無明無明不離空空不離無明無明即是空空即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行四靜慮不行四靜慮相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定不行四無量四無色定相是行般若波羅蜜多不行四靜慮常無常不行四靜慮常無常相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定常無常不行四無量四無色定常無常相是行般若波羅蜜多不行四靜慮樂苦不行四靜慮樂苦相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定樂苦不行四無量四無色定樂苦相是行般若波羅蜜多不行四靜慮我無我不行四靜慮我無我相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定我無我不行四無量四無色定我無我相是行般若波羅蜜多不行四靜慮淨不淨不行四靜慮淨不淨相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定淨不淨不行四無量四無色定淨不淨相是行般若波羅蜜多不行四靜慮空不空不行四靜慮空不空相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定空不空不行四無量四無色定空不空相是行般若波羅蜜多不行四靜慮無相有相不行四靜慮無相有相相

是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定無相有相不行四無量四無色定無相有相相是行般若波羅蜜多不行四靜慮無願有願不行四靜慮無願有願相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定無願有願不行四無量四無色定無願有願相是行般若波羅蜜多不行四靜慮寂靜不寂靜不行四靜慮寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定寂靜不寂靜不行四無量四無色定寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四靜慮遠離不遠離不行四靜慮遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行四無量四無色定遠離不遠離不行四無量四無色定遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子四靜慮四靜慮性空四無量四無色定四無量四無色定性空舍利子是四靜慮非四靜慮空是四靜慮空非四靜慮四靜慮不離空空不離四靜慮四靜慮即是空空即是四靜慮四無量四無色定亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行四念住不行四念住相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不行四正斷乃至八聖道支相是行般若波羅蜜多不行四念住常無常不行四念住常無常相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常不行四正斷乃至八聖道支常無常相是行般若波羅蜜多不行四念住樂苦不行四念住樂苦相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支樂苦不行四正斷乃至八聖道支樂苦相是行般若波羅蜜多不行四念住我無我不行四念住我無我相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支我無我不行四正斷乃至八聖道支我無我相是行般若波羅蜜多不行四念住淨不淨不行四念住淨不淨相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支淨不淨不行四正斷乃至八聖道支淨不淨相是行般若波羅蜜多不行四念住空不空不行四念住空不空相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空不空不行四正斷乃至八聖道支空不空相是行般若波羅蜜多不行四念住無相有相不行四念住無相有相相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相有相不行四正斷乃至八聖道支無相有相相是行般若波羅蜜多不行四念住無願有願不行四念住無願有願相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願有願不行四正斷乃至八聖道支無願有願相是行般若波羅蜜多不行四念住寂靜不寂靜不行四念住寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜不行四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四念住遠離不遠離

不行四念住遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離不遠離不行四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子四念住四念住性空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空舍利子是四念住非四念住空是四念住空非四念住四念住不離空空不離四念住四念住即是空空即是四念住四正斷乃至八聖道支亦復如是

大般若波羅蜜多經卷第四十　黃十　十九

大般若波羅蜜多經卷第四十一　字一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分般若行相品第十之四

舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行布施波羅蜜多不行布施波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多常無常不行布施波羅蜜多常無常相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多樂苦不行布施波羅蜜多樂苦相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多我無我不行布施波羅蜜多我無我相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多淨不淨不行布施波羅蜜多淨不淨相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多空不空不行布施波羅蜜多空不空相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多無相有相不行布施波羅蜜多無相有相相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多無願有願不行布施波羅蜜多無願有願相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有

願相是行般若波羅蜜多寂靜不行布施波羅蜜多寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行布施波羅蜜多遠離不遠離不行布施波羅蜜多遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離不行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空舍利子是布施波羅蜜多非布施波羅蜜多空是布施波羅蜜多空非布施波羅蜜多布施波羅蜜多不離空空不離布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是空空即是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多

亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行五眼不行五眼相是行般若波羅蜜多不行六神通不行六神通相是行般若波羅蜜多不行五眼常無常不行五眼常無常相是行般若波羅蜜多不行六神通常無常不行六神通常無常相是行般若波羅蜜多不行五眼樂苦不行五眼樂苦相是行般若波羅蜜多不行六神通樂苦不行六神通樂苦相是行般若波羅蜜多不行五眼我無我不行五眼我無我相是行般若波羅蜜多不行六神通我無我不行六神通我無我相是行般若波羅蜜多不行五眼淨不淨不行五眼淨不淨相是行般若波羅蜜多不行六神通淨不淨不行六神通淨不淨相是行般若波羅蜜多不行五眼空不空不行五眼空不空相是行般若波羅蜜多不行六神通空不空不行六神通空不空相是行般若波羅蜜多不行五眼無相有相不行五眼無相有相相是行般若波羅蜜多不行六神通無相有相不行六神通無相

有相相是行般若波羅蜜多不行五眼無願有願不行五眼無願有願相是行般若波羅蜜多不行六神通無願有願不行六神通無願有願相是行般若波羅蜜多不行五眼寂靜不寂靜不行五眼寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行六神通寂靜不寂靜不行六神通寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行五眼遠離不遠離不行五眼遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行六神通遠離不遠離不行六神通遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子五眼五眼性空六神通六神通性空舍利子是五眼非五眼空是五眼空非五眼五眼不離空空不離五眼五眼即是空空即是五眼六神通亦復如是舍利子若菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多時不行佛十力不行佛十力相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智

不行四無所畏乃至一切相智相是行般若波羅蜜多不行佛十力常無常不行佛十力常無常相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常不行四無所畏乃至一切相智常無常相是行般若波羅蜜多不行佛十力樂苦不行佛十力樂苦相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智樂苦不行四無所畏乃至一切相智樂苦相是行般若波羅蜜多不行佛十力我無我不行佛十力我無我相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智我無我不行四無所畏乃至一切相智我無我相是行般若波羅蜜多不行佛十力淨不淨不行佛十力淨不淨相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智淨不淨不行四無所畏乃至一切相智淨不淨相是行般若波羅蜜多不行佛十力空不空不行佛十力空不空相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空不空不行四無所畏乃至一切相智空不空相是行多若波羅蜜多不行佛十力無相有相不行有十力無相有相相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無相有相不行四無所畏乃至一切相智無相有相相是行般若波羅蜜多不行佛十力無願有願不行佛十力無願有願相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無願有願不行四無所畏乃至一切相智無願有願相是行般若波羅蜜多不行佛十力寂靜不寂靜不行佛十力寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智寂靜不寂靜不行四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相是行般若波羅蜜多不行佛十力遠離不遠離不行佛十力遠離不遠離相是行般若波羅蜜多不行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離不遠離不行四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相是行般若波羅蜜多舍利子當知是為菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多何以故舍利子佛十力佛十力性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智四無所畏乃至一切相智性空舍利子是佛十力非佛十力空是佛十力空非佛十力佛十力不離空空不離佛十力佛十力即是空空即是佛十力四無所畏乃至一切相智亦復如是舍利子如是菩薩摩訶薩有方便善巧修行般若波羅蜜多能得無上正等菩提舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法不取有不取非有不取亦

有亦非有不取非有非非有於不取亦不取時舍利子問善現言何因緣故是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法都無所取善現答言由一切法自性不可得何以故一切法以無性爲自性故由此因緣若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法若取有若取非有若取亦有亦非有若取非有非非有若取不取非行般若波羅蜜多所以者何以一切法都無自性不可取故舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於般若波羅蜜多不取行不取不行不取亦行亦不行不取非行非不行於不取亦不取時舍利子問善現言何因緣故是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於般若波羅蜜多都無所取善現答言由般若波羅蜜多自性不可得何以故般若波羅蜜多以無性爲自性故由此因緣若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於般若波羅蜜多若取行若取不行若取亦行亦不行若取非行非不行若取不取非行般若波羅蜜多所以者何以般若波羅蜜多都無自性不可取故舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於一切法及般若波羅蜜多都無所取無所執著是名菩薩摩訶薩於一切法無所取著三摩地此三摩地微妙殊勝廣大無量能集無邊無礙作用不共一切聲聞獨覺舍利子若菩薩摩訶薩於此三摩地恒住不捨速證無上正等菩提時舍利子問善現言諸菩薩摩訶薩爲但於此一三摩地恒住不捨速證無上正等菩提爲更有餘諸三摩地恒住不捨亦令菩薩摩訶薩速證無上正等菩提善現答言非但於此一三摩地更有所餘諸三摩地諸菩薩摩訶薩恒住不捨速證無上正等菩提舍利子言何者是耶善現答言所謂健行三摩地寶印三摩地師子遊戲三摩地妙月三摩地月幢相三摩地一切法海三摩地觀頂三摩地法界決定三摩地決定幢相三摩地金剛喻三摩地入法印三摩地三摩地王三摩地善安住三摩地善立定王三摩地放光三摩地無忘失三摩地放光無忘失三摩地精進力三摩地莊嚴力三摩地等涌三摩地入一切言詞決定三摩地入一切名字決定三摩地觀方三摩地總持印三摩地諸法等趣海印三摩地王印三摩地遍覆虛空三摩地金剛輪三摩地三輪清淨三摩地無量光三摩地無著無障三摩地斷諸法轉三摩地棄捨珍寶三摩地遍照三摩地不眴三摩地無相住三摩地不思惟三摩地降伏四魔三摩地無垢燈三摩地無邊光三摩地發光三摩地普照三摩地淨堅定三摩地師子奮迅三摩地師子頻申三摩地師子欠呿三摩地無垢光三摩地妙樂三摩地電燈三摩地無盡三摩地最勝幢相三摩地帝相三摩地順明正流三摩地具威光三摩地離盡三摩地不可動轉三摩地寂靜三摩地無瑕隙三摩地日燈三摩地月淨三摩地淨眼三摩地淨光三摩地月燈三摩地發明三摩地應作不應作三摩地智相三摩地金剛鬘三摩地住心三摩地普明三摩地妙安立三摩地寶積三摩地妙法印三摩地一切法性平等三摩地棄捨

塵愛三摩地法涌圓滿三摩地入法頂三摩地寶性三摩地捨喧諍三摩地飄散三摩地分別法句三摩地決定三摩地無垢行三摩地字平等相三摩地離文字相三摩地斷所緣三摩地無變異三摩地無種類三摩地入名相三摩地無所作三摩地入決定名三摩地行無相三摩地離翳闇三摩地具行三摩地不變動三摩地度境界三摩地集一切功德三摩地無心住三摩地決定住三摩地淨妙華三摩地具覺支三摩地無邊辯三摩地無邊燈三摩地無等等三摩地超一切法三摩地決判諸法三摩地散疑三摩地無所住三摩地一相莊嚴三摩地引發行相三摩地一行相三摩地離諸行相三摩地妙行三摩地達諸有底遠離三摩地入一切施設語言三摩地堅固寶三摩地於一切法無所取著三摩地電焰莊嚴三摩地除遣三摩地無勝三摩地法炬三摩地慧燈三摩地趣向不退轉神通三摩地解脫音聲文字三摩地慧炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相三摩地無濁

忍相三摩地具一切妙相三摩地具總持三摩地不喜一切苦樂三摩地無盡行相三摩地攝伏一切正邪性三摩地斷憎愛三摩地離違順三摩地無垢明三摩地極堅固三摩地滿月淨光三摩地大莊嚴三摩地無熱電光三摩地能照一切世間三摩地能救一切世間三摩地定平等性三摩地無塵有塵平等理趣三摩地無諍有諍平等理趣三摩地無巢穴無標幟無愛樂三摩地決定安住真如三摩地器中涌出三摩地燒諸煩惱三摩地大智慧炬三摩地出生十力三摩地開闡三摩地壞身惡行三摩地壞語惡行三摩地壞意惡行三摩地善觀察三摩地如虛空三摩地無染著如虛空三摩地舍利子若菩薩摩訶薩於如是等諸三摩地恒住不捨速證無上正等菩提復有所餘無量無數三摩地門陀羅尼門若菩薩摩訶薩能善修學亦令速證阿耨多羅三藐三菩提爾時具壽善現承佛神力語舍利子言若菩薩摩訶薩住如是等三摩地者當知已為過去諸佛之所授

記亦為現在十方諸佛之所授記舍利子是菩薩摩訶薩雖住如是諸三摩地而不見此諸三摩地亦不著此諸三摩地亦不念言我已入此諸三摩地我今入此諸三摩地我當入此諸三摩地唯我能入非餘所能彼如是等尋思分別由斯定力皆不現行時舍利子問善現言為別實有菩薩摩訶薩住如是等諸三摩地已為過去現在諸佛所授記耶善現答言不也舍利子何以故舍利子般若波羅蜜多不異諸三摩地諸三摩地不異般若波羅蜜多菩薩摩訶薩不異般若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及三摩地不異菩薩摩訶薩般若波羅蜜多即是諸三摩地諸三摩地即是般若波羅蜜多菩薩摩訶薩即是般若波羅蜜多及三摩地般若波羅蜜多及三摩地即是菩薩摩訶薩所以者何以一切法性平等故舍利子言若一切法性平等者此三摩地可示現不善現答言不可示現舍利子言是菩薩摩訶薩於此三摩地有想解不善現答言彼無想解舍利子言彼何故

無想解善現答言彼無分別故舍利子言彼何故無分別善現答言一切法性都無所有故彼於定不起分別由此因緣是菩薩摩訶薩於一切法及三摩地俱無想解何以故以一切法及三摩地俱無所有無所有中分別想解無由起故時薄伽梵讚善現言善哉善哉如汝所說故我說汝住無諍定聲聞衆中最爲第一由斯我說與義相應善現菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多應如是學欲學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多應如是學

善現菩薩摩訶薩欲學四靜慮應如是學欲學四無量四無色定應如是學善現菩薩摩訶薩欲學四念住應如是學欲學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支應如是學善現菩薩摩訶薩欲學五眼應如是學欲學六神通應如是學善現菩薩摩訶薩欲學佛十力應如是學欲學四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智應如是學時舍利子白佛言世尊菩薩摩訶薩作如是學爲正學般若波羅蜜多乃至爲正學一切相智耶佛告舍利子菩薩摩訶薩作如是學爲正學般若波羅蜜多以無所得爲方便故乃至爲正學一切相智以無所得爲方便故時舍利子復白佛言世尊菩薩摩訶薩作如是學以無所得爲方便學般若波羅蜜多乃至以無所得爲方便學一切相智耶佛告舍利子菩薩摩訶薩作如是學以無所得爲方便學般若波羅蜜多乃至以無所得爲方便學一切相智舍利子言無所得者爲何等法不可得耶佛言

我不可得畢竟淨故有情命者生者養者士夫數取趣意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者不可得畢竟淨故色不可得畢竟淨故受想行識不可得畢竟淨故眼處不可得畢竟淨故耳鼻舌身意處不可得畢竟淨故色處不可得畢竟淨故聲香味觸法處不可得畢竟淨故眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得畢竟淨故意界法界意識界及意觸意觸　緣所生諸受不可得畢竟淨故地界不可得　竟淨故水火風空識界不可得畢竟淨故欲界不可得畢竟淨故色無色界不可得畢竟淨故苦聖諦不可得畢竟淨故集滅道聖諦不可得畢竟淨故無明不可得畢竟淨故行識名

色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得畢竟淨故四靜慮不可得畢竟淨故四無量四無色定不可得畢竟淨故四念住不可得畢竟淨故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得畢竟淨故布施波羅蜜多不可得畢竟淨故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得畢竟淨故五眼不可得畢竟淨故六神通不可得畢竟淨故佛十力不可得畢竟淨故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智

道相智一切相智不可得畢竟淨故預流不可得畢竟淨故一來不還阿羅漢不可得畢竟淨故獨覺不可得畢竟淨故菩薩不可得畢竟淨故如來不可得畢竟淨故舍利子言世尊所說畢竟淨者是何等義佛言諸法不出不生不沒不盡無染無淨無得無為如是名為畢竟淨義爾時舍利子白佛言世尊菩薩摩訶薩如是學時為學何法佛告舍利子菩薩摩訶薩如是學時於一切法都無所學何以故非一切法如是而有如諸愚夫異生所執可於中學舍利子言若爾諸法如何而有佛言諸法如無所有如是而有若於如是無所有法不能了達說名無明舍利子言何等法無所有若不了達說名無明佛言色無所有受想行識無所有以內空故外空故內外空故空空故大空故勝義空故有為空故無為空故畢竟空故無際空故散空故無變異空故本性空故自相空故共相空故一切法空故不可得空故無性空故自性空故無性自性空故舍利子眼處無所有耳鼻舌身意處無所有以內空故乃至無性自性空故色處無所有聲香味觸法處無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子地界無所有水火風空識界無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子欲界無所有色無色界無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子苦聖諦無所有集滅道聖諦無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子無明無所有行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子貪瞋癡無所有諸見趣無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子四靜慮無所有四無量四無色定無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子四念住無所有四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子布施波羅蜜多無所有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子五眼無所有六神通無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子佛十力無所有四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所有以內空故乃至無性自性空故舍利子愚夫異生若於如是無所有法不能了達說名無明彼由無明及愛勢力分別執著斷常二邊由此不知不見諸法無所有性分別諸法由分別故便執著色受想行識乃至執著一切相智由執著故分別諸法無所有

性由此於法不知不見舍利子言於何等法
不知不見佛言於色不知不見於受想行識
不知不見乃至於一切相智不知不見由於
諸法不知不見墮於愚夫異生數中不能出
離舍利子言彼於何處不能出離佛言彼於
欲界不能出離於色界不能出離於無色界
不能出離由不能出離於聲聞法不能成辦
於獨覺法不能成辦於菩薩法不能成辦於
如來法不能成辦由不成辦不能信受舍利
子言彼於何法不能信受佛言彼於色空不
能信受於受想行識空不能信受乃至於一
切相智空不能信受由不信受則不能住舍
利子言於何等法彼不能住佛言謂不能住
四念住不能住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支不能住布施波羅蜜多不
能住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不
能住不退轉地不能住五眼不能住六神通
不能住佛十力不能住四無所畏四無礙解
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智由此故名愚夫異生以於

諸法執著有性舍利子言彼於何法執著有
性佛言舍利子彼於色執著有性於受想行
識執著有性舍利子彼於眼處執著有性於
耳鼻舌身意處執著有性於色處執著有性
於聲香味觸法處執著有性舍利子彼於眼
界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
執著有性於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸
爲緣所生諸受執著有性於鼻界香界鼻識
界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受執著有性於
舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸
受執著有性於身界觸界身識界及身觸身
觸爲緣所生諸受執著有性於意界法界意
識界及意觸意觸爲緣所生諸受執著有性
舍利子彼於地界執著有性於水火風空識
界執著有性舍利子彼於欲界執著有性於
色無色界執著有性舍利子彼於苦聖諦執
著有性於集滅道聖諦執著有性舍利子彼
於無明執著有性於行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱執著有性舍利子
彼於貪瞋癡執著有性於諸見趣執著有性

舍利子彼於四靜慮執著有性於四無量四
無色定執著有性舍利子彼於四念住執著
有性於四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支執著有性舍利子彼於布施波羅
蜜多執著有性於淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多執著有性舍利子彼於五眼執著
有性於六神通執著有性舍利子彼於佛十
力執著有性於四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智執著有性舍利子愚夫異生以於
諸法執著有性於諸法空不能信受由不信
故不能成辦聲聞獨覺菩薩如來所有聖法
故於聖法不能安住是故舍利子諸菩薩摩
訶薩欲學般若波羅蜜多欲成辦一切智道
相智一切相智當以無所得爲方便如應而
學爾時舍利子白佛言世尊爲有菩薩摩訶
薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦
一切智智不佛告舍利子有菩薩摩訶薩作
如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切
智智舍利子言世尊何緣有菩薩摩訶薩作

如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切
智智佛言舍利子若菩薩摩訶薩無方便善
巧於般若波羅蜜多分別執著於靜慮精進
安忍淨戒布施波羅蜜多分別執著如是菩
薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不
能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無
方便善巧於色分別執著於受想行識分別
執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若
波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩
薩摩訶薩無方便善巧於眼處分別執著於
耳鼻舌身意處分別執著如是菩薩摩訶薩
作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一
切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧
於色處分別執著於聲香味觸法處分別執
著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波
羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩薩
摩訶薩無方便善巧於眼界色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受分別執著如是菩
薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不
能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無

方便善巧於耳界聲界耳識界及耳觸耳觸
爲緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶薩
作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一
切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧
於鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學
宇一 二十
非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍
利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於舌界味
界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受分別
執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若
波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩
薩摩訶薩無方便善巧於身界觸界身識界
及身觸身觸爲緣所生諸受分別執著如是
菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多
不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩
無方便善巧於意界法界意識界及意觸意
觸爲緣所生諸受分別執著如是菩薩摩訶
薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦
一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善
巧於地界分別執著於水火風空識界分別

執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若
波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子若菩
薩摩訶薩無方便善巧於苦聖諦分別執著
於集滅道聖諦分別執著如是菩薩摩訶薩
作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一
宇一 二十一
切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧
於無明分別執著於行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱分別執著如是菩
薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不
能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無
方便善巧於四靜慮分別執著於四無量四
無色定分別執著如是菩薩摩訶薩作如是
學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智
舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於四念
住分別執著於四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支分別執著如是菩薩摩訶
薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦
一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善
巧於五眼分別執著於六神通分別執著如
是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜

多不能成辦一切智智舍利子若菩薩摩訶薩無方便善巧於佛十力分別執著於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智分別執著如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子以是因緣有菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智舍利子言如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智耶佛言如是菩薩摩訶薩作如是學非學般若波羅蜜多不能成辦一切智智時舍利子復白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智佛告舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見般若波羅蜜多乃至不見一切相智是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智何以故以無所得為方便故舍利子言是菩薩摩訶薩於何法無所得為方便佛言是菩薩摩訶薩於布施波羅蜜多無所得為方便於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所得為方便乃至於佛十力無所得為方便於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所得為方便舍利子言是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時何故以無所得為方便佛言是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以內空故無所得為方便乃至以無性自性空故無所得為方便舍利子如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時是學般若波羅蜜多則能成辦一切智智

大般若波羅蜜多經卷第四十一

音釋

欠呿　欠去劒切呿丘加切謂氣擁欠呿而解也　瑕隙　瑕音遐玭也又過也隙正作隙乞逆切釁也　鬘　莫班切　熾　昌志切旗熾也

大般若波羅蜜多經卷第四十二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之一

爾時具壽善現白佛言世尊若有問言幻士能學般若波羅蜜多成辦一切智智不幻士能學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學四靜慮成辦一切智智不幻士能學四無量四無色定成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學四念住成辦一切智智不幻士能學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學空解脫門成辦一切智智不幻士能學無相無願解脫門成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學五眼成辦一切智智不幻士能學六神通成辦一切智智不我得此問當云何答世尊若有問言幻士能學佛十力成辦一切智智不幻士能學四無所畏四無礙解大

慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智成辦一切智智不我得此問當云何答佛告善現我還問汝隨汝意答善現於意云何色與幻有異不受想行識與幻有異不善現答言不也世尊何以故色不異幻幻不異色色即是幻幻即是色受想行識亦復如是善現於意云何眼處與幻有異不耳鼻舌身意處與幻有異不善現答言不也世尊何以故眼處不異幻幻不異眼處眼處即是幻幻即是眼處耳鼻舌身意處亦復如是善現於意云何色處與幻有異不聲香味觸法處與幻有異不善現答言不也世尊何以故色處不異幻幻不異色處色處即是幻幻即是色處聲香味觸法處亦復如是善現於意云何眼界與幻有異不色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故眼界不異幻幻不異眼界眼界即是幻幻即是眼界色界乃至眼觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何耳界與幻有異不聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故耳界不異幻幻不異耳界耳界即是幻幻即是耳界聲界乃至耳觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何鼻界與幻有異不香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故鼻界不異幻幻不異鼻界鼻界即是幻幻即是鼻界香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何舌界與幻有異不味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故舌界不異幻幻不異舌界舌界即是幻幻即是舌界味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何身界與幻有異不觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故身界不異幻幻不異身界身界即是幻幻即是身界觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何意界與幻有異不法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受與幻有異不善現答言不也世尊何以故意界不異幻幻不異意界意界即是幻幻即是意界法界乃至意觸爲緣所生諸受亦復如是善現於意云何地界與幻有異不水火風空識界與幻有異不善現答言不也世尊何以故地界不異幻幻不異地界地界即是幻幻即是地界水火風空識界亦復如是善現於意云何苦聖諦與幻有異不集滅道聖諦與幻有異不善現答言不也世尊何以故苦聖諦不異幻幻不異苦聖諦苦聖諦即是幻幻即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是善現於意云何無明與幻有異不行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱與幻有異不善現答言不也世尊何以故無明不異幻幻不異無明無明即是幻幻即是無明行乃至老死愁歎苦憂惱亦復如是善現於意云何四靜慮與幻有異不四無量四無色定與幻有異不善現答言不也世尊何以故四靜慮不異幻幻不異四靜慮四靜慮即是幻幻即是四靜慮四無量四無色定亦復如是善現於意云何四念住與幻

有異不四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支與幻有異不善現答言不也世尊何以故四念住不異幻幻不異四念住四念住即是幻幻即是四念住四正斷乃至八聖道支亦復如是善現於意云何空解脫門與幻有異不無相無願解脫門與幻有異不善現答言不也世尊何以故空解脫門不異幻幻不異空解脫門空解脫門即是幻幻即是空解脫門無相無願解脫門亦復如是善現於意云何布施波羅蜜多與幻有異不淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與幻有異不善現答言不也世尊何以故布施波羅蜜多不異幻幻不異布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是幻幻即是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復如是善現於意云何五眼與幻有異不六神通與幻有異不善現答言不也世尊何以故五眼不異幻幻不異五眼五眼即是幻幻即是五眼六神通亦復如是善現於意云何佛十力與幻有異不四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大

捨十八佛不共法一切智道相智一切相智與幻有異不善現答言不也世尊何以故佛十力不異幻幻不異佛十力佛十力即是幻幻即是佛十力四無所畏乃至一切相智亦復如是善現於意云何無上正等菩提與幻有異不善現答言不也世尊何以故無上正等菩提不異幻幻不異無上正等菩提無上正等菩提即是幻幻即是無上正等菩提佛告善現於意云何幻有雜染有清淨不善現答言不也世尊善現於意云何幻有生有滅不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四靜慮成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四無量四無

色定成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四念住成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學空解脫門成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學無相無願解脫門成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學五眼成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學六神通成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學佛十力成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何若法無雜染無清淨無生無滅是法能學四無

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智成辦一切智智不善現答言不也世尊善現於意云何異五蘊等法想等想假立言說有菩薩摩訶薩不善現答言不也世尊善現於意云何唯於五蘊等法想等想假立言說謂爲菩薩摩訶薩耶善現答言如是世尊善現於意云何是唯於五蘊等法想等想假立言說者有雜染有清淨有生有滅不善現答言不也世尊善現於意云何若法無想無等想無假立無言說無名無名假無身無身業無語無語業無意無意業無雜染無清淨無生無滅是法能學般若波羅蜜多乃至一切相智成辦一切智智不善現答言不也世尊佛告善現若菩薩摩訶薩能以如是無所得爲方便學般若波羅蜜多乃至一切相智當知是菩薩摩訶薩能成辦一切智智爾時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩欲證無上正等菩提修學般若波羅蜜多時當如幻士修學般若波羅蜜多於一切事無所分別何以故當知幻士即五蘊等五蘊等即幻士故佛告善現於意云何如幻五蘊等能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現答言不也世尊何以故是如幻五蘊等以無性爲自性無性自性不可得故善現於意云何如夢如響如光影如像如空華如陽焰如尋香城如變化五蘊等能學般若波羅蜜多成辦一切智智不善現答言不也世尊何以故是如夢五蘊等乃至如變化五蘊等以無性爲自性無性自性不可得故善現於意云何是如幻等五蘊等法各有異不善現答言不也世尊何以故是如幻等色受想行識即是如夢等色受想行識是如幻等色受想行識即是如幻等六根等是如幻等六根等即是如幻等色受想行識皆由內空不可得故乃至皆由無性自性空不可得故爾時具壽善現復白佛言世尊新發趣大乘菩薩摩訶薩聞說如是甚深般若波羅蜜多其心將無驚恐怖不佛告善現新發趣大乘菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時若無方便善巧不爲善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖爾時善現白言世尊何等菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀色常無常相不可得觀受想行識常無常相不可得以應一切智智心觀色樂苦相不可得觀受想行識樂苦相不可得以應一切智智心觀色我無我相不可得觀受想行識我無我相不可得以應一切智智心觀色淨不淨相不可得觀受想行識淨不淨相不可得以應一切智智心觀色空不空相不可得觀受想行識空不空相不可得以應一切智智心觀色無相有相相不可得觀受想行識無相有相相不可得以應一切智智心觀色無願有願相不可得觀受想行識無願有願相不可得以應一切智智心觀色寂靜不寂靜相不可得觀受想行識寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀色遠離不遠離相不可得觀受想行

識遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀眼處常無常相不可得觀耳鼻舌身意處常無常相不可得以應一切智智心觀眼處樂苦相不可得觀耳鼻舌身意處樂苦相不可得以應一切智智心觀眼處我無我相不可得觀耳鼻舌身意處我無我相不可得以應一切智智心觀眼處淨不淨相不可得觀耳鼻舌身意處淨不淨相不可得以應一切智智心觀眼處空不空相不可得觀耳鼻舌身意處空不空相不可得以應一切智智心觀眼處無相有相相不可得觀耳鼻舌身意處無相有相相不可得以應一切智智心觀眼處無願有願相不可得觀耳鼻舌身意處無願有願相不可得以應一切智智心觀眼處寂靜不寂靜相不可得觀耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀眼處遠離不遠離相不可得觀耳鼻舌身意處遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀色處常無常相不可得觀聲香味觸法處常無常相不可得以應一切智智心觀色處樂苦相不可得觀聲香味觸法處樂苦相不可得以應一切智智心觀色處我無我相不可得觀聲香味觸法處我無我相不可得以應一切智智心觀色處淨不淨相不可得觀聲香味觸法處淨不淨相不可得以應一切智智心觀色處空不空相不可得觀聲香味觸法處空不空相不可得以應一切智智心觀色處無相有相相不可得觀聲香味觸法處無相有相相不可得以應一切智智心觀色處無願有願相不可得觀聲香味觸法處無願有願相不可得以應一切智智心觀色處寂靜不寂靜相不可得觀聲香味觸法處寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀色處遠離不遠離相不可得觀聲香味觸法處遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼

觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及

舌觸舌觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受

宇二　十四

空不空相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受常無常相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受我無我相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受淨不淨相不可得以應一

宇二　十五

切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空不空相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無相有相相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無願有願相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀地界常無常相不可得觀水火風空識界常無常相不可得以應一切智智心觀地界樂苦相不可得觀水火風空識界樂苦相不可得以應一切智智心觀地界我無我相不可得觀水火風空識界我無我相不可得以應一切智智心觀地界淨不淨相不可得觀水火

風空識界淨不淨相不可得以應一切智智心觀地界空不空相不可得觀水火風空識界空不空相不可得以應一切智智心觀地界無相有相相不可得觀水火風空識界無相有相相不可得以應一切智智心觀地界無願有願相不可得觀水火風空識界無願有願相不可得以應一切智智心觀地界寂靜不寂靜相不可得觀水火風空識界寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀地界遠離不遠離相不可得觀水火風空識界遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀苦聖諦常無常相不可得觀集滅道聖諦常無常相不可得以應一切智智心觀苦聖諦樂苦相不可得觀集滅道聖諦樂苦相不可得以應一切智智心觀苦聖諦我無我相不可得觀集滅道聖諦我無我相不可得以應一切智智心觀苦聖諦淨不淨相不可得觀集滅道聖諦淨不淨相不可得以應一切智智心觀苦聖諦空不空相不可得觀集滅道聖諦空不空相不可得以應一切智智心觀苦聖諦無相有相相不可得觀集滅道聖諦無相有相相不可得以應一切智智心觀苦聖諦無願有願相不可得觀集滅道聖諦無願有願相不可得以應一切智智心觀苦聖諦寂靜不寂靜相不可得觀集滅道聖諦寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀苦聖諦遠離不遠離相不可得觀集滅道聖諦遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀無明常無常相不可得觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常相不可得以應一切智智心觀無明樂苦相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相不可得以應一切智智心觀無明我無我相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相不可得以應一切智智心觀無明淨不淨相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相不可得以應一切智智心觀無明空不空相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相不可得以應一切智智心觀無明無相有相相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相不可得以應一切智智心觀無明無願有願相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相不可得以應一切智智心觀無明寂靜不寂靜相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀無明遠離不遠離相不可得觀行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀四靜慮常無常相不可得觀四無量四無色定常無常相不可得以應一

切智智心觀四靜慮樂苦相不可得觀四無量四無色定樂苦相不可得以應一切智智心觀四靜慮我無我相不可得觀四無量四無色定我無我相不可得以應一切智智心觀四靜慮淨不淨相不可得觀四無量四無色定淨不淨相不可得以應一切智智心觀四靜慮空不空相不可得觀四無量四無色定空不空相不可得以應一切智智心觀四靜慮無相有相相不可得觀四無量四無色定無相有相相不可得以應一切智智心觀四靜慮無願有願相不可得觀四無量四無色定無願有願相不可得以應一切智智心觀四靜慮寂靜不寂靜相不可得觀四無量四無色定寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀四靜慮遠離不遠離相不可得觀四無量四無色定遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

大般若波羅蜜多經卷第四十二

大般若波羅蜜多經卷第四十三　字三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之二

善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀四念住常無常相不可得觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相不可得以應一切智智心觀四念住樂苦相不可得觀四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得以應一切智智心觀四念住我無我相不可得觀四正斷乃至八聖道支我無我相不可得以應一切智智心觀四念住淨不淨相不可得觀四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得以應一切智智心觀四念住空不空相不可得觀四正斷乃至八聖道支空不空相不可得以應一切智智心觀四念住無相有相相不可得觀四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得以應一切智智心觀四念住無願有願相不可得觀四正斷乃至八聖道支無願有願相不可得以應一切智智心觀四念住寂靜不寂靜相不可得觀四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀四念住遠離不遠離相不可得觀四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀空解脫門常無常相不可得觀無相無願解脫門常無常相不可得以應一切智智心觀空解脫門樂苦相不可得觀無相無願解脫門樂苦相不可得以應一切智智心觀空解脫門我無我相不可得觀無相無願解脫門我無我相不可得以應一切智智心觀空解脫門淨不淨相不可得觀無相無願解脫門淨不淨相不可得以應一切智智心觀空解脫門空不空相不可得觀無相無願解脫門空不空相不可得以應一切智智心觀空解脫門無相有相相不可得觀無相無願解脫門無相有相相不可得以應一切智智心觀空解脫門無

願有願相不可得觀無相無願解脫門無願有願相不可得以應一切智智心觀空解脫門寂靜不寂靜相不可得觀無相無願解脫門寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀空解脫門遠離不遠離相不可得觀無相無願解脫門遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀布施波羅蜜多常無常相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多樂苦相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多我無我相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多淨不淨相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相不可得以應一切智智心觀布施

波羅蜜多空不空相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多無相有相相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多無願有願相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀五眼常無常相不可得觀六神通常無常相不可得以應一切智智心觀五眼樂苦相不可得觀六神通樂苦相不可得以應一切智智心觀

五眼我無我相不可得觀六神通我無我相不可得以應一切智智心觀五眼淨不淨相不可得觀六神通淨不淨相不可得以應一切智智心觀五眼空不空相不可得觀六神通空不空相不可得以應一切智智心觀五眼無相有相相不可得觀六神通無相有相相不可得以應一切智智心觀五眼無願有願相不可得觀六神通無願有願相不可得以應一切智智心觀五眼寂靜不寂靜相不可得觀六神通寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀五眼遠離不遠離相不可得觀六神通遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀佛十力常無常相不可得觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相不可得以應一切智智心觀佛十力樂苦相不可得觀四無所

畏乃至一切相智樂苦相不可得以應一切智智心觀佛十力我無我相不可得觀四無所畏乃至一切相智我無我相不可得以應一切智智心觀佛十力淨不淨相不可得觀四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得以應一切智智心觀佛十力空不空相不可得觀四無所畏乃至一切相智空不空相不可得以應一切智智心觀佛十力無相有相相不可得觀四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得以應一切智智心觀佛十力無願有願相不可得觀四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得以應一切智智心觀佛十力寂靜不寂靜相不可得觀四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得以應一切智智心觀佛十力遠離不遠離相不可得觀四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現若菩薩摩訶薩作此觀時復興是念我當以無所得為方便為諸有情說一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著布施波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此布施波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不以應聲聞獨覺心觀一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得以無所得為方便故善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著淨戒波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此淨戒波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得為方便觀一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得能於是中安忍欲樂善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著安忍波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此安忍波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心觀一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得雖以無所得為方便而常不捨一切智智相應作意善現是為菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著精進波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此精進波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不

怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不以應聲聞獨覺心觀一切法常無常相不可得樂苦相不可得我無我相不可得淨不淨相不可得空不空相不可得無相有相相不可得無願有願相不可得寂靜不寂靜相不可得遠離不遠離相不可得以無所得爲方便故於中不起應聲聞獨覺心及餘非善心而爲散動善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著靜慮波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此靜慮波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時作如是觀非空色故色空色即是空空即是色受想行識亦復如是非空眼處故眼處空眼處即是空空即是眼處耳鼻舌身意處亦復如是非空色處故色處空色處即是空空即是色處聲香味觸法處亦復如是非空眼界故眼界空眼界即是空空即是眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦復如是非空耳界故耳界空耳界即是空空即是耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦復如是非空鼻界故鼻界空鼻界即是空空即是鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦復如是非空舌界故舌界空舌界即是空空即是舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦復如是非空身界故身界空身界即是空空即是身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦復如是非空意界故意界空意界即是空空即是意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦復如是非空地界故地界空地界即是空空即是地界水火風空識界亦復如是非空苦聖諦故苦聖諦空苦聖諦即是空空即是苦聖諦集滅道聖諦亦復如是非空無明故無明空無明即是空空即是無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦復如是非空四靜慮故四靜慮空四靜慮即是空空即是四靜慮四無量四無色定亦復如是非空四念住故四念住空四念住即是空空即是四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦復如是非空空解脫門故空解脫門空空解脫門即是空空即是空解脫門無相無願解脫門亦復如是非空布施波羅蜜多故布施波羅蜜多空布施波羅蜜多即是空空即是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦復如是非空五眼故五眼空五眼即是空空即是五眼六神通亦復如是非空佛十力故佛十力空佛十力即是空空即是佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智亦復如是善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所著般若波羅蜜多如是菩薩摩訶薩由此般若波羅蜜多有方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖爾時善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲諸善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖佛告善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說色常無常相不

可得說受想行識常無常相不可得說色樂苦相不可得說受想行識樂苦相不可得說色我無我相不可得說受想行識我無我相不可得說色淨不淨相不可得說受想行識淨不淨相不可得說色空不空相不可得說受想行識空不空相不可得說色無相有相相不可得說受想行識無相有相相不可得說色無願有願相不可得說受想行識無願有願相不可得說色寂靜不寂靜相不可得說受想行識寂靜不寂靜相不可得說色遠離不遠離相不可得說受想行識遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說眼處常無常相不可得說耳鼻舌身意處常無常相不可得說眼處樂苦相不可得說耳鼻舌身意處樂苦相不可得說眼處我無我相不可得說耳鼻舌身意處我無我相不可得說眼處淨不淨相不可得說耳鼻舌身意處淨不淨相不可得說眼處空不空相不可得說耳鼻舌身意處空不空相不可得說眼處無相有相相不可得說耳鼻舌身意處無相有相相不可得說眼處無願有願相不可得說耳鼻舌身意處無願有願相不可得說眼處寂靜不寂靜相不可得說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相不可得說眼處遠離不遠離相不可得說耳鼻舌身意處遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說色處常無常相不可得說聲香味觸法處常無常相不可得說色處樂苦相不可得說聲香味觸法處樂苦相不可得說色處我無我相不可得說聲香味觸法處我無我相不可得說色處淨不淨相不可得說聲香味觸法處淨不淨相不可得說色處空不空相不可得說聲香味觸法處空不空相不可得說色處無相有相相不可得說聲香味觸法處無相有相相不可得說色處無願有願相不可得說聲香味觸法處無願有願相不可得說色處寂靜不寂靜相不可得說聲香味觸法處寂靜不寂靜相不可得說色處遠離不遠離相不可得說聲香味觸法處遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說眼界常無常相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常相不可得說眼界樂苦相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦相不可得說眼界我

無我相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我相不可得說眼界淨不淨相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得說眼界空不空相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空相不可得說眼界無相有相相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相相不可得說眼界無願有願相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願相不可得說眼界寂靜不寂靜相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說眼界遠離不遠離相不可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若

能以無所得爲方便說耳界常無常相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常相不可得說耳界樂苦相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦相不可得說耳界我無我相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我相不可得說耳界淨不淨相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得說耳界空不空相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空相不可得說耳界無相有相相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相相不可得說耳界無願有願相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願相不可得說耳界寂靜不寂靜相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說耳界遠離不遠離相不可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨

覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說鼻界常無常相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常相不可得說鼻界樂苦相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦相不可得說鼻界我無我相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我相不可得說鼻界淨不淨相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得說鼻界空不空相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空相不可得說鼻界無相有相相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相相不可得說鼻界無願有願相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願相不可得說鼻界寂靜不寂靜相不可得說香

界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說鼻界遠離不遠離相不可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說舌界常無常相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常相不可得說舌界樂苦相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦相不可得說舌界我無我相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我相不可得說舌界淨不淨相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得說舌界空不空相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空相不可得說舌界無相有相相

不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無相有相相不可得說舌界無願有願相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願有願相不可得說舌界寂靜不寂靜相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說舌界遠離不遠離相不可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說身界常無常相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受常無常相不可得說身界樂苦相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受樂苦相不可得說身界我無我相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受我無我相不

可得說身界淨不淨相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受淨不淨相不可得說身界空不空相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空不空相不可得說身界無相有相相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無相有相相不可得說身界無願有願相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無願有願相不可得說身界寂靜不寂靜相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說身界遠離不遠離相不可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說意界常無常相不可得說法界意識界及意觸意

觸為緣所生諸受常無常相不可得說意界樂苦相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受樂苦相不可得說意界我無我相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受我無我相不可得說意界淨不淨相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受淨不淨相不可得說意界空不空相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受空不空相不可得說意界無相有相相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無相有相相不可得說意界無願有願相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無願有願相不可得說意界寂靜不寂靜相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相不可得說意界遠離不遠離相不可得說法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說地界常無常相不可得說水火風空識界常無常相不可得說地界樂苦相不可得說水火風空識界樂苦相不可得說地界我無我相不可得說水火風空識界我無我相不可得說地界淨不淨相不可得說水火風空識界淨不淨相不可得說地界空不空相不可得說水火風空識界空不空相不可得說地界無相有相相不可得說水火風空識界無相有相相不可得說地界無願有願相不可得說水火風空識界無願有願相不可得說地界寂靜不寂靜相不可得說水火風空識界寂靜不寂靜相不可得說地界遠離不遠離相不可得說水火風空識界遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說苦聖諦常無常相不可得說集滅道聖諦常無常相不可得說苦聖諦樂苦相不可得說集滅道聖諦樂苦相不可得說苦聖諦我無我相不可得說集滅道聖諦我無我相不可得說苦聖諦淨不淨相不可得說集滅道聖諦淨不淨相不可得說苦聖諦空不空相不可得說集滅道聖諦空不空相不可得說苦聖諦無相有相相不可得說集滅道聖諦無相有相相不可得說苦聖諦無願有願相不可得說集滅道聖諦無願有願相不可得說苦聖諦寂靜不寂靜相不可得說集滅道聖諦寂靜不寂靜相不可得說苦聖諦遠離不遠離相不可得說集滅道聖諦遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波

羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說無明常無常相不可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常相不可得說無明樂苦相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱樂苦相不可得說無明我無我相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱我無我相不可得說無明淨不淨相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱淨不淨相不可得說無明空不空相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱空不空相不可得說無明無相有相相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱無相有相相不可得說無明無願有願相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱無願有願相不可得說無明寂靜不寂靜相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相不可得說無明遠離不遠離相不可得說行乃至老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖

大般若波羅蜜多經卷第四十三

大般若波羅蜜多經卷第四十四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之三

復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說四靜慮常無常相不可得說四無量四無色定常無常相不可得說四靜慮樂苦相不可得說四無量四無色定樂苦相不可得說四靜慮我無我相不可得說四無量四無色定我無我相不可得說四靜慮淨不淨相不可得說四無量四無色定淨不淨相不可得說四靜慮空不空相不可得說四無量四無色定空不空相不可得說四靜慮無相有相相不可得說四無量四無色定無相有相相不可得說四靜慮無願有願相不可得說四無量四無色定無願有願相不可得說四靜慮寂靜不寂靜相不可得說四無量四無色定寂靜不寂靜相不可得說四靜慮遠離不遠離相不可得說四無量四無色定遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一

切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說四念住常無常相不可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支常無常相不可得說四念住樂苦相不可得說四正斷乃至八聖道支樂苦相不可得說四念住我無我相不可得說四正斷乃至八聖道支我無我相不可得說四念住淨不淨相不可得說四正斷乃至八聖道支淨不淨相不可得說四念住空不空相不可得說四正斷乃至八聖道支空不空相不可得說四念住無相有相相不可得說四正斷乃至八聖道支無相有相相不可得說四念住無願有願相不可得說四正斷乃至八聖道支無願有願相不可得說四念住寂靜不寂靜相不可得說四正斷乃至八聖道支寂靜不寂靜相不可得說四念住遠離不遠離相不可得說四正斷乃至八聖道支遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說空解脫門常無常相不可得說無相無願解脫門常無常相不可得說空解脫門樂苦相不可得說無相無願解脫門樂苦相不可得說空解脫門我無我相不可得說無相無願解脫門我無我相不可得說空解脫門淨不淨相不可得說無相無願解脫門淨不淨相不可得說空解脫門空不空相不可得說無相無願解脫門空不空相不可得說空解脫門無相有相相不可得說無相無願解脫門無相有相相不可得說空解脫門無願有願相不可得說無相無願解脫門無願有願相不可得說空解脫門寂靜不寂靜相不可得說無相無願解脫門寂靜不寂靜相不可得說空解脫門遠離不遠離相不可得說無相無願解脫門遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便說布施般若波羅蜜多常無常相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相不可得說布施波羅蜜多樂苦相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相不可得說布施波羅蜜多我無我相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相不可得說布施波羅蜜多淨不淨相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相不可得說布施波羅蜜多空不空相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相不可得說布施波羅蜜多無相有相相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相

有相相不可得說布施波羅蜜多無願有願相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相不可得說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相不可得說布施波羅蜜多遠離不遠離相不可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說五眼常無常相不可得說六神通常無常相不可得說五眼樂苦相不可得說六神通樂苦相不可得說五眼我無我相不可得說六神通我無我相不可得說五眼淨不淨相不可得說六神通淨不淨相不可得說五眼空不空相不可得說六神通空不空相不可得說五眼無相有相相不可得說六神通無相有相相不可得說五眼無願有願相不可得說六神通無願有願相不可得說五眼寂靜不寂靜相不可得說六神通寂靜不寂靜相不可得說五眼遠離不遠離相不可得說六神通遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸善薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便說佛十力常無常相不可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相不可得說佛十力樂苦相不可得說四無所畏乃至一切相智樂苦相不可得說佛十力我無我相不可得說四無所畏乃至一切相智我無我相不可得說佛十力淨不淨相不可得說四無所畏乃至一切相智淨不淨相不可得說佛十力空不空相不可得說四無所畏乃至一切相智空不空相不可得說佛十力無相有相相不可得說四無所畏乃至一切相智無相有相相不可得說佛十力無願有願相不可得說四無所畏乃至一切相智無願有願相不可得說佛十力寂靜不寂靜相不可得說四無所畏乃至一切相智寂靜不寂靜相不可得說佛十力遠離不遠離相不可得說四無所畏乃至一切相智遠離不遠離相不可得及勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲善薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得爲方便雖說修四靜慮法不可得說修四無量四無色定法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是爲菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚

不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修四念住法不可得說修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修空解脫門法不可得說修無相無願解脫門法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修布施波羅蜜多法不可得說修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修五眼法不可得說修六神通法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以無所得為方便雖說修佛十力法不可得說修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智法不可得而勸依此法勤修善根不令迴向聲聞獨覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心不驚不恐不怖爾時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧故聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖佛告善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行般若波羅蜜多於修般若波羅蜜多有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多於修靜慮乃至布施波羅蜜多有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心修行四靜慮於修四靜慮有所得有所恃以有所得為方便故離應一切智智心修行四無量四無色定於修四無量四無色定有所得有所恃以有所得為方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離

應一切智智心修行四念住於修四念住有
所得有所恃以有所得爲方便故離應一切
智智心修行四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支於修四正斷乃至八聖道支
有所得有所恃以有所得爲方便故善現如
是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方
便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心
有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多時離應一切智智心修行空解
脫門於修空解脫門有所得有所恃以有所
得爲方便故離應一切智智心修行無相無
願解脫門於修無相無願解脫門有所得有
所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞
說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐
有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時離應一切智智心修行五眼於修五眼
有所得有所恃以有所得爲方便故離應一
切智智心修行六神通於修六神通有所得
有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧
聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有
恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時離應一切智智心修行佛十力於修
佛十力有所得有所恃以有所得爲方便故
離應一切智智心修行四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智於修四無所畏乃至一切
相智有所得有所恃以有所得爲方便故善
現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多
其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀色
內空外空內外空空空大空勝義空有爲空
無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空於觀色空有所得有
所恃以有所得爲方便故離應一切智智心
觀受想行識內空乃至無性自性空於觀受
想行識空有所得有所恃以有所得爲方便

故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅
蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心
觀眼處內空乃至無性自性空於觀眼處空
有所得有所恃以有所得爲方便故離應一
切智智心觀耳鼻舌身意處內空乃至無性
自性空於觀耳鼻舌身意處空有所得有所
恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說
如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有
怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時離應一切智智心觀色處內空乃至無性
自性空於觀色處空有所得有所恃以有所
得爲方便故離應一切智智心觀聲香味觸
法處內空乃至無性自性空於觀聲香味觸
法處空有所得有所恃以有所得爲方便故
善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜
多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩

修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀眼界內空乃至無性自性空於觀眼界空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀色界乃至眼觸爲緣所生諸受空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀耳界內空乃至無性自性空於觀耳界空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀鼻界內

空乃至無性自性空於觀鼻界空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀舌界內空乃至無性自性空於觀舌界空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀味界乃至舌觸爲緣所生諸受空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀身界內空乃至無性自性空於觀身界空有所得有所恃以

有所得爲方便故離應一切智智心觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀觸界乃至身觸爲緣所生諸受空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀意界內空乃至無性自性空於觀意界空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受內空乃至無性自性空於觀法界乃至意觸爲緣所生諸受空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀地界內空乃至無性自性空於觀地界空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀水火風空識

界内空乃至無性自性空於觀水火風空諸界空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀苦聖諦内空乃至無性自性空於觀苦聖諦空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀集滅道聖諦内空乃至無性自性空於觀集滅道聖諦空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀無明内空乃至無性自性空於觀無明空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱内空乃至無性自性空於觀行乃至老死愁歎苦憂惱空有所得有所恃以有所得爲方便故善現

如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀四靜慮内空乃至無性自性空於觀四靜慮空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀四無量四無色定内空乃至無性自性空於觀四無量四無色定空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀四念住内空乃至無性自性空於觀四念住空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支内空乃至無性自性空於觀四正斷乃至八聖道支空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅

蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀空解脫門内空乃至無性自性空於觀空解脫門空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀無相無願解脫門内空乃至無性自性空於觀無相無願解脫門空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀布施波羅蜜多内空乃至無性自性空於觀布施波羅蜜多空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多内空乃至無性自性空於觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方更善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多時離應一切智智心觀五眼內空乃至無性自性空於觀五眼空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀六神通內空乃至無性自性空於觀六神通空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時離應一切智智心觀佛十力內空乃至無性自性空於觀佛十力空有所得有所恃以有所得爲方便故離應一切智智心觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智內空乃至無性自性空於觀四無所畏乃至一切相智空有所得有所恃以有所得爲方便故善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖爾時善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲諸惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖佛告善現諸菩薩摩訶薩惡友者若教厭離般若波羅蜜多相應之法若教厭離靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多相應之法謂作是言咄善男子汝等於此六到彼岸相應之法不應修學所以者何此法定非如來所說是文頌者妄所製造是故汝等不應聽習不應受持不應讀誦不應思惟不應尋究不應爲他宣說開示善現是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現諸菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來教菩薩摩訶薩厭離六波羅蜜多言善男子汝今何用修此般若波羅蜜多汝今何用修此靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來爲菩薩摩訶薩說聲聞獨覺相應之法所謂契經乃至論議分別開示勸令修學善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來至菩薩摩訶薩所言善男子如無菩薩種性無眞實菩提心不能證得不退轉地亦不能證無上菩提善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作佛形像來至菩薩摩訶薩所言善男子色空無我我所受想行識空無我我所眼處空無我我所耳鼻舌身意處空無我我所色處空無我我所聲

香味觸法處空無我我所眼界空無我我所色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空無我我所耳界空無我我所聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空無我我所鼻界空無我我所香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空無我我所舌界空無我我所味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空無我我所身界空無我我所觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空無我我所意界空無我我所法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空無我我所地界空無我我所水火風空識界空無我我所苦聖諦空無我我所集滅道聖諦空無我我所無明空無我我所行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空無我我所四靜慮空無我我所四無量四無色定空無我我所四念住空無我我所四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無我我所空解脫門空無我我所無相無願解脫門空無我我所布施波羅蜜多空無我我所淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空無我我所五眼空無我我所六神通空無我我所佛十力空無我我所四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空無我我所咄善男子諸法皆空無我我所誰能修習六到彼岸誰復能證無上菩提設證菩提爲何所用善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作獨覺形像來至菩薩摩訶薩所言善男子十方皆空諸佛菩薩及聲聞衆都無所有善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作聲聞形像來至菩薩摩訶薩所毀呰應一切智智作意令深猒離讚歎應聲聞獨覺作意令極愛樂善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作親教軌範形像來至菩薩摩訶薩所教令猒離菩薩勝行謂四念住乃至八聖道支布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多及令猒離一切智智謂五眼六神通佛十力乃至一切相智唯教修習空無相無願三解脫門汝學此法速證聲聞或獨覺果究竟安樂何用勤苦求趣無上正等菩提善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖

大般若波羅蜜多經卷第四十四

音釋

恃 音市依也頼也 咄 當沒切呵也又嗟咨也 毀呰 下音紫可訾也毀

範 軌具水切範音犯謂軌則範漢也

大般若波羅蜜多經卷第四十五　宇五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分譬喻品第十一之四

復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作父母形像來至菩薩摩訶薩所告言子子汝當精勤求證預流一來不還阿羅漢果足得永離生死大苦速證涅槃究竟安樂何用遠趣無上菩提求菩提者要經無量無數大劫輪迴生死教化有情捨身捨命斷支斷節徒自勤苦誰荷汝恩所求菩提或得不得善現若不為說如是等事令覺悟者是為菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不為說魔事魔過謂有惡魔作苾芻等形像來至菩薩摩訶薩所以有所得為方便說色常無常相可得說受想行識常無常相可得以有所得為方便說色樂苦相可得說受想行識樂苦相可得以有所得為方便說色我無我相可得說受想行識我無我相可得以有所得為方便說色淨不淨相可得說受想行識淨不淨相可得以有所得為方便說色空不空相可得說受想行識空不空相可得以有所得為方便說色無相有相相可得說受想行識無相有相相可得以有所得為方便說色無願有願相可得說受想行識無願有願相可得以有所得為方便說色寂靜不寂靜相可得說受想行識寂靜不寂靜相可得以有所得為方便說色遠離不遠離相可得說受想行識遠離不遠離相可得以有所得為方便說眼處常無常相可得說耳鼻舌身意處常無常相可得以有所得為方便說眼處樂苦相可得說耳鼻舌身意處樂苦相可得以有所得為方便說眼處我無我相可得說耳鼻舌身意處我無我相可得以有所得為方便說眼處淨不淨相可得說耳鼻舌身意處淨不淨相可得以有所得為方便說眼處空不空相可得說耳鼻舌身意處空不空相可得以有所得為方便說眼處無相有

相相可得說耳鼻舌身意處無相有相相可得以有所得爲方便說眼處無願有願相可得說耳鼻舌身意處無願有願相可得以有所得爲方便說眼處寂靜不寂靜相可得說耳鼻舌身意處寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說眼處遠離不遠離相可得說耳鼻舌身意處遠離不遠離相可得以有所得爲方便說色處常無常相可得說聲香味觸法處常無常相可得以有所得爲方便說色處樂苦相可得說聲香味觸法處樂苦相可得以有所得爲方便說色處我無我相可得說聲香味觸法處我無我相可得以有所得爲方便說色處淨不淨相可得說聲香味觸法處淨不淨相可得以有所得爲方便說色處空不空相可得說聲香味觸法處空不空相可得以有所得爲方便說色處無相有相相可得說聲香味觸法處無相有相相可得以有所得爲方便說色處無願有願相可得說聲香味觸法處無願有願相可得以有所得爲方便說色處寂靜不寂靜相可得說聲香味觸法處寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說色處遠離不遠離相可得說聲香味觸法處遠離不遠離相可得以有所得爲方便說眼界常無常相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說眼界樂苦相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便說眼界我無我相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受我無我相可得以有所得爲方便說眼界淨不淨相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便說眼界空不空相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空不空相可得以有所得爲方便說眼界無相有相相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便說眼界無願有願相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便說眼界寂靜不寂靜相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說眼界遠離不遠離相可得說色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得以有所得爲方便說耳界常無常相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說耳界樂苦相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便說耳界我無我相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受我無我相可得以有所得爲方便說耳界淨不淨相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便說耳界空不空相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空不空相可得以有所得爲方便說耳界無相有相相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便說耳界無願有願相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無願有願相

可得以有所得爲方便說耳界寂靜不寂靜相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說耳界遠離不遠離相可得說聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得以有所得爲方便說鼻界常無常相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說鼻界樂苦相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便說鼻界我無我相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受我無我相可得以有所得爲方便說鼻界淨不淨相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便說鼻界空不空相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空不空相可得以有所得爲方便說鼻界無相有相相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便說鼻界無願有願相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便說鼻界寂靜不寂靜相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說鼻界遠離不遠離相可得說香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得以有所得爲方便說舌界常無常相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說舌界樂苦相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便說舌界我無我相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受我無我相可得以有所得爲方便說舌界淨不淨相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便說舌界空不空相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空不空相可得以有所得爲方便說舌界無相有相相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便說舌界無願有願相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便說舌界寂靜不寂靜相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說舌界遠離不遠離相可得說味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得以有所得爲方便說身界常無常相可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說身界樂苦相可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便說身界我無我相可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受我無我相可得以有所得爲方便說身界淨不淨相可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便說身界空不空相可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空不空相可得以有所得爲方便說身界無相有相相可得

說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便說身界無願有願相可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便說身界寂靜不寂靜相可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說身界遠離不遠離相可得說觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得以有所得爲方便說意界常無常相可得說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受常無常相可得以有所得爲方便說意界樂苦相可得說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受樂苦相可得以有所得爲方便說意界我無我相可得說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受我無我相可得以有所得爲方便說意界淨不淨相可得說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受淨不淨相可得以有所得爲方便說意界空不空相可得說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空不空相可得以有所得爲方便說意界無相有相相可得說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無相有相相可得以有所得爲方便說意界無願有願相可得說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無願有願相可得以有所得爲方便說意界寂靜不寂靜相可得說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說意界遠離不遠離相可得說法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離不遠離相可得以有所得爲方便說地界常無常相可得說水火風空識界常無常相可得以有所得爲方便說地界樂苦相可得說水火風空識界樂苦相可得以有所得爲方便說地界我無我相可得說水火風空識界我無我相可得以有所得爲方便說地界淨不淨相可得說水火風空識界淨不淨相可得以有所得爲方便說地界空不空相可得說水火風空識界空不空相可得以有所得爲方便說地界無相有相相可得說水火風空識界無相有相相可得以有所得爲方便說地界無願有願相可得說水火風空識界無願有願相可得以有所得爲方便說地界寂靜不寂靜相可得說水火風空識界寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說地界遠離不遠離相可得說水火風空識界遠離不遠離相可得以有所得爲方便說苦聖諦常無常相可得說集滅道聖諦常無常相可得以有所得爲方便說苦聖諦樂苦相可得說集滅道聖諦樂苦相可得以有所得爲方便說苦聖諦我無我相可得說集滅道聖諦我無我相可得以有所得爲方便說苦聖諦淨不淨相可得說集滅道聖諦淨不淨相可得以有所得爲方便說苦聖諦空不空相可得說集滅道聖諦空不空相可得以有所得爲方便說苦聖諦無相有相相可得說集滅道聖諦無相有相相可得以有所得爲方便說苦聖諦無願有願相可得說集滅道聖諦無願有願相可得以有所得爲方便說苦聖諦寂靜不寂靜相可得說集滅道聖諦寂靜不寂靜相可

得以有所得爲方便說苦聖諦遠離不遠離相可得說集滅道聖諦遠離不遠離相可得以有所得爲方便說無明常無常相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱常無常相可得以有所得爲方便說無明樂苦相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱樂苦相可得以有所得爲方便說無明我無我相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱我無我相可得以有所得爲方便說無明淨不淨相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱淨不淨相可得以有所得爲方便說無明空不空相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空不空相可得以有所得爲方便說無明無相有相相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無相有相相可得以有所得爲方便說無明無願有願相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願有願相可得以有所得爲方便說無明

寂靜不寂靜相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說無明遠離不遠離相可得說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離不遠離相可得以有所得爲方便說四靜慮常無常相可得說四無量四無色定常無常相可得以有所得爲方便說四靜慮樂苦相可得說四無量四無色定樂苦相可得以有所得爲方便說四靜慮我無我相可得說四無量四無色定我無我相可得以有所得爲方便說四靜慮淨不淨相可得說四無量四無色定淨不淨相可得以有所得爲方便說四靜慮空不空相可得說四無量四無色定空不空相可得以有所得爲方便說四靜慮無相有相相可得說四無量四無色定無相有相相可得以有所得爲方便說四靜慮無願有願相可得說四無量四無色定無願有願相可得以有所得爲方便說四靜慮寂靜不寂靜相可得說四無量四無色定寂靜不寂靜相可得以有所得

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無願有願相可得以有所得爲方便說佛十力寂靜不寂靜相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說佛十力遠離不遠離相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離不遠離相可得善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲

可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支淨不淨相可得以有所得爲方便說四念住空不空相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空不空相可得以有所得爲方便說四念住無相有相相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無相有相相可得以有所得爲方便說四念住無願有願相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願有願相可得以有所得爲方便說四念住寂靜

不寂靜相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說四念住遠離不遠離相可得說四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離不遠離相可得以有所得爲方便說空解脫門常無常相可得說無相無願解脫門常無常相可得以有所得爲方便說空解脫門樂苦相可得說無相無願解脫門樂苦相可得以有所得爲方便說空解脫門我無我相可得說無相無願解脫門我無我相可得以有所得爲方便說空解脫門淨不淨相可得說無相無願解脫門淨不淨相可得以有所得爲方便說空解脫門空不空相可得說無相無願解脫門空不空相可得以有所得爲方便說空解脫門無相有相相可得說無相無願解脫門無相有相相可得以有所得爲方便說空解脫門無願有願相可得說無相無願解脫門無願有願相可得以有所得爲方便說空解脫門寂靜不寂靜相可得說無相無願解脫門寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說空解脫門遠離不遠離相可得說無相無願解脫門遠離不遠離相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多常無常相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多常無常相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多樂苦相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多樂苦相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多我無我相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多我無我相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多淨不淨相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨不淨相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多空不空相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空不空相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多無相有相相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無相有相相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多無願有願相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願有願相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說布施波羅蜜多遠離不遠離相可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離不遠離相可得以有所得爲方便說五眼常無常相可得說六神通常無常相可得以有所得爲方便說五眼樂苦相可得說六神通樂苦相可得以有所得爲方便說五眼我無我相可得說六神通我無我相可得以有所得爲方便說五眼淨不淨相可得說六神通淨不淨相可得以有所得爲方便說五眼空不空相可得說六神通空不空相可得以有所得爲方便說五眼無相有相相可得說六神通無相有相相可得以有所得爲方便說五眼無願有願相可得說六神通無願有願相可得以有所得爲方便說五眼寂靜不寂靜相可得說六神通寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說五眼遠離不遠離相可得說六神通遠離不遠離相可得以有所得爲方便說佛十力常無常相可得說四無

所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智常無常相可得以有所得爲方便說佛十力樂苦相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智樂苦相可得以有所得爲方便說佛十力我無我相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智我無我相可得以有所得爲方便說佛十力淨不淨相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智淨不淨相可得以有所得爲方便說佛十力空不空相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空不空相可得以有所得爲方便說佛十力無相有相相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無相有相相可得以有所得爲方便說佛十力無願有願相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無願有願相可得以有所得爲方便說佛十力寂靜不寂靜相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智寂靜不寂靜相可得以有所得爲方便說佛十力遠離不遠離相可得說四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離不遠離相可得善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖復次善現菩薩摩訶薩惡友者若不爲說魔事魔過謂有惡魔作菩薩形像來至菩薩摩訶薩所教觀內空有所得教觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空有所得教修有所得四靜慮教修有所得四無量四無色定教修有所得四念住教修有所得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支教修有所得空解脫門教修有所得無相無願解脫門教修有所得布施波羅蜜多教修有所得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多教修有所得五眼教修有所得六神通教修有所得佛十力教修有所得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智善現若不爲說如是等事令覺悟者是爲菩薩摩訶薩惡友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時爲此惡友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜多其心有驚有恐有怖是故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時於諸惡友應速捨離

初分菩薩品第十二之一

爾時具壽善現白佛言世尊所言菩薩是何句義佛告善現無句義是菩薩句義所以者何善現菩提不生薩埵非有故無句義是菩薩句義善現如空中鳥跡句義無所有不可

得菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻事句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是善現如夢境句義陽焰句義光影句義空華句義像句義響句義尋香城句義變化事句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是善現如真如句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是善現如法界句義法性句義法住句義法定句義不虛妄句義不變異句義離生性句義平等性句義實際句義無所有不可得菩薩句義無所有不可得亦如是復次善現如幻士色句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士受想行識句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士眼處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士耳鼻舌身意處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士聲香味觸法處句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士眼界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士耳界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士鼻界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士舌界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士身界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若涉羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士意界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受句義無所有

不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士地界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士水火風空識界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士苦聖諦句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士集滅道聖諦句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士無明句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四靜慮句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四無量四無色定句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四念住句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士空解脫門句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士無相無願解脫門句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是

大般若波羅蜜多經卷第四十五

音釋

苾芻 苾薄密切芻楚俱切草名含五義一體性柔軟二引蔓旁布三馨香遠聞四能療疼痛五不背日光以比丘之德似之故名比丘高苾芻

薩埵 梵語也此云成眾生謂用佛道成就眾生也埵音朵

大般若波羅蜜多經卷第四十六　字六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分菩薩品第十二之二

善現如幻士布施波羅蜜多句義無所有不
可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻
士淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是
善現如幻士五眼句義無所有不可得菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
無所有不可得亦如是善現如幻士六神通
句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦
如是善現如幻士佛十力句義無所有不可
得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法一切智道相智一切相智句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是
復次善現如幻士行內空句義無所有不可
得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士
行外空內外空空空大空勝義空有為空無
為空畢竟空無際空散空無變異空本性空
自相空共相空一切法空不可得空無性空
自性空無性自性空句義無所有不可得菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義無所有不可得亦如是善現如幻士行四
靜慮句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可
得亦如是善現如幻士行四無量四無色定
句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若
波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦
如是善現如幻士行四念住句義無所有不
可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀
菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻
士行四正斷四神足五根五力七等覺支八
聖道支句義無所有不可得菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不
可得亦如是善現如幻士行空解脫門句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是
善現如幻士行無相無願解脫門句義無所
有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現
如幻士行布施波羅蜜多句義無所有不可
得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩
薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士
行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多句義
無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是
善現如幻士行五眼句義無所有不可得菩
薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句
義無所有不可得亦如是善現如幻士行六
神通句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可
得亦如是善現如幻士行佛十力句義無所
有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如幻士行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是復次善現如如來應正等覺色相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺受想行識相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺眼處相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺耳鼻舌身意處相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺色處相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如

來應正等覺聲香味觸法處相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺眼界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺耳界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺鼻界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸

受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺舌界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺身界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺意界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受相句義無所有不可得

菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺地界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺水火風空識界相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺苦集聖諦相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺滅道聖諦相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺無明相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱相無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺四靜慮相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺四無量四無色定相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺四念住相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺空解脫門相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺無相無願解脫門相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺布施波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺五眼相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺六神通相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺佛十力相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是復次善現如如來應正等覺行內空相句義無所有不可得菩薩摩訶

薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行外空乃至無性自性空相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行四靜慮相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行四無量四無色定相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行四念住相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行空解脫門相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行無相無願解脫門相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行布施波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行五眼相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行六神通相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行佛十力相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺行四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是復次善現如有為界中無為界句義無所有不可得無為界中有為界句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如無生無滅無作無為無得無取無染無淨句義皆無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是具壽善現白佛言世尊何法無生無滅無作無為無得無取無染無淨句義無所有不可得佛告善現色無生無滅無作無為無得無取無染無淨句義無所有不可得受想行識無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現眼處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得耳鼻舌身意處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善現色處無生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得聲

香味觸法處無生無滅乃至無染無淨句義
無所有不可得善現眼界無生無滅乃至無
染無淨句義無所有不可得色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受無生無滅乃至無
染無淨句義無所有不可得善現耳界無生
無滅乃至無染無淨句義無所有不可得聲
界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無生
無滅乃至無染無淨句義無所有不可得善
現鼻界無生無滅乃至無染無淨句義無所
有不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所
生諸受無生無滅乃至無染無淨句義無所
有不可得善現舌界無生無滅乃至無染無
淨句義無所有不可得味界舌識界及舌觸
舌觸爲緣所生諸受無生無滅乃至無染無
淨句義無所有不可得善現身界無生無滅
乃至無染無淨句義無所有不可得觸界身
識界及身觸身觸爲緣所生諸受無生無滅
乃至無染無淨句義無所有不可得善現意
界無生無滅乃至無染無淨句義無所有不
可得法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸

受無生無滅乃至無染無淨句義無所有不
可得善現地界無生無滅乃至無染無淨句
義無所有不可得水火風空識界無生無滅
乃至無染無淨句義無所有不可得善現苦
聖諦無生無滅乃至無染無淨句義無所有
不可得集滅道聖諦無生無滅乃至無染無
淨句義無所有不可得善現無明無生無滅
乃至無染無淨句義無所有不可得行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無
生無滅乃至無染無淨句義無所有不可得
善現四靜慮無生無滅乃至無染無淨句義
無所有不可得四無量四無色定無生無滅
乃至無染無淨句義無所有不可得善現四
念住無生無滅乃至無染無淨句義無所有
不可得四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支無生無滅乃至無染無淨句義無
所有不可得善現空解脫門無生無滅乃至
無染無淨句義無所有不可得無相無願解
脫門無生無滅乃至無染無淨句義無所有
不可得善現布施波羅蜜多無生無滅乃至

無染無淨句義無所有不可得淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多無生無滅乃至無染
無淨句義無所有不可得善現五眼無生無
滅乃至無染無淨句義無所有不可得六神
通無生無滅乃至無染無淨句義無所有不
可得善現佛十力無生無滅乃至無染無淨
句義無所有不可得四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道
相智一切相智無生無滅乃至無染無淨句
義無所有不可得善現如如是法無生無滅
無作無爲無得無取無染無淨句義無所有
不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時
觀菩薩句義無所有不可得亦復如是復次
善現如色畢竟淨相句義無所有不可得受
想行識畢竟淨相句義無所有不可得菩薩
摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義
無所有不可得亦如是善現如眼處畢竟淨
相句義無所有不可得耳鼻舌身意處畢竟
淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可

得亦如是善現如色處畢竟淨相句義無所有不可得聲香味觸法處畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如眼界畢竟淨相句義無所有不可得色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如耳界畢竟淨相句義無所有不可得聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如鼻界畢竟淨相句義無所有不可得香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如舌界畢竟淨相句義無所有不可得味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若

波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如身界畢竟淨相句義無所有不可得觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如意界畢竟淨相句義無所有不可得法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如地界畢竟淨相句義無所有不可得水火風空識界畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如苦聖諦畢竟淨相句義無所有不可得集滅道聖諦畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如無明畢竟淨相句義無所有不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱畢竟淨相句義無所有不可得菩

薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如四靜慮畢竟淨相句義無所有不可得四無量四無色定畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如四念住畢竟淨相句義無所有不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如空解脫門畢竟淨相句義無所有不可得無相無願解脫門畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如布施波羅蜜多畢竟淨相句義無所有不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如五眼畢竟淨相句義無所有不可得六神通畢竟淨相句義無所有不可

得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如佛十力畢竟淨相句義無所有不可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智畢竟淨相句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是復次善現如我畢竟淨相句義無所有不可得我非有故有情命者生者養者數取趣意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者畢竟淨相句義無所有不可得有情乃至見者非有故菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如日出時闇冥句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如劫燒盡時諸行句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺戒蘊中破戒句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺定蘊中散亂句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺慧蘊中愚癡句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺解脫蘊中非解脫句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如如來應正等覺解脫知見蘊中非解脫知見句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如日月等諸光明中衆闇句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是善現如佛光中一切日月珠火電等光明句義無所有不可得一切四大王衆天乃至他化自在天梵衆天乃至色究竟天光明句義無所有不可得菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀菩薩句義無所有不可得亦如是何以故善現若菩提若薩埵若菩薩句義如是一切皆非相應非不相應無色無見無對一相所謂無相善現諸菩薩摩訶薩於一切法皆無所有無礙無著應學應知爾時具壽善現白佛言世尊何者是一切法而勸諸菩薩摩訶薩於此一切法皆無所有無礙無著應學應知佛告善現一切法者謂善法非善法有記法無記法世間法出世間法有漏法無漏法有爲法無爲法共法不共法善現是名一切法諸菩薩摩訶薩於此一切法皆無所有無礙無著應學應知具壽善現白佛言世尊云何善法佛告善現謂孝順父母供養沙門婆羅門敬事師長施性福業事戒性福業事修性福業事供侍病者俱行福方便善巧俱行福十善業道所謂離斷生命離不與取離欲邪行離虛誑語離離間語離麤惡語離雜穢語無貪無瞋正見有十種想所謂膖脹想膿爛想異赤想青瘀想破壞想啄噉想離散想骸骨想焚燒想一

切世間不可保想四靜慮四無量四無色定有十隨念所謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念入出息隨念寂靜隨念死隨念身隨念善現此等名善法具壽善現白佛言世尊云何不善法佛告善現謂十不善業道即斷生命不與取欲邪行虛誑語離間語麤惡語雜穢語貪欲瞋恚邪見及忿恨覆惱諂誑矯害嫉慳憍等善現此等名不善法具壽善現白佛言世尊云何有記法佛告善現即諸善法及不善法名有記法具壽善現白佛言世尊云何無記法佛告善現謂無記身業無記語業無記意業無記四大種無記五根無記六處無記無色法無記五蘊無記十二處無記十八界無記異熟法善現此等名無記法具壽善現白佛言世尊云何世間法佛告善現謂世間五蘊十二處十八界十業道四靜慮四無量四無色定十二支緣起法善現此等名世間法具壽善現白佛言世尊云何出世間法佛告善現謂出世間四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空解脫門無相解脫門無願解脫門未知當知根已知根具知根有尋有伺三摩地無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地明解脫念正知如理作意有八解脫謂內有色觀諸色是初解脫內無色想觀外色是第二解脫淨勝解脫身作證是第三解脫超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住是第四解脫超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住是第五解脫超一切識無邊處入無所有無所有處具足住是第六解脫超一切無所有處入非想非非想處具足住是第七解脫超一切非想非非想處入滅想受定具足住是第八解脫有九次第定謂離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住是初定尋伺寂靜內等靜心一趣性無尋無伺定生喜樂入第二靜慮具足住是第二定離喜住捨具念正知身受樂聖說住捨具念樂住入第三靜慮具足住是第三定斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住是第四定超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住是第五定超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住是第六定超一切識無邊處入無所有無所有處具足住是第七定超一切無所有處入非想非非想處具足住是第八定超一切非想非非想處入滅想受定具足住是第九定內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空六到彼岸五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智善現此等名出世間法具壽善現白佛言世尊云何有漏法佛告善現謂世間五蘊十二處十八界四靜慮四無量四無色定所有一切墮三界法善現是名有漏法具壽善現白佛言世尊云何無漏法佛告善現謂出世間四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支三解脫門六到彼

岸五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智善現此等名無漏法具壽善現白佛言世尊云何有爲法佛告善現謂欲界繫法色界繫法無色界繫法五蘊四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支三解脫門六到彼岸五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智所有一切有生有住有異有滅法善現是名有爲法具壽善現白佛言世尊云何無爲法佛告善現若法無生無住無異無滅可得所謂貪盡瞋盡癡盡眞如法界法性法住法定不虛妄性不變異性離生性平等性實際善現此等名無爲法具壽善現白佛言世尊云何共法佛告善現謂世間四靜慮四無量四無色定五神通善現此等名共法何以故共異生故具壽善現白佛言世尊云何不共法佛告善現謂無漏四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支三解脫門六到彼岸五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智善現此等名不共法何以故不共異生故善現諸菩薩摩訶薩於如是等自相空法不應執著何以故以諸法自相不可分別故善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應以無二而爲方便覺一切法何以故以一切法無動相故善現於一切法無二無動是菩薩句義以是故無句義是菩薩句

大般若波羅蜜多經卷第四十六

音釋

膖脹（膖匹絳切脹知亮切肨臭脹滿也）膿爛（膿奴冬切膿血也爛郎肝）青瘀（瘀依倨切青瘀謂血積熱而色青也）啄噉（啄音卓噉徒濫切謂鳥啄而獸噉也）忿恨（忿房吻切怒也）矯害（矯舉夭切詐也）

大般若波羅蜜多經卷第四十七　字七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之一

爾時具壽善現白佛言世尊何緣菩薩復名摩訶薩佛告善現菩薩於大有情衆中定當爲上首以是緣故復名摩訶薩具壽善現復白佛言世尊何者是大有情衆而菩薩於中定當爲上首佛告善現大有情衆者謂住種性第八預流一來不還阿羅漢獨覺地及從初發心乃至不退轉地菩薩摩訶薩是名大有情衆菩薩於如是大有情衆中定當爲上首故復名摩訶薩具壽善現復白佛言世尊如是菩薩摩訶薩以何因緣於六有情衆中定當得爲上首佛告善現以此菩薩摩訶薩發金剛喻心決不退壞由此心故於大有情衆中定當得爲上首具壽善現白佛言世尊何者名爲菩薩摩訶薩金剛喻心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是心我當擐堅固鎧於無邊生死大曠野中摧破無量煩惱怨敵我當枯竭無邊甚深生死大海我當棄捨內外

所重一切身財我當於一切有情等心作大義利我當以三乘法拔濟一切有情皆令於無餘依涅槃界而般涅槃我當雖以三乘法滅度一切有情而實不見有情得滅度者我當於一切法如實覺了無生無滅我當純以應一切智智心修行六波羅蜜多我當修學於一切法通達究竟遍入妙智我當通達一切法相一理趣門我當通達一切法相二理趣門乃至無邊理趣門我當於一切法修學通達一理趣門妙智我當於一切法修學通達二理趣門妙智乃至通達無邊理趣門妙智我當修學引發無邊靜慮無量無色法門我當修學引發無邊三十七菩提分法三解脫門六到彼岸法門我當修學引發無邊五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智法門善現如是名為菩薩摩訶薩金剛喻心若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得為上首復次善現若菩薩摩訶薩生如是心一切地獄傍生鬼界人天趣中諸有情類所受苦惱我當代受令彼安樂若菩薩摩訶薩生如是心我當為一有情經無量百千俱胝那庾多大劫受諸地獄種種劇苦以無數方便教化令證無餘涅槃如是次第為一切有情一一各經無量百千俱胝那庾多大劫受諸地獄種種劇苦亦一一各以無數方便教化令證無餘涅槃作是事已自植善根復經無量百千俱胝那庾多大劫圓滿修集菩提資糧然後趣證阿耨多羅三藐三菩提善現如是名為菩薩摩訶薩金剛喻心若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩發殊勝廣大心決不退壞由此心故於大有情衆中定當得為上首具壽善現白佛言世尊何者名為菩薩摩訶薩殊勝廣大心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是心我應從初發心乃至證得無上正等菩提於其中間誓當不起貪欲心瞋恚心愚癡心忿心恨心覆心惱心誑心諂心嫉心慳心憍心害心見慢等心亦復不起趣向聲聞獨覺地心善現如是名為菩薩摩訶薩殊勝廣大心若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩發不可傾動心決不退壞由此心故於大有情衆中定當得為上首具壽善現白佛言世尊何者名為菩薩摩訶薩不可傾動心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是心我當以應一切智智心修習發起一切所修所應作事善現如是名為菩薩摩訶薩不可傾動心若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩發利益安樂心決不傾動由此心故於大有情衆中定當得為上首具壽善現白佛言世尊何者名為菩薩摩訶薩利益安樂心佛告善現若菩薩摩訶薩生如是心我當窮未來際於一切有情為作歸依橋船洲渚救濟覆護常不捨離善現

如是名為菩薩摩訶薩利益安樂心若菩薩摩訶薩以無所得而為方便安住此心亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時常能愛法樂法欣法喜法由此緣故於大有情衆中定當得為上首具壽善現白佛言世尊何等為法云何菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時常於此法愛樂欣喜佛告善現所言法者謂一切有情及色非色法皆無自性都不可得實相不壞是名為法言愛法者謂於此法起欲希求言樂法者謂於此法稱讚功德言欣法者謂於此法歡喜信受言喜法者謂於此法慕多修習善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便常能愛法樂法欣法喜法亦不自恃而生憍舉故於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住四靜慮四無量四無色定故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住空無相無願解脫門故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住五眼六神通故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智故得於大有情衆中定當得為上首復次善現以此菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便住金剛喻三摩地乃至以無所得而為方便住無著無為無染解脫如虛空三摩地故得於大有情衆中定當得為上首善現以如是等種種因緣此菩薩摩訶薩於大有情衆中定當得為上首善現是故菩薩復名摩訶薩爾時具壽舍利子白佛言世尊我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩佛言舍利子隨汝意說舍利子言世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷我見有情見命者見生者見養者見士夫見補特伽羅見意生見儒童見作者見使作者見起者見使起者見受者見使受者見知者見見者見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方便說斷常見斷見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能為有情以無所得而為方

便說斷有見無見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷蘊見處見界見諦見緣起見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷四靜慮見四無量見四無色定見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷四念住見四正斷見四神足見五根見五力見七等覺支見八聖道支見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷三解脫門見六到彼岸見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷五眼見六神通見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷佛十力見四無所畏見四無礙解見大慈大悲大喜大捨見十八佛不共法見一切智見道相智見一切相智見法故此菩薩復名摩訶薩世尊由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷成熟有情見嚴淨佛土見菩薩見佛陀見轉法輪見法故此菩薩復名摩訶薩世尊以要言之由諸菩薩能爲有情以無所得而爲方便說斷一切見法故此菩薩復名摩訶薩時具壽善現問舍利子言若菩薩摩訶薩能爲有情以無所得而爲方便說斷諸見法者何緣菩薩摩訶薩自有所得而爲方便起色見受想行識見起眼處見耳鼻舌身意處見起色處見聲香味觸法處見起眼界見色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受見起耳界見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受見起鼻界見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受見起舌界見味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受見起身界見觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受見起意界見法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受見起地界見水火風空識界見起苦聖諦見集滅道聖諦見起無明見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱見起四靜慮見四無量四無色定見起四念住見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支見起空解脫門見無相無願解脫門見起布施波羅蜜多見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多見起五眼見六神通見起佛十力見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智見起成熟有情見嚴淨佛土見菩薩見佛陀見轉法輪見耶具壽舍利子答善現言若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無方便善巧者以有所得而爲方便便起色見受想行識見乃至便起佛陀見轉法輪見是菩薩摩訶薩不能爲諸有情以無所得而爲方便說斷諸見法若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時有方便善巧者能爲有情以無所得而爲方便說斷諸見法是菩薩摩訶薩不起色見受想行識見乃至不起佛陀見轉法輪見爾時具壽善現白佛言世尊我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩佛言善現隨汝意說善現白言世尊由諸菩薩爲一切智智發菩提心無等等心不共一切聲聞獨覺心於如是心亦不取著何以故世尊彼一切智智

心是眞無漏不墮三界求一切智智心亦是無漏不墮三界於如是心不應取著故此菩薩亦復名摩訶薩時舍利子問善現言云何菩薩摩訶薩無等等心不共一切聲聞獨覺心善現答言諸菩薩摩訶薩從初發心不見諸法有生有滅有增有減有來有去有染有淨舍利子若不見諸法有生有滅有減有增有來有去有染有淨亦不見有聲聞心獨覺心菩薩心如來心舍利子是名菩薩摩訶薩無等等心不共一切聲聞獨覺心諸菩薩摩訶薩於如是心亦不取著時舍利子問善現言若於如是心不應取著者則於一切愚夫異生聲聞獨覺等心亦不應取著及於色心不應取著於受想行識心亦不應取著於眼處心不應取著於耳鼻舌身意處心亦不應取著於色處心不應取著於聲香味觸法處心亦不應取著於眼界心不應取著於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受心亦不應取著於耳界心不應取著於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受心亦不應取著於鼻界心不應取著於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受心亦不應取著於舌界心不應取著於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受心亦不應取著於身界心不應取著於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受心亦不應取著於意界心不應取著於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受心亦不應取著於地界心不應取著於水火風空識界心亦不應取著於苦聖諦心不應取著於集滅道聖諦心亦不應取著於無明心不應取著於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱心亦不應取著於四靜慮心不應取著於四無量四無色定心亦不應取著於四念住心不應取著於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支心亦不應取著於空解脫門心不應取著於無相無願解脫門心亦不應取著於布施波羅蜜多心不應取著於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多心亦不應取著於五眼心不應取著於六神通心亦不應取著於佛十力心不應取著於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智心亦不應取著何以故如是諸心皆無心性故善現答曰如是如是誠如所言時舍利子問善現言若一切心無心性故不應取著者則色無色性故不應取著受想行識無受想行識性故亦不應取著眼處無眼處性故不應取著耳鼻舌身意處無耳鼻舌身意處性故亦不應取著色處無色處性故不應取著聲香味觸法處無聲香味觸法處性故亦不應取著眼界無眼界性故不應取著色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無色界乃至眼觸爲緣所生諸受性故亦不應取著耳界無耳界性故不應取著聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性故亦不應取著鼻界無鼻界性故不應取著香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性故亦不應取著舌界無舌界性故不應取著味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸

受無味界乃至舌觸爲緣所生諸受性故亦
不應取著身界無身界性故不應取著觸界
身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無觸界
乃至身觸爲緣所生諸受性故亦不應取著
意界無意界性故不應取著法界意識界及
意觸意觸爲緣所生諸受無法界乃至意觸
爲緣所生諸受性故亦不應取著地界無地
界性故不應取著水火風空識界無水火風
空識界性故亦不應取著苦聖諦無苦聖諦
性故不應取著集滅道聖諦無集滅道聖諦
性故亦不應取著無明無無明性故不應取
著行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱無行乃至老死愁歎苦憂惱性故亦
不應取著四靜慮無四靜慮性故不應取著
四無量四無色定無四無量四無色定性故
亦不應取著四念住無四念住性故不應取
著四正斷四神足五根五力七等覺支八聖
道支無四正斷乃至八聖道支性故亦不應
取著空解脫門無空解脫門性故不應取著
無相無願解脫門無無相無願解脫門性故

亦不應取著布施波羅蜜多無布施波羅蜜
多性故不應取著淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無淨戒乃至般若波羅蜜多性故
亦不應取著五眼無五眼性故不應取著六
神通無六神通性故亦不應取著佛十力無
佛十力性故不應取著四無所畏四無礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智無四無所畏乃至一切相
智性故亦不應取著善現答言如是如是誠
如所說時舍利子問善現言若一切智智心
是眞無漏不墮三界者則一切愚夫異生聲
聞獨覺等心亦應是眞無漏不墮三界何以
故如是諸心亦本性空故所以者何以本性
空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如
是誠如所說舍利子言色亦應是眞無漏不
墮三界受想行識亦應是眞無漏不墮三界
何以故以色受想行識皆本性空故所以者
何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答
言如是如是誠如所說舍利子言眼處亦應
是眞無漏不墮三界耳鼻舌身意處亦應是

眞無漏不墮三界何以故以眼耳鼻舌身意
處皆本性空故所以者何以本性空法是眞
無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所
說舍利子言色處亦應是眞無漏不墮三界
聲香味觸法處亦應是眞無漏不墮三界何
以故以色聲香味觸法處皆本性空故所以
者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現
答言如是如是誠如所說舍利子言眼界亦
應是眞無漏不墮三界色界眼識界及眼觸
眼觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三
界何以故以眼界乃至眼觸爲緣所生諸受
皆本性空故所以者何以本性空法是眞無
漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說
舍利子言耳界亦應是眞無漏不墮三界聲
界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦應
是眞無漏不墮三界何以故以耳界乃至耳
觸爲緣所生諸受皆本性空故所以者何以
本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如
是如是誠如所說舍利子言鼻界亦應是眞
無漏不墮三界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲

緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界何以故以鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言舌界亦應是眞無漏不墮三界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界何以故以舌界乃至舌觸爲緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言身界亦應是眞無漏不墮三界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界何以故以身界乃至身觸爲緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言意界亦應是眞無漏不墮三界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦應是眞無漏不墮三界何以故以意界乃至意觸爲緣所生諸受皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言地界亦應是眞無漏不墮三界水火風空識界亦應是眞無漏不墮三界何以故以地水火風空識界皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言苦聖諦亦應是眞無漏不墮三界集滅道聖諦亦應是眞無漏不墮三界何以故以苦集滅道聖諦皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言無明亦應是眞無漏不墮三界行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦應是眞無漏不墮三界何以故以無明乃至老死愁歎苦憂惱皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言四靜慮亦應是眞無漏不墮三界四無量四無色定亦應是眞無漏不墮三界何以故以四靜慮四無量四無色定皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言四念住亦應是眞無漏不墮三界四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦應是眞無漏不墮三界何以故以四念住乃至八聖道支皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言空解脫門亦應是眞無漏不墮三界無相無願解脫門亦應是眞無漏不墮三界何以故以空無相無願解脫門皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言布施波羅蜜多亦應是眞無漏不墮三界淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦應是眞無漏不墮三界何以故以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言五眼亦應是眞無漏不墮三界六神通亦應是眞無漏不墮三界何以故以五眼六神通皆本性空故所以者何以本性空法是眞無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說舍利子言佛十力亦應

是真無漏不墮三界四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智亦應是真無漏不墮三界何以故以佛十力乃至一切相智皆本性空故所以者何以本性空法是真無漏不墮三界善現答言如是如是誠如所說時舍利子問善現言若心色等法無心色等性故咸不應取著者則一切法應皆平等無有差別善現答言如是如是誠如所說舍利子言若一切法定無別者云何如來說心色等法有種種差別善現答言此乃如來隨世俗言說施設有此種種差別非由實義時舍利子問善現言若一切愚夫異生聲聞獨覺菩薩如來心色等法皆本性空故是真無漏不墮三界者則聖者異生及一切智與非一切智應皆平等無有差別善現答言如是如是誠如所說舍利子言若諸凡聖定無別者云何如來說諸凡聖有種種差別善現答言此亦如來隨世俗言說施設有此種種差別非由實義舍利子如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多

時以無所得爲方便故於所發菩提心無等等心不共一切聲聞獨覺心不恃不著於一切法亦無取執由此義故名摩訶薩爾時具壽滿慈子白佛言世尊我亦樂說菩薩由此義故復名摩訶薩佛言滿慈子隨汝意說滿慈子言世尊由諸菩薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧故發趣大乘乘大乘故復名摩訶薩時舍利子問滿慈子言云何菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧滿慈子言舍利子菩薩摩訶薩修菩提行不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得利樂故修菩提行舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧復次舍利子菩薩摩訶薩住布施波羅蜜多修布施波羅蜜多時不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得利樂故修布施波羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住淨戒波羅蜜多修淨戒波羅蜜多時不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得利樂故修淨戒波羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住安忍波羅蜜多修安忍波羅蜜多時

不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得利樂故修安忍波羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住精進波羅蜜多修精進波羅蜜多時不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得利樂故修精進波羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住靜慮波羅蜜多修靜慮波羅蜜多時不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得利樂故修靜慮波羅蜜多舍利子菩薩摩訶薩住般若波羅蜜多修般若波羅蜜多時不爲少分有情得利樂故乃爲一切有情得利樂故修般若波羅蜜多舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧復次舍利子菩薩摩訶薩擐大功德鎧利樂有情不爲齋限謂不作是念我教爾所有情令得無餘涅槃爾所有情不令其得我教爾所有情令住無上菩提爾所有情不令其住然此菩薩摩訶薩普令一切有情得無餘涅槃及住無上菩提故擐如是大功德鎧復次舍利子菩薩摩訶薩作如是念我當自圓滿布施波羅蜜多亦教一切有情於布施波羅蜜多

修令圓滿我當自圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦教一切有情於淨戒乃至般若波羅蜜多修令圓滿我當自住內空亦教一切有情令住內空我當自住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦教一切有情令住外空乃至無性自性空我當自住四靜慮亦教一切有情令修四靜慮我當自住四無量四無色定亦教一切有情令修四無量四無色定我當自住四念住亦教一切有情令修四念住我當自住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦教一切有情令修四正斷乃至八聖道支我當自住空解脫門亦教一切有情令修空解脫門我當自住無相無願解脫門亦教一切有情令修無相無願解脫門我當自住五眼亦教一切有情令修五眼我當自住六神通亦教一切有情令修六神通我當自住佛十力亦教一切有情令修佛十力我當自住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智亦教一切有情令修四無所畏乃至一切相智舍利子如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情擐大功德鎧

大般若波羅蜜多經卷第四十七

音釋

擐 音患貫也　鎧 可亥切甲也　俱胝 梵語也此云百億胝張尼切　那庾多 梵語也此云萬億庾弋渚切　劇 竭戟切甚也

大般若波羅蜜多經卷第四十八　字八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之二

復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於身命等都無所悋舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行不起聲聞獨覺作意舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施法信忍欲樂舍利子如是名為諸菩薩摩訶

薩修行布施波羅蜜多時攝安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行勤修不息舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時攝精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施行一心迴向一切智智不雜聲聞獨覺作意舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時攝靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時以應一切智智心而修布施波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於布施法住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想不見施者受者施物舍利子如是名

為諸菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時攝般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行布施波羅蜜多時具攝六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行布施波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩攝大功德鎧舍利子如是名為菩薩摩訶薩為欲利樂一切有情攝大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提為護淨戒於諸所有都不戀著舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時攝布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行尚不趣求聲聞獨覺況異生地舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時攝淨戒波

羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒法信忍欲樂舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時攝安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行勤修不息舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時攝精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒行專以大悲而為上首尚不間雜二乘作意況異生心舍利子如是名為諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時攝靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩

修行淨戒波羅蜜多時以應一切智智心而修淨戒波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於淨戒法住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想於清淨戒不恃不著於破戒忌不猒不取由持與犯本性空故舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時攝般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行淨戒波羅蜜多時具攝六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行淨戒波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩攝大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情攝大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提爲成安忍於身命等無所戀著舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時攝布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於安忍行不雜聲聞獨覺異生下劣作意舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時攝淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於安忍法信忍欲樂舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時攝安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於安忍行勤修不息舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時攝精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提攝心一緣修安忍行雖遇苦事而不異緣舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時攝靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時以應一切智智心而修安忍波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於安忍法住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想爲欲修集一切佛法爲欲成熟一切有情觀諸法空不執怨害舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時攝般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行安忍波羅蜜多時具攝六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行安忍波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩攝大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情攝大功德鎧復

次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提勤修種種難行施行舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提精勤護持清淨禁戒舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提勤修種種難行忍行舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多

以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提熾然勤修有利苦行舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提勤修種種靜慮等至舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時以應一切智智心而修精進波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提精進修行無取著慧舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行精進波羅蜜多時具擐六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行精進波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是

菩薩摩訶薩擐大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提住安靜心而行布施令慳悋垢不復現前舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提由淨定力護持禁戒令犯戒垢不復現前舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提住慈悲定而修安忍令忿恚等不復現前舍利子如是名爲諸

菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提安住淨定勤修功德令諸懈怠不復現前舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提依靜慮等引發勝定令味亂障不復現前舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時以應一切智智心而修靜慮波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提依靜慮等引發勝慧觀一切法皆如幻等令諸惡慧不復現前舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時具擐六種波羅蜜多大功德鎧舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行靜慮波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提不見施者受者施物三輪清淨而行布施舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐布施波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提不見持戒及破戒等以無著心而修淨戒舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐淨戒波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提不見能忍所忍等事以勝空慧而修安忍舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐安忍波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提觀一切法皆畢竟空以大悲心而行精進舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐精進波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提觀入住出定及定境皆畢竟空而修等至舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐靜慮波羅蜜多大功德鎧復次舍

利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心而修般若波羅蜜多以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提於一切法一切有情一切波羅蜜多住如幻如夢如像如響如光影如空花如尋香城如變化事想而修種種無取著慧舍利子如是名爲諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時擐般若波羅蜜多大功德鎧舍利子是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時具擐六種波羅蜜多大功德鎧舍利子

若菩薩摩訶薩以應一切智智心修行般若波羅蜜多時於六波羅蜜多相不取不著當知是菩薩摩訶薩擐大功德鎧舍利子如是名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧舍利子諸菩薩摩訶薩如是安住一一波羅蜜多皆修六波羅蜜多令得圓滿是故名擐大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量無色定而不味著亦不爲彼勢力所引亦不隨彼勢力受生舍利子是爲菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧復次舍利子諸菩薩摩訶薩雖入諸靜慮及無量無色定住遠離見寂靜見空無相無願見而不證實際不入聲聞及獨覺地勝伏一切聲聞獨覺舍利子如是名爲菩薩摩訶薩修行靜慮波羅蜜多時擐方便善巧般若波羅蜜多大功德鎧舍利子以諸菩薩由爲利樂一切有情擐如是等大功德鎧故復名摩訶薩舍利子如是爲欲利樂一切有情擐大功德鎧菩薩摩訶薩普爲十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊於大衆中歡喜讚歎作如是言某方某世界中有某名菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐大功德鎧成熟有情嚴淨佛土遊戲神通作所應作如是展轉聲遍十方天人等衆聞皆歡喜咸作是言如是菩薩速當作佛利益安樂一切有情爾時具壽舍利子問滿慈子言云何名爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘滿慈子言舍利子菩薩摩訶薩爲欲利樂一切有情擐六波羅蜜多大功德鎧已復爲利樂諸有情故離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住尋伺寂靜內等淨心一趣性無尋伺定生喜樂入第二靜慮具足住離喜住捨具念正知身受樂聖說住捨具念樂住入第三靜慮具足住斷樂斷苦先喜憂沒不苦不樂捨念清淨入第四靜慮具足住復依靜慮趣慈俱心行相廣大無二無量無怨無害無恨無惱遍滿善修勝解周普充溢十方盡虛空窮法界慈心勝解具足而住悲喜捨俱心勝解行相亦復如是依此加行復超一切色想滅有對想不思惟種種想入無邊空空無邊處具足住超一切空無邊處入無邊識識無邊處具足住超一切識無邊處入無所有無所有處具足住超一切無所有處入非想非非想處具足住舍利子是菩薩摩訶薩以無所得而爲方便持此靜慮無量無色與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子諸菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故先自安住如是靜慮無量無色於

入住出諸行相狀善分別知得自在已復作
是念我當以應一切智智心大悲爲上首爲
斷一切有情諸煩惱故說諸靜慮無量無色
分別開示令善了知諸定愛味過患出離及
入住出諸行相狀舍利子是爲菩薩摩訶薩
依靜慮波羅蜜多修布施波羅蜜多爲欲利
樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應
一切智智心大悲爲上首說諸靜慮無量無
色時不爲聲聞獨覺心等之所間雜舍利子
是爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修淨戒
波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若
菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首
說諸靜慮無量無色時於如是法信忍欲樂
舍利子是爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多
修安忍波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣
大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲
爲上首修諸靜慮無量無色時以自善根爲
有情故迴求無上正等菩提於諸善根勤修
不息舍利子是爲菩薩摩訶薩依靜慮波羅
蜜多修精進波羅蜜多爲欲利樂諸有情故

發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心
大悲爲上首依諸靜慮無量無色引發殊勝
等至等持解脫勝處遍處等定於入住出皆
得自在不墮聲聞獨覺等地舍利子是爲菩
薩摩訶薩依靜慮波羅蜜多修靜慮波羅蜜
多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩
訶薩以應一切智智心大悲爲上首修諸靜
慮無量無色時於諸靜慮無量無色及靜慮
支以無常行相苦行相無我行相空行相無
相行相無願行相如實觀察不智大慈不墮
聲聞及獨覺地舍利子是爲菩薩摩訶薩依
靜慮波羅蜜多修般若波羅蜜多爲欲利樂
諸有情故發趣大乘復次舍利子若菩薩摩
訶薩以應一切智智心大悲爲上首入慈定
時作如是念我當拯濟一切有情令得安樂
入悲定時作如是念我當救援一切有情令
得離苦入喜定時作如是念我當讚勸一切
有情令得解脫入捨定時作如是念我當等
益一切有情令斷諸漏舍利子是爲菩薩摩
訶薩依無量定修布施波羅蜜多爲欲利樂

諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一
切智智心大悲爲上首於四無量入住出時
終不趣向聲聞獨覺唯求無上正等菩提舍
利子是爲菩薩摩訶薩依無量定修淨戒波
羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩
薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首於
四無量入住出時不雜聲聞獨覺作意專心
信忍欲樂無上正等菩提舍利子是爲菩薩
摩訶薩依無量定修安忍波羅蜜多爲欲利
樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應
一切智智心大悲爲上首於四無量入住出
時勤斷惡法勤修善法專趣菩提曾無暫捨
舍利子是爲菩薩摩訶薩依無量定修精進
波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘若
菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首
於四無量入住出時引發種種等持等至能
於其中得大自在不爲彼定之所引奪亦不
隨彼勢用受生舍利子是爲菩薩摩訶薩依
無量定修靜慮波羅蜜多爲欲利樂諸有情
故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智

心大悲爲上首修四無量於無量中以無常行相苦行相空行相無我行相無相行相無願行相如實觀察不捨大悲不墮聲聞及獨覺地舍利子是爲菩薩摩訶薩依無量定修般若波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘舍利子諸菩薩摩訶薩依如是等方便善巧修習六種波羅蜜多爲欲利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首具修一切種四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首具修一切種空解脫門無相解脫門無願解脫門以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首具修一切種布施愛語利行同事以無所得

而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首具修一切種五眼六神通以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首具修一切種佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首無所得爲方便起內空智外空智內外空智空空智大空智勝義空智有爲空智無爲空智畢竟空智無際空智散空智無變異空智本性空智自相空智共相空智一切法空智不可得空智無性空智自性空智無性自性空智以無所得

而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首無所得爲方便於一切法起非亂非定智以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首無所得而爲方便於一切法起非常非無常智非樂非苦智非我非無我智非淨非不淨智非空非不空智非有相非無相智非有願非無願智非寂靜非不寂靜智非遠離非不遠離智以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故發趣大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首無所得爲方便智不知過去智不知未來智不知現在非不知三世法以無所得而爲方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍

利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便智不知善智不知不善智不知無記非不知三性法智不知欲界智不知色界智不知無色界非不知三界法智不知學智不知無學智不知非學非無學非不知學無學非學非無學法智不知見所斷智不知修所斷智不知非所斷非不知見所斷修所斷非所斷法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得而為方便智不知世間智不知出世間非不知世間出世間法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首無所得為方便智不知色智不知無色非不知色無色法智不知有見智不知無見非不知有見無見法智不知有對智不知無對非不知有對無對法智不知有漏智不知無漏非不知有漏無漏法智不知有為智不知無為非不知有為無為法以無所得而為方便與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘舍利子以諸菩薩由如是等方便善巧為欲利樂一切有情發趣大乘故復名摩訶薩舍利子如是為欲利樂諸有情故發趣大乘菩薩摩訶薩普為十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊於大衆中歡喜讚歎作如是言某方某世界中有某名菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故發趣大乘成就有情嚴淨佛土遊戲神通作所應作如是展轉聲遍十方天人等衆聞皆歡喜咸作是言如是菩薩速當作佛利益安樂一切有情

大般若波羅蜜多經卷第四十八

大般若波羅蜜多經卷第四十九　字九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分摩訶薩品第十三之三

爾時具壽舍利子問滿慈子言云何名為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘滿慈子言舍利子若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便乘布施波羅蜜多不得布施不得施者不得受者不得所施物不得所遮法舍利子是為菩薩摩訶薩乘布施波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便乘淨戒波羅蜜多不得淨戒不得淨戒波羅蜜多不得持戒者不得犯戒者不得所遮法舍利子是為菩薩摩訶薩乘淨戒波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便乘安忍波羅蜜多不得安忍不得安忍波羅蜜多不得能忍者不得所忍境不得所遮法舍利子是為

菩薩摩訶薩乘安忍波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便乘精進波羅蜜多不得精進不得精進波羅蜜多不得精進者不得懈怠者不得所遮法舍利子是爲菩薩摩訶薩乘精進波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便乘靜慮波羅蜜多不得靜慮不得靜慮波羅蜜多不得修定者不得散亂者不得定境界不得所遮法舍利子是爲菩薩摩訶薩乘靜慮波羅蜜多若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便乘般若波羅蜜多不得般若不得般若波羅蜜多不得修慧者不得愚癡者不得過去未來現在法不得善不善無記法不得欲界色界無色界法不得學無學非學非無學法不得見所斷修所斷非所斷法不得世間出世間法不得色無色法不得有見無見法不得有對無對法不得有漏無漏法不得有爲無爲法不得所遮法舍利子是爲菩薩摩訶薩乘般若波羅蜜多舍利子當知是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘

復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便爲遣修故修四念住爲遣修故修四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便爲遣修故修空解脫門爲遣修故修無相無願解脫門舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便爲遣修故修四靜慮爲遣修故修四無量四無色定舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便爲遣修故修布施波羅蜜多爲遣修故修淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便爲遣修故修五眼爲遣修故修六神通舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便爲遣修故修佛十力爲遣修故修四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便爲遣修故修內空智外空智內外空智空空智大空智勝義空智有爲空智無爲空智畢竟空智無際空智散空智無變異空智本性空智自相空智共相空智一切法空智不可得空智無性空智自性空智無性自性空智舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘

復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察菩薩摩訶薩但

有假名施設言說菩提及薩埵俱不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察色但有假名施設言說色不可得故受想行識但有假名施設言說受想行識不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察眼處但有假名施設言說眼處不可得故耳鼻舌身意處但有假名施設言說耳鼻舌身意處不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察色處但有假名施設言說色處不可得故聲香味觸法處但有假名施設言說聲香味觸法處不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察眼

界但有假名施設言說眼界不可得故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受但有假名施設言說色界乃至眼觸爲緣所生諸受不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察耳界但有假名施設言說耳界不可得故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受但有假名施設言說聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察鼻界但有假名施設言說鼻界不可得故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受但有假名施設言說香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察舌界但有假名施設言說舌界不可得故味

界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受但有假名施設言說味界乃至舌觸爲緣所生諸受不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察身界但有假名施設言說身界不可得故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受但有假名施設言說觸界乃至身觸爲緣所生諸受不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察意界但有假名施設言說意界不可得故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受但有假名施設言說法界乃至意觸爲緣所生諸受不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察地界但有假名施設言說地界不可得故水火風空識界但有假名施設言說水火風

空識界不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察苦聖諦但有假名施設言說苦聖諦不可得故集滅道聖諦但有假名施設言說集滅道聖諦不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察無明但有假名施設言說無明不可得故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱但有假名施設言說行乃至老死愁歎苦憂惱不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察內空但有假名施設言說內空不可得故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空但有假名施設

言說外空乃至無性自性空不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察眞如但有假名施設言說眞如不可得故法界法性法定法住離生性平等性實際但有假名施設言說法界乃至實際不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察四靜慮但有假名施設言說四靜慮不可得故四無量四無色定但有假名施設言說四無量四無色定不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察四念住但有假名施設言說四念住不可得故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支但有假名施設言說四正斷乃至八聖道支不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故

乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察空解脫門但有假名施設言說空解脫門不可得故無相無願解脫門但有假名施設言說無相無願解脫門不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察布施波羅蜜多但有假名施設言說布施波羅蜜多不可得故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多但有假名施設言說淨戒乃至般若波羅蜜多不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察五眼但有假名施設言說五眼不可得故六神通但有假名施設言說六神通不可得故舍利子是爲菩薩摩訶薩爲欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲爲上首用無所得而爲方便如實觀察佛十力但有假名施設言

說佛十力不可得故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智但有假名施設言說四無所畏乃至一切相智不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便如實觀察無上正等菩提但有假名施設言說無上正等菩提不可得故無上正等覺者但有假名施設言說無上正等覺者不可得故舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘復次舍利子若菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便從初發心乃至證得無上菩提恒修圓滿不退神通成熟有情嚴淨佛土從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊於諸佛所聽受大乘相應之法既聽受已如理思惟精勤修學舍利子是為菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘舍利子如是菩薩摩訶薩雖乘大乘從一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊於諸佛所聽受正法成熟有情嚴淨佛土而心初無佛國等想舍利子如是菩薩摩訶薩住不二地觀諸有情應以何身得義利者即便現受令彼獲益舍利子如是菩薩摩訶薩乃至證得一切智智隨所生處不離大乘舍利子如是菩薩摩訶薩不久當得一切智智為人天等轉正法輪如是法輪一切聲聞獨覺沙門婆羅門魔王梵王天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等一切世間所不能轉舍利子以諸菩薩由如是等方便善巧為欲利樂一切有情乘大乘故復名摩訶薩舍利子如是為欲利樂諸有情故乘於大乘菩薩摩訶薩普為十方各如殑伽沙等世界諸佛世尊於大眾中歡喜讚歎作如是言某方某世界中有某名菩薩摩訶薩為欲利樂諸有情故乘於大乘不久當得一切智智為天人等轉正法輪其輪世間天人魔梵聲聞等眾皆不能轉如是展轉聲遍十方天人等眾聞皆歡喜咸作是言如是菩薩不久當得一切智智轉正法輪利安含識

初分大乘鎧品第十四之一

爾時具壽善現白佛言世尊如說菩薩摩訶薩擐大乘鎧者云何名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧佛言善現若菩薩摩訶薩擐布施波羅蜜多鎧擐淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多鎧善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧若菩薩摩訶薩擐四靜慮鎧擐四無量四無色定鎧善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧若菩薩摩訶薩擐四念住鎧擐四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支鎧善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧若菩薩摩訶薩擐內空鎧擐外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空鎧善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧若菩薩摩訶薩擐五眼鎧擐六神通鎧善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧若菩薩摩訶薩擐佛十力鎧擐四無所畏四無礙解大慈大悲大

喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切
相智鎧善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘
鎧若菩薩摩訶薩擐佛身相諸功德鎧善現
如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧復次善現
若菩薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧放大光
明遍照三千大千世界亦令此界六三變動
其中地獄火等苦具及彼有情身心痛惱皆
得除滅菩薩知其既離衆苦便爲稱讚三寶
功德彼得聞已身心安樂從自趣沒生天人
中即得奉覲諸佛菩薩親承供養禀正法音
其中傍生互相殘害鞭撻驅逼無量衆苦皆
得滅除菩薩知其既離衆苦亦爲稱讚三寶
功德彼得聞已身心安樂從自趣沒生天人
中即得奉覲諸佛菩薩親承供養禀正法音
其中鬼界恐怖飢渴身心焦惱無量衆苦皆
得除滅菩薩知其餠離衆苦亦爲稱讚三寶
功德彼得聞已身心安樂從自趣沒生天人
中即得奉覲諸佛菩薩親承供養禀正法音
善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧若菩
薩摩訶薩擐如是等諸功德鎧放大光明遍

照十方各如殑伽沙等諸佛世界亦令彼界
六三變動其中地獄傍生鬼界所有衆苦皆
得除滅菩薩知其既離衆苦亦爲稱讚三寶
功德彼得聞已身心安樂從自趣沒生天人
中即得奉覲諸佛菩薩親承供養禀正法音
善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現
如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻
作地獄傍生鬼界無量有情各受衆苦亦復
放光變動大地令彼有情衆苦皆息復爲稱
讚佛法僧寶令彼聞已身心安樂從自趣沒
生天人中承事供養諸佛菩薩於諸佛所禀
正法音善現於汝意云何如是幻事爲有實
不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶
薩擐如是等諸功德鎧放大光明變動大地
拔濟無量世界有情三惡趣苦令生天人見
佛聞法亦復如是雖有所爲而無一實何以
故善現諸法性空皆如幻故復次善現若菩
薩摩訶薩安住布施波羅蜜多普化三千大
千世界如吠瑠璃亦化自身爲轉輪王七寶
眷屬導從圍繞其中有情須食與食須飲與

飲須衣與衣須乘與乘塗香末香燒香花鬘
房舍卧具燈燭醫藥金銀眞珠珊瑚璧玉及
餘種種資生之具隨其所須一切施與作是
施已復爲宣說六波羅蜜多相應之法令彼
聞已乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於六
波羅蜜多相應之法常不捨離善現如是名
爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或
彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種貧窮
孤露根支殘缺疾病有情隨其所須皆幻施
與善現於汝意云何如是幻事爲有實不善
現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩安
住布施波羅蜜多或化世界如吠瑠璃或化
自身爲輪王等隨有情類所須施與及爲宣
說六波羅蜜多相應之法亦復如是雖有所
爲而無一實何以故善現諸法性空皆如幻
故復次善現若菩薩摩訶薩自住淨戒波羅
蜜多爲欲利樂諸有情故生轉輪王家紹轉
輪王位安立無量百千俱胝那庾多有情於
十善業道或復安立無量百千俱胝那庾多
有情於四靜慮若四無量四無色定或復安

立無量百千俱胝那庾多有情於四念住若
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支或復安立無量百千俱胝那庾多有情於
空解脫門若無相無願解脫門或復安立無
量百千俱胝那庾多有情於布施波羅蜜多
若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多或復
安立無量百千俱胝那庾多有情於五眼若
六神通或復安立無量百千俱胝那庾多有
情於佛十力若四無所畏四無礙解大慈大
悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智
一切相智令安住已乃至證得阿耨多羅三
藐三菩提於如是法常不捨離善現如是名
爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或
彼弟子於四衢道在大衆前幻作無量有情
令住十善業道或復令住四靜慮乃至一切
相智善現於汝意云何如是幻事爲有實不
善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩
爲有情故生轉輪王家紹轉輪王位安立無
量百千俱胝那庾多有情於十善業道或復
安立無量百千俱胝那庾多有情於四靜慮

乃至一切相智亦復如是雖有所爲而無一
實何以故善現諸法性空皆如幻故復次善
現若菩薩摩訶薩自住安忍波羅蜜多亦勸
無量百千俱胝那庾多有情令住安忍波羅
蜜多善現云何菩薩摩訶薩自住安忍波羅
蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住
安忍波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩從初發
心乃至證得一切智智擐安忍鎧常自念言
假使一切有情持刀杖塊等來見加害我終
不起一念忿心勸諸有情亦如是忍善現是
菩薩摩訶薩如心所念境觸無違勸諸有情
住如是忍乃至證得阿耨多羅三藐三菩提
於如是忍常不捨離善現如是名爲菩薩摩
訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於
四衢道在大衆前幻作種種諸有情類各各
執持刀杖塊等加害幻師或彼弟子時幻師
等於幻有情都不起心欲爲怨報而勸彼住
如是安忍善現於汝意云何如是幻事爲有
實不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩
訶薩擐安忍鎧自住安忍波羅蜜多亦勸無

量百千俱胝那庾多有情令住安忍波羅蜜
多常不捨離亦復如是雖有所爲而無一實
何以故善現諸法性空皆如幻故復次善現
若菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜多亦勸無
量百千俱胝那庾多有情令住精進波羅蜜
多善現云何菩薩摩訶薩自住精進波羅蜜
多亦勸無量百千俱胝那庾多有情令住精
進波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩以應一切
智智心身心精進斷諸惡法修諸善法亦勸
無量百千俱胝那庾多有情修習如是身心
精進乃至證得阿耨多羅三藐三菩提於如
是精進常不捨離善現如是名爲菩薩摩訶
薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四
衢道在大衆前幻作種種諸有情類而彼巧
幻自現熾然身心精進亦勸所幻令修如是
熾然精進善現於汝意云何如是幻事爲有
實不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩
訶薩以應一切智智心身心精進斷諸惡法
修諸善法亦勸有情修習如是身心精進常
不捨離亦復如是雖有所爲而無一實何以

故善現諸法性空皆如幻故復次善現若菩
薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜多亦勸無量百
千俱胝那庾多有情令住靜慮波羅蜜多善
現云何菩薩摩訶薩自住靜慮波羅蜜多亦
勸無量百千俱胝那庾多有情令住靜慮波
羅蜜多善現若菩薩摩訶薩於一切法住平
等定不見諸法有定有亂而常修習如是靜
慮波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾多有
情修習如是平等靜慮乃至證得阿耨多羅
三藐三菩提於如是定常不捨離善現如是
名爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師
或彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種諸
有情類而彼巧幻自現於法住平等定亦勸
所幻令修如是平等靜慮善現於汝意云何
如是幻事爲有實不善現答言不也世尊佛
告善現菩薩摩訶薩於一切法住平等定亦
勸有情修習如是平等靜慮常不捨離亦復
如是雖有所爲而無一實何以故善現諸法
性空皆如幻故復次善現若菩薩摩訶薩自
住般若波羅蜜多亦勸無量百千俱胝那庾

多有情令住般若波羅蜜多善現云何菩薩
摩訶薩自住般若波羅蜜多亦勸無量百千
俱胝那庾多有情令住般若波羅蜜多善現
若菩薩摩訶薩自住無戲論般若波羅蜜多
不見諸法有生有滅有染有淨及不得此岸
彼岸差別亦勸無量百千俱胝那庾多有情
安住如是無戲論慧乃至證得阿耨多羅三
藐三菩提於如是慧常不捨離善現如是名
爲菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或
彼弟子於四衢道在大衆前幻作種種諸有
情類而彼巧幻自現安住無戲論慧亦勸所
幻令其修習如是般若善現於汝意云何如
是幻事爲有實不善現答言不也世尊佛告
善現菩薩摩訶薩自住無戲論般若波羅蜜
多亦勸有情修習如是無戲論慧常不捨離
亦復如是雖有所爲而無一實何以故善現
諸法性空皆如幻故復次善現若菩薩摩訶
薩擐如上說諸功德鎧普於十方各如殑伽
沙等諸佛世界以神通力自變其身遍滿如
是諸佛世界隨諸有情所樂示現自住布施

波羅蜜多勸慳貪者令住布施自住淨戒波
羅蜜多勸犯戒者令住淨戒自住安忍波羅
蜜多勸暴惡者令住安忍自住精進波羅蜜
多勸懈怠者令住精進自住靜慮波羅蜜多
勸亂心者令住靜慮自住般若波羅蜜多勸
愚癡者令住妙慧如是菩薩摩訶薩安立有
情於六波羅蜜多已復隨其類音爲說六波
羅蜜多相應之法令彼聞已乃至證得阿耨
多羅三藐三菩提於六波羅蜜多相應之法
常不捨離善現如是名爲菩薩摩訶薩擐大
乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在
大衆前幻作種種諸有情類而彼巧幻自現
安住六波羅蜜多亦勸所幻有情令其安住
善現於汝意云何如是幻事爲有實不善現
答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩普於
十方各如殑伽沙等諸佛世界自現其身隨
類安住六波羅蜜多亦勸有情令其安住乃
至證得無上菩提常不捨離亦復如是雖有
所爲而無一實何以故善現諸法性空皆如
幻故復次善現若菩薩摩訶薩擐如上說諸

功德鎧以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便利益安樂一切有情不雜聲聞獨覺作意謂不作是念我當安立爾所有情於布施波羅蜜多爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於布施波羅蜜多不作是念我當安立爾所有情於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於淨戒乃至般若波羅蜜多不作是念我當安立爾所有情於內空爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於內空不作是念我當安立爾所有情於外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於外空乃至無性自性空不作是念我當安立爾所有情於四靜慮爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於四靜慮不作是念我當安立爾所有情於四無量四無色定爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於四無量四無色定不作是念我當安立爾所有情於四念住爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於四念住不作是念我當安立爾所有情於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於四正斷乃至八聖道支不作是念我當安立爾所有情於空解脫門爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於空解脫門不作是念我當安立爾所有情於無相無願解脫門爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於無相無願解脫門不作是念我當安立爾所有情於五眼爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於五眼不作是念我當安立爾所有情於六神通爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於六神通不作是念我當安立爾所有情於佛十力爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於佛十力不作是念我當安立爾所有情於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於四無所畏乃至一切相智不作是念我當安立爾所有情於預流果爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於預流果不作是念我當安立爾所有情於一來不還阿羅漢果獨覺菩提爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於一來不還阿羅漢果獨覺菩提不作是念我當安立爾所有情於菩薩道無上菩提爾所有情不當安立但作是念我當安立無量無數無邊有情於菩薩道無上菩提善現如是名為菩薩摩訶薩擐大乘鎧善現如巧幻師或彼弟子於四衢道在大衆前幻作無量無數無邊有情安立於六波羅蜜

多乃至安立於無上菩提善現於汝意云何如是幻事為有實不善現答言不也世尊佛告善現菩薩摩訶薩以應一切智智心大悲為上首用無所得而為方便安立無量無數無邊有情於六波羅蜜多乃至安立無量無數無邊有情於無上菩提亦復如是雖有所為而無一實何以故善現諸法性空皆如幻故

大般若波羅蜜多經卷第四十九

音釋

健達縛梵語也亦云乾闥婆此云香陰帝釋樂神也健渠建切　阿素洛梵語也亦云阿修羅此云無酒又名非天　揭路荼梵語也此云金翅鳥揭居謁切荼宅加切　緊捺洛梵語也此云疑神又云人非人捺乃八切　莫呼洛伽梵語也亦云摩睺羅伽正言牟呼洛迦此云大蟒神　吠瑠璃梵語也此云青色寶吠符廢切

大般若波羅蜜多經卷第五十　字十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分大乘鎧品第十四之二

爾時具壽善現白佛言世尊如我解佛所說義菩薩摩訶薩不擐功德鎧當知是為擐大乘鎧何以故以一切法自相空故所以者何世尊色色相空受想行識受想行識相空眼處眼處相空耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處相空色處色處相空聲香味觸法處聲香味觸法處相空眼界眼界相空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受相空耳界耳界相空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受相空鼻界鼻界相空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受相空舌界舌界相空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受相空身界身界相空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受相空意界意界相空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受相空地界地界相空水火風空識界水火風空識界相空苦聖諦苦聖諦相空集滅道聖諦集滅道聖諦相空無明無明相空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱相空內空內空相空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空相空四靜慮四靜慮相空四無量四無色定四無量四無色定相空四念住四念住相空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支相空空解脫門空解脫門相空無相無願解脫門無相無願解脫門相空布施波羅蜜多布施波羅蜜多相空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多相空五眼五眼相空六神通六神通相空佛十力佛十力相空四無所畏四

無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智四無所畏乃至一切相智相空菩薩菩薩相空擐功德鎧擐功德鎧相空世尊由此因緣菩薩摩訶薩不擐功德鎧當知是爲擐大乘鎧佛告善現如是如是如汝所說善現當知一切智智無造無作一切有情亦無造無作菩薩摩訶薩爲是事故擐大乘鎧具壽善現白佛言世尊何因緣故一切智智無造無作一切有情亦無造無作菩薩摩訶薩爲是事故擐大乘鎧佛言

善現由諸作者不可得故一切智智無造無作一切有情亦無造無作所以者何善現我非造非不造非作非不作何以故我畢竟不可得故有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者非造非不造非作非不作何以故有情乃至見者畢竟不可得故善現幻事非造非不造非作非不作何以故幻事畢竟不可得故夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事非造非不造非作非不作何以故夢境乃至變化事畢竟不可得故善現色非造非不造非作非不作何以故色畢竟不可得故受想行識非造非不造非作非不作何以故受想行識畢竟不可得故善現眼處非造非不造非作非不作何以故眼處畢竟不可得故耳鼻舌身意處非造非不造非作非不作何以故耳鼻舌身意處畢竟不可得故善現色處非造非不造非作非不作何以故色處畢竟不可得故聲香味觸法處非造非不造非作非不作何以故聲香味觸法處畢竟不可得故善現眼界非造非不造非作非不作何以故眼界畢竟不可得故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故色界乃至眼觸爲緣所生諸受畢竟不可得故善現耳界非造非不造非作非不作何以故耳界畢竟不可得故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故聲界乃至耳觸爲緣所生諸受畢竟不可得故善現鼻界非造非不造非作非不作何以故鼻界畢竟不可得故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故香界乃至鼻觸爲緣所生諸受畢竟不可得故善現舌界非造非不造非作非不作何以故舌界畢竟不可得故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故味界乃至舌觸爲緣所生諸受畢竟不可得故善現身界非造非不造非作非不作何以故身界畢竟不可得故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故觸界乃至身觸爲緣所生諸受畢竟不可得故善現意界非造非不造非作非不作何以故意界畢竟不可得故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非造非不造非作非不作何以故法界乃至意觸爲緣所生諸受畢竟不可得故善現地界非造非不造非作非不作何以故地界畢竟不可得故水火風空識界非造非不造非作非不作何以故水火風空識界畢竟不可得故善現苦聖諦非造非不造非作非不作何以

故苦聖諦畢竟不可得故集滅道聖諦非造非不造非作非不作何以故集滅道聖諦畢竟不可得故善現無明非造非不造非作非不作何以故無明畢竟不可得故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非造非不造非作非不作何以故行乃至老死愁歎苦憂惱畢竟不可得故善現內空非造非不造非作非不作何以故內空畢竟不可得故外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非造非不造非作非不作何以故外空乃至無性自性空畢竟不可得故善現四靜慮非造非不造非作非不作何以故四靜慮畢竟不可得故四無量四無色定非造非不造非作非不作何以故四無量四無色定畢竟不可得故善現四念住非造非不造非作非不作何以故四念住畢竟不可得故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非造非不造非作非不作何以故四正斷乃至八聖道支畢竟不可得故善現空解脫門非造非不造非作非不作何以故空解脫門畢竟不可得故無相無願解脫門非造非不造非作非不作何以故無相無願解脫門畢竟不可得故善現布施波羅蜜多非造非不造非作非不作何以故布施波羅蜜多畢竟不可得故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非造非不造非作非不作何以故淨戒乃至般若波羅蜜多畢竟不可得故善現五眼非造非不造非作非不作何以故五眼畢竟不可得故六神通非造非不造非作非不作何以故六神通畢竟不可得故善現佛十力非造非不造非作非不作何以故佛十力畢竟不可得故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智非造非不造非作非不作何以故四無所畏乃至一切相智畢竟不可得故善現真如非造非不造非作非不作何以故真如畢竟不可得故法界法性不虛妄性不變異性法住法定離生性平等性實際非造非不造非作非不作何以故法界乃至實際畢竟不可得故善現菩薩非造非不造非作非不作何以故菩薩畢竟不可得故善現如來應正等覺非造非不造非作非不作何以故如來應正等覺畢竟不可得故善現由是因緣一切智智無造無作一切有情亦無造無作菩薩摩訶薩為是事故擐大乘鎧善現由此義故菩薩摩訶薩不擐功德鎧當知是為擐大乘鎧爾時具壽善現白佛言世尊如我解佛所說義色無縛無解受想行識無縛無解何以故世尊色性無所有故無縛無解受想行識性無所有故無縛無解色性遠離故無縛無解受想行識性遠離故無縛無解色性寂靜故無縛無解受想行識性寂靜故無縛無解色性空故無縛無解受想行識性空故無縛無解色性無相故無縛無解受想行識性無相故無縛無解色性無願故無縛無解受想行識性無願故無縛無解色性無生故無縛無解受想行識性無生故無縛無解色性無滅故無縛無解受想行識

性無滅故無縛無解色性無染故無縛無解受想行識性無染故無縛無解色性無淨故無縛無解受想行識性無淨故無縛無解世尊眼處無縛無解耳鼻舌身意處無縛無解何以故世尊眼處性無所有故無縛無解耳鼻舌身意處性無所有故無縛無解眼處性遠離故無縛無解耳鼻舌身意處性遠離故無縛無解眼處性寂靜故無縛無解耳鼻舌身意處性寂靜故無縛無解眼處性空故無縛無解耳鼻舌身意處性空故無縛無解眼處性無相故無縛無解耳鼻舌身意處性無相故無縛無解眼處性無願故無縛無解耳鼻舌身意處性無願故無縛無解眼處性無生故無縛無解耳鼻舌身意處性無生故無縛無解眼處性無滅故無縛無解耳鼻舌身意處性無滅故無縛無解眼處性無染故無縛無解耳鼻舌身意處性無染故無縛無解眼處性無淨故無縛無解耳鼻舌身意處性無淨故無縛無解世尊色處無縛無解聲香味觸法處無縛無解何以故世尊色處性無所有故無縛無解聲香味觸法處性無所有故無縛無解色處性遠離故無縛無解聲香味觸法處性遠離故無縛無解色處性寂靜故無縛無解聲香味觸法處性寂靜故無縛無解色處性空故無縛無解聲香味觸法處性空故無縛無解色處性無相故無縛無解聲香味觸法處性無相故無縛無解色處性無願故無縛無解聲香味觸法處性無願故無縛無解色處性無生故無縛無解聲香味觸法處性無生故無縛無解色處性無滅故無縛無解聲香味觸法處性無滅故無縛無解色處性無染故無縛無解聲香味觸法處性無染故無縛無解色處性無淨故無縛無解聲香味觸法處性無淨故無縛無解世尊眼界無縛無解色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無縛無解何以故世尊眼界性無所有故無縛無解色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解眼界性遠離故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性遠離故無縛無解眼界性寂靜故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性寂靜故無縛無解眼界性空故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空故無縛無解眼界性無相故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性無相故無縛無解眼界性無願故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性無願故無縛無解眼界性無生故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性無生故無縛無解眼界性無滅故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無解眼界性無染故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性無染故無縛無解眼界性無淨故無縛無解色界乃至眼觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊耳界無縛無解聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無縛無解何以故世尊耳界性無所有故無縛無解聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解耳界性遠離故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性遠離故無縛無解耳界性寂靜故無縛

無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性寂靜故無縛無解耳界性空故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空故無縛無解耳界性無相故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無相故無縛無解耳界性無願故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無願故無縛無解耳界性無生故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無生故無縛無解耳界性無滅故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無解耳界性無染故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無染故無縛無解耳界性無淨故無縛無解聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊鼻界無縛無解香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無縛無解何以故世尊鼻界性無所有故無縛無解香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解鼻界性遠離故無縛無解香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性遠離故無縛無解鼻界性寂靜故無縛無解香

界乃至鼻觸爲緣所生諸受性寂靜故無縛無解鼻界性空故無縛無解香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空故無縛無解鼻界性無相故無縛無解香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性無相故無縛無解鼻界性無願故無縛無解香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性無願故無縛無解鼻界性無生故無縛無解香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性無生故無縛無解鼻界性無滅故無縛無解香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無解鼻界性無染故無縛無解香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性無染故無縛無解鼻界性無淨故無縛無解香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊舌界無縛無解味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無縛無解何以故世尊舌界性無所有故無縛無解味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解舌界性遠離故無縛無解味界乃至舌觸爲緣所生諸受性遠離故無縛無解舌界性寂靜故無縛無解味界乃至

舌觸爲緣所生諸受性寂靜故無縛無解舌界性空故無縛無解味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空故無縛無解舌界性無相故無縛無解味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無相故無縛無解舌界性無願故無縛無解味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無願故無縛無解舌界性無生故無縛無解味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無生故無縛無解舌界性無滅故無縛無解味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無解舌界性無染故無縛無解味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無染故無縛無解舌界性無淨故無縛無解味界乃至舌觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊身界無縛無解觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無縛無解何以故世尊身界性無所有故無縛無解觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解身界性遠離故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性遠離故無縛無解身界性寂靜故無縛無解觸界乃至身觸爲

緣所生諸受性寂靜故無縛無解身界性空故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空故無縛無解身界性無相故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無相故無縛無解身界性無願故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無願故無縛無解身界性無生故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無生故無縛無解身界性無滅故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無解身界性無染故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無染故無縛無解身界性無淨故無縛無解觸界乃至身觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊意界無縛無解法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無縛無解何以故世尊意界性無所有故無縛無解法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性無所有故無縛無解意界性遠離故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性遠離故無縛無解意界性寂靜故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生

諸受性寂靜故無縛無解意界性空故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性空故無縛無解意界性無相故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性無相故無縛無解意界性無願故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性無願故無縛無解意界性無生故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性無生故無縛無解意界性無滅故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性無滅故無縛無解意界性無染故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性無染故無縛無解意界性無淨故無縛無解法界乃至意觸爲緣所生諸受性無淨故無縛無解世尊地界無縛無解水火風空識界無縛無解何以故世尊地界性無所有故無縛無解水火風空識界性無所有故無縛無解地界性遠離故無縛無解水火風空識界性遠離故無縛無解地界性寂靜故無縛無解水火風空識界性寂靜故無縛無解地界性空故無縛無解水火風空識界性空故無縛無解地界性

無相故無縛無解水火風空識界性無相故無縛無解地界性無願故無縛無解水火風空識界性無願故無縛無解地界性無生故無縛無解水火風空識界性無生故無縛無解地界性無滅故無縛無解水火風空識界性無滅故無縛無解地界性無染故無縛無解水火風空識界性無染故無縛無解地界性無淨故無縛無解水火風空識界性無淨故無縛無解世尊苦聖諦無縛無解集滅道聖諦無縛無解何以故世尊苦聖諦性無所有故無縛無解集滅道聖諦性無所有故無縛無解苦聖諦性遠離故無縛無解集滅道聖諦性遠離故無縛無解苦聖諦性寂靜故無縛無解集滅道聖諦性寂靜故無縛無解苦聖諦性空故無縛無解集滅道聖諦性空故無縛無解苦聖諦性無相故無縛無解集滅道聖諦性無相故無縛無解苦聖諦性無願故無縛無解集滅道聖諦性無願故無縛無解苦聖諦性無生故無縛無解集滅道聖諦性無生故無縛無解苦聖諦性無滅故無

縛無解集滅道聖諦性無滅故無縛無解苦聖諦性無染故無縛無解集滅道聖諦性無染故無縛無解苦聖諦性無淨故無縛無解集滅道聖諦性無淨故無縛無解世尊無明無縛無解行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無縛無解何以故世尊無明性無所有故無縛無解行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱性無所有故無縛無解無明性遠離故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性遠離故無縛無解無明性寂靜故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性寂靜故無縛無解無明性空故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性空故無縛無解無明性無相故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無相故無縛無解無明性無願故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無願故無縛無解無明性無生故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無生故無縛無解無明性無滅故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無滅故無縛無解無明性無染故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無染故無縛無解無明性無淨故無縛無解行乃至老死愁歎苦憂惱性無淨故無縛無解世尊內空無縛無解外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無縛無解何以故世尊內空性無所有故無縛無解外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空性無所有故無縛無解內空性遠離故無縛無解外空乃至無性自性空性遠離故無縛無解內空性寂靜故無縛無解外空乃至無性自性空性寂靜故無縛無解內空性空故無縛無解外空乃至無性自性空性空故無縛無解內空性無相故無縛無解外空乃至無性自性空性無相故無縛無解內空性無願故無縛無解外空乃至無性自性空性無願故無縛無解內空性無生故無縛無解外空乃至無性自性空性無生故無縛無解內空性無滅故無縛無解外空乃至無性自性空性無滅故無縛無解內空性無染故無縛無解外空乃至無性自性空性無染故無縛無解內空性無淨故無縛無解外空乃至無性自性空性無淨故無縛無解世尊四靜慮無縛無解四無量四無色定無縛無解何以故世尊四靜慮性無所有故無縛無解四無量四無色定性無所有故無縛無解四靜慮性遠離故無縛無解四無量四無色定性遠離故無縛無解四靜慮性寂靜故無縛無解四無量四無色定性寂靜故無縛無解四靜慮性空故無縛無解四無量四無色定性空故無縛無解四靜慮性無相故無縛無解四無量四無色定性無相故無縛無解四靜慮性無願故無縛無解四無量四無色定性無願故無縛無解四靜慮性無生故無縛無解四無量四無色定性無生故無縛無解四靜慮性無滅故無縛無解四無量四無色定性無滅故無縛無解四靜慮性

無染故無縛無解四無量四無色定性無染故無縛無解四靜慮性無淨故無縛無解四無量四無色定性無淨故無縛無解世尊四念住無縛無解四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無縛無解何以故世尊四念住性無所有故無縛無解四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性無所有故無縛無解四念住性遠離故無縛無解四正斷乃至八聖道支性遠離故無縛無解四念住性寂靜故無縛無解四正斷乃至八聖道支性寂靜故無縛無解四念住性空故無縛無解四正斷乃至八聖道支性空故無縛無解四念住性無相故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無相故無縛無解四念住性無願故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無願故無縛無解四念住性無生故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無生故無縛無解四念住性無滅故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無滅故無縛無解四念住性無染故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無染故無縛無解四念住性無淨故無縛無解四正斷乃至八聖道支性無淨故無縛無解世尊空解脫門無縛無解無相無願解脫門無縛無解何以故世尊空解脫門性無所有故無縛無解無相無願解脫門性無所有故無縛無解空解脫門性遠離故無縛無解無相無願解脫門性遠離故無縛無解空解脫門性寂靜故無縛無解無相無願解脫門性寂靜故無縛無解空解脫門性空故無縛無解無相無願解脫門性空故無縛無解空解脫門性無相故無縛無解無相無願解脫門性無相故無縛無解空解脫門性無願故無縛無解無相無願解脫門性無願故無縛無解空解脫門性無生故無縛無解無相無願解脫門性無生故無縛無解空解脫門性無滅故無縛無解無相無願解脫門性無滅故無縛無解空解脫門性無染故無縛無解無相無願解脫門性無染故無縛無解空解脫門性無淨故無縛無解無相無願解脫門性無淨故無縛無解

大般若波羅蜜多經卷第五十

大般若波羅蜜多經卷第五十一　宙一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分大乘鎧品第十四之三

世尊布施波羅蜜多無縛無解淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無縛無解何以故世尊布施波羅蜜多性無所有故無縛無解淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性無所有故無縛無解布施波羅蜜多性遠離故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性遠離故無縛無解布施波羅蜜多性寂靜故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性寂靜故無縛無解布施波羅蜜多性空故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性空故無縛無解布施波羅蜜多性無相故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無相故無縛無解布施波羅蜜多性無願故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無願故無縛無解布施波羅蜜多性無生故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無生故無縛無解布施波羅蜜多性無滅故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無滅故無縛無解布施波羅蜜多性無染故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無染故無縛無解布施波羅蜜多性無淨故無縛無解淨戒乃至般若波羅蜜多性無淨故無縛無解世尊五眼無縛無解六神通無縛無解何以故世尊五眼性無所有故無縛無解六神通性無所有故無縛無解五眼性遠離故無縛無解六神通性遠離故無縛無解五眼性寂靜故無縛無解六神通性寂靜故無縛無解五眼性空故無縛無解六神通性空故無縛無解五眼性無相故無縛無解六神通性無相故無縛無解五眼性無願故無縛無解六神通性無願故無縛無解五眼性無生故無縛無解六神通性無生故無縛無解五眼性無滅故無縛無解六神通性無滅故無縛無解五眼性無染故無縛無解六神通性無染故無縛無解五眼性無淨故無縛無解六神通性無淨故無縛無解世尊佛十力無縛無解四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無縛無解何以故世尊佛十力性無所有故無縛無解四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性無所有故無縛無解佛十力性遠離故無縛無解四無所畏乃至一切相智性遠離故無縛無解佛十力性寂靜故無縛無解四無所畏乃至一切相智性寂靜故無縛無解佛十力性空故無縛無解四無所畏乃至一切相智性空故無縛無解佛十力性無相故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無相故無縛無解佛十力性無願故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無願故無縛無解佛十力性無生故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無生故無縛無解佛十力性無滅故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無滅故無縛無解佛十力性無染故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無染故無縛無解佛十力性無淨故無縛無解四無所畏乃至一切相智性無淨故無縛無解世尊眞如無縛無解法界法性不虛妄性不變

異性法定法住平等性離生性實際無為性無縛無解何以故世尊真如性無所有故無縛無解法界法性不虛妄性不變異性法定法住平等性離生性實際無為性無所有故無縛無解真如性遠離故無縛無解法界乃至無為性遠離故無縛無解真如性寂靜故無縛無解法界乃至無為性寂靜故無縛無解真如性空故無縛無解法界乃至無為性空故無縛無解真如性無相故無縛無解法界乃至無為性無相故無縛無解真如性無願故無縛無解法界乃至無為性無願故無縛無解真如性無生故無縛無解法界乃至無為性無生故無縛無解真如性無滅故無縛無解法界乃至無為性無滅故無縛無解真如性無染故無縛無解法界乃至無為性無染故無縛無解真如性無淨故無縛無解法界乃至無為性無淨故無縛無解世尊菩提無縛無解何以故世尊菩提性無所有故無縛無解菩提性遠離故無縛無解菩提性寂靜故無縛無解菩提性空故無縛無解菩提性無相故無縛無解菩提性無願故無縛無解菩提性無生故無縛無解菩提性無滅故無縛無解菩提性無染故無縛無解菩提性無淨故無縛無解世尊薩埵無縛無解何以故世尊薩埵性無所有故無縛無解薩埵性遠離故無縛無解薩埵性寂靜故無縛無解薩埵性空故無縛無解薩埵性無相故無縛無解薩埵性無願故無縛無解薩埵性無生故無縛無解薩埵性無滅故無縛無解薩埵性無染故無縛無解薩埵性無淨故無縛無解世尊菩薩摩訶薩無縛無解何以故世尊菩薩摩訶薩性無所有故無縛無解菩薩摩訶薩性遠離故無縛無解菩薩摩訶薩性寂靜故無縛無解菩薩摩訶薩性空故無縛無解菩薩摩訶薩性無相故無縛無解菩薩摩訶薩性無願故無縛無解菩薩摩訶薩性無生故無縛無解菩薩摩訶薩性無滅故無縛無解菩薩摩訶薩性無染故無縛無解菩薩摩訶薩性無淨故無縛無解世尊無上正等菩提無縛無解何以故世尊無上正等菩提性無所有故無縛無解無上正等菩提性遠離故無縛無解無上正等菩提性寂靜故無縛無解無上正等菩提性空故無縛無解無上正等菩提性無相故無縛無解無上正等菩提性無願故無縛無解無上正等菩提性無生故無縛無解無上正等菩提性無滅故無縛無解無上正等菩提性無染故無縛無解無上正等菩提性無淨故無縛無解世尊無上正等覺者無縛無解何以故世尊無上正等覺者性無所有故無縛無解無上正等覺者性遠離故無縛無解無上正等覺者性寂靜故無縛無解無上正等覺者性空故無縛無解無上正等覺者性無相故無縛無解無上正等覺者性無願故無縛無解無上正等覺者性無生故無縛無解無上正等覺者性無滅故無縛無解無上正等覺者性無染故無縛無解無上正等覺者性無淨故無縛無解世尊以要言之一切法皆無縛無解何以故世尊一切法性無所有故無縛無解一切法性遠離故無縛無解一切法性寂靜

故無縛無解一切法性空故無縛無解一切法性無相故無縛無解一切法性無願故無縛無解一切法性無生故無縛無解一切法性無滅故無縛無解一切法性無染故無縛無解一切法性無淨故無縛無解時滿慈子問善現言尊者說色無縛無解說受想行識等無縛無解耶善現答言如是如是滿慈子言何等色無縛無解何等受想行識等無縛無解善現答言如幻色無縛無解如幻受想行識無縛無解如夢色無縛無解如夢受想行識無縛無解如像色無縛無解如像受想行識無縛無解如響色無縛無解如響受想行識無縛無解如光影色無縛無解如光影受想行識無縛無解如空花色無縛無解如空花受想行識無縛無解如陽焰色無縛無解如陽焰受想行識無縛無解如尋香城色無縛無解如尋香城受想行識無縛無解如變化事色無縛無解如變化事受想行識無縛無解何以故滿慈子如幻色性乃至如變化事色性無所有故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無所有故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性遠離故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性遠離故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性寂靜故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性寂靜故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性空故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性空故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無相故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無相故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無願故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無願故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無生故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無生故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無滅故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無滅故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無染故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無染故無縛無解如幻色性乃至如變化事色性無淨故無縛無解如幻受想行識性乃至如變化事受想行識性無淨故無縛無解滿慈子過去色無縛無解過去受想行識無縛無解未來色無縛無解未來受想行識無縛無解現在色無縛無解現在受想行識無縛無解何以故滿慈子過去未來現在色性無所有故無縛無解過去未來現在受想行識性無所有故無縛無解過去未來現在色性遠離故無縛無解過去未來現在受想行識性遠離故無縛無解過去未來現在色性寂靜故無縛無解過去未來現在受想行識性寂靜故無縛無解過去未來現在色性空故無縛無解過去未來現在受想行識性空故無縛無解過去未來現在色性無相故無縛無解過去未來現在受想行識性無相故無縛無解過去未來現在色性無願故無縛無解過去未來現在受想行識性無願故無縛無解過去未來現在色

性無生故無縛無解過去未來現在受想行識性無生故無縛無解過去未來現在色性無滅故無縛無解過去未來現在受想行識性無滅故無縛無解過去未來現在色性無染故無縛無解過去未來現在受想行識性無染故無縛無解過去未來現在色性無淨故無縛無解過去未來現在受想行識性無淨故無縛無解滿慈子善色無縛無解善受想行識無縛無解不善色無縛無解不善受想行識無縛無解無記色無縛無解無記受想行識無縛無解何以故滿慈子善不善無記色性無所有故無縛無解善不善無記受想行識性無所有故無縛無解善不善無記色性遠離故無縛無解善不善無記受想行識性遠離故無縛無解善不善無記色性寂靜故無縛無解善不善無記受想行識性寂靜故無縛無解善不善無記色性空故無縛無解善不善無記受想行識性空故無縛無解善不善無記色性無相故無縛無解善不善無記受想行識性無相故無縛無解善不

善無記色性無願故無縛無解善不善無記受想行識性無願故無縛無解善不善無記色性無生故無縛無解善不善無記受想行識性無生故無縛無解善不善無記色性無滅故無縛無解善不善無記受想行識性無滅故無縛無解善不善無記色性無染故無縛無解善不善無記受想行識性無染故無縛無解善不善無記色性無淨故無縛無解善不善無記受想行識性無淨故無縛無解滿慈子有染色無縛無解有染受想行識無縛無解無染色無縛無解無染受想行識無縛無解有罪色無縛無解有罪受想行識無縛無解無罪色無縛無解無罪受想行識無縛無解有漏色無縛無解有漏受想行識無縛無解無漏色無縛無解無漏受想行識無縛無解雜染色無縛無解雜染受想行識無縛無解清淨色無縛無解清淨受想行識無縛無解世間色無縛無解世間受想行識無縛無解出世間色無縛無解出世間受想行識無縛無解何以故滿慈子有染色性乃至

出世間色性無所有故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無所有故無縛無解有染色性乃至出世間色性遠離故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性遠離故無縛無解有染色性乃至出世間色性寂靜故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性寂靜故無縛無解有染色性乃至出世間色性空故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性空故無縛無解有染色性乃至出世間色性無相故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無相故無縛無解有染色性乃至出世間色性無願故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無願故無縛無解有染色性乃至出世間色性無生故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無生故無縛無解有染色性乃至出世間色性無滅故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無滅故無縛無解有染色性乃至出世間色

性無染故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無染故無縛無解有染色性乃至出世間色性無淨故無縛無解有染受想行識性乃至出世間受想行識性無淨故無縛無解滿慈子如是色受想行識無縛無解當知如是眼處乃至意處色處乃至法處眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受乃至意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受地界乃至識界苦聖諦乃至道聖諦無明乃至老死愁歎苦憂惱內空乃至無性自性空四靜慮乃至四無色定四念住乃至八聖道支空解脫門乃至無願解脫門布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多五眼六神通佛十力乃至一切相智眞如乃至無爲菩提薩埵菩薩摩訶薩無上正等菩提無上正等覺者一切法隨其所應無縛無解亦復如是滿慈子諸菩薩摩訶薩於如是無縛無解法門以無所得而爲方便應如實知於如是無縛無解四靜慮四無量四無色定四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空無相無願解脫門布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智以無所得而爲方便應勤修學滿慈子諸菩薩摩訶薩以無所得而爲方便應住無縛無解四靜慮乃至應住無縛無解一切相智以無所得而爲方便應成熟無縛無解有情應嚴淨無縛無解佛土應親近供養無縛無解諸佛應聽受無縛無解法門滿慈子是菩薩摩訶薩常不遠離無縛無解諸佛世尊常不遠離無縛無解清淨五眼常不遠離無縛無解殊勝六神通常不遠離無縛無解陀羅尼門常不遠離無縛無解三摩地門滿慈子是菩薩摩訶薩當生無縛無解道相智當證無縛無解一切智一切相智當轉無縛無解法輪當以無縛無解三乘法安立無縛無解諸有情滿慈子若菩薩摩訶薩修行無縛無解六波羅蜜多能證無縛無解一切法無所有故遠離故寂靜故空故無相故無願故無生故無滅故無染故無淨故無縛無解滿慈子當知是菩薩摩訶薩名擐無縛無解大乘鎧者

初分辯大乘品第十五之一

爾時具壽善現白佛言世尊云何當知菩薩摩訶薩大乘相云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘如是大乘從何處出至何處住如是大乘爲何所住誰復乘是大乘而出佛告善現汝問云何當知菩薩摩訶薩大乘相者謂六波羅蜜多是菩薩摩訶薩大乘相何等爲六謂布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩布施波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲爲上首以無所得而爲方便自施一切內外所有亦勸他施內外所有持此善根與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩提善現是爲菩薩摩訶薩布施波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲爲上首以無所得而

爲方便自住十善業道亦勸他住十善業道持此善根與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩提善現是爲菩薩摩訶薩淨戒波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲爲上首以無所得而爲方便自具增上安忍亦勸他具增上安忍持此善根與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩提善現是爲菩薩摩訶薩安忍波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩精進波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲爲上首以無所得而爲方便自於六波羅蜜多勤修不息亦勸他於六波羅蜜多勤修不息持此善根與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩提善現是爲菩薩摩訶薩精進波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩發應一切智智心大悲爲上首以無所得而爲方便自能巧便入諸靜慮無量無色終不隨彼勢力受生亦能勸他入諸靜慮無量無色同己善巧持此善根與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩提善現是爲菩薩摩訶薩靜慮波羅蜜多善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩般若波羅蜜多佛言善現若菩薩摩訶薩應發一切智智心大悲爲上首以無所得而爲方便自能如實觀一切法性於諸法性無所執著亦勸他如實觀一切法性於諸法性無所執著持此善根與一切有情同共回向阿耨多羅三藐三菩提善現是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是菩薩摩訶薩大乘相善現白佛言世尊云何內空佛言善現內謂內法即是眼耳鼻舌身意此中眼由眼空何以故非常非壞本性爾故耳鼻舌身意由耳鼻舌身意空何以故非常非壞本性爾故善現是爲內空善現白佛言世尊云何外空佛言善現外謂外法即是色聲香味觸法此中色由色空何以故非常非壞本性爾故聲香味觸法由聲香味觸法空何以故非常非壞本性爾故善現是爲外空善現白佛言世尊云何內外空佛言善現內外謂內外法即是內六處外六處此中內六處由外六處空何以故非常非壞本性爾故外六處由內六處空何以故非常非壞本性爾故善現是爲內外空善現白佛言世尊云何空空佛言善現空謂一切法空此空由空空何以故非常非壞本性爾故善現是爲空空善現白佛言世尊云何大空佛言善現大謂十方即是東南西北四維上下此中東方由東方空何以故非常非壞本性爾故南西北方四維上下由南西北方四維上下空何以故非常非壞本性爾故善現是爲大空善現白佛言世尊云何勝義空佛言善現勝義謂涅槃此勝義由勝義空何以故非常非壞本性爾故善現是爲勝義空善現白佛言世尊云何有爲空佛言善現有

為謂欲界色界無色界此中欲界由欲界空何以故非常非壞本性爾故色無色界由色無色界空何以故非常非壞本性爾故善現是為有為空善現白佛言世尊云何無為空佛言善現無為謂無生無住無異無滅此無為由無為空何以故非常非壞本性爾故善現是為無為空善現白佛言世尊云何畢竟空佛言善現畢竟謂諸法究竟不可得此畢竟由畢竟空何以故非常非壞本性爾故善現是為畢竟空善現白佛言世尊云何無際空佛言善現無際謂無初中後際可得及無往來際可得此無際由無際空何以故非常非壞本性爾故善現是為無際空善現白佛言世尊云何散空佛言善現散謂有放有棄有捨可得此散由散空何以故非常非壞本性爾故善現是為散空善現白佛言世尊云何無變異空佛言善現無變異謂無放無棄無捨可得此無變異由無變異空何以故非常非壞本性爾故善現是為無變異空善現白佛言世尊云何本性空佛言善現本性謂一切法本性若有為法性若無為法性皆非聲聞所作非獨覺所作非菩薩所作非如來所作亦非餘所作此本性由本性空何以故非常非壞本性爾故善現是為本性空善現白佛言世尊云何自相空佛言善現自相謂一切法自相如變礙是色自相領納是受自相取像是想自相造作是行自相了別是識自相如是等若有為法自相若無為法自相此自相由自相空何以故非常非壞本性爾故善現是為自相空善現白佛言世尊云何共相空佛言善現共相謂一切法共相如苦是有漏法共相無常是有為法共相空無我是一切法共相如是等有無量共相此共相由共相空何以故非常非壞本性爾故善現是為共相空善現白佛言世尊云何一切法空佛言善現一切法謂五蘊十二處十八界若有色無色有見無見有對無對有漏無漏有為無為法此一切法由一切法空何以故非常非壞本性爾故善現是為一切法空善現白佛言世尊云何不可得空佛言善現不可得謂此中一切法不可得若過去不可得未來不可得現在不可得若過去無未來現在可得若未來無過去現在可得若現在無過去未來可得此不可得由不可得空何以故非常非壞本性爾故善現是為不可得空善現白佛言世尊云何無性空佛言善現無性謂此中無少性可得此無性由無性空何以故非常非壞本性爾故善現是為無性空善現白佛言世尊云何自性空佛言善現自性謂諸法能和合自性此自性由自性空何以故非常非壞本性爾故善現是為自性空善現白佛言世尊云何無性自性空佛言善現無性自性謂諸法無能和合性有所和合自性此無性自性由無性自性空何以故非常非壞本性爾故善現是為無性自性空復次善現有性由有性空無性由無性空自性由自性空他性由他性空云何有性由有性空有性謂五蘊此有性由有性空五蘊生性不可得故是為有性由有性空云何無性由無性空無性謂無為此無性由無性空是為

無性由無性空云何自性由自性空謂一切法皆自性空此空非智所作非見所作亦非餘所作是爲自性由自性空云何他性由他性空謂若佛出世若不出世一切法法住法定法性法界平等性離生性眞如不虛妄性不變異性實際皆由他性故空是爲他性由他性空善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相

大般若波羅蜜多經卷第五十一

音釋

鎧（可亥切甲也）　薩埵（梵語也此云成衆生謂用佛道成就衆生也埵音朶）
摞（音患貫也）

大般若波羅蜜多經卷第五十二　宙二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之二

復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂健行三摩地寶印三摩地師子遊戲三摩地妙月三摩地月幢相三摩地一切法涌三摩地觀頂三摩地法界決定三摩地決定幢相三摩地金剛喻三摩地入法印三摩地三摩地王三摩地善安住三摩地善立定王三摩地放光三摩地無忘失三摩地放光無忘失三摩地精進力三摩地莊嚴力三摩地等涌三摩地入一切言詞決定三摩地入一切名字決定三摩地觀方三摩地總持印三摩地諸法等趣海印三摩地王印三摩地遍覆虛空三摩地金剛輪三摩地三輪清淨三摩地無量光三摩地無著無障三摩地斷諸法輪三摩地棄捨珍寶三摩地遍照三摩地不眴三摩地無相住三摩地不思惟三摩地降伏四魔三摩地無垢燈三摩地無邊光三摩地發光三摩地普照三摩地淨堅定三摩地師子奮迅三摩地師子頻申三摩地師子欠呿三摩地無垢光三摩地妙樂三摩地電燈三摩地無盡三摩地最勝幢相三摩地帝相三摩地順明正流三摩地具威光三摩地離盡三摩地不可動轉三摩地寂靜三摩地無瑕隙三摩地日燈三摩地淨月三摩地淨眼三摩地淨光三摩地月燈三摩地發明三摩地應作不應作三摩地智相三摩地金剛鬘三摩地住心三摩地普明三摩地妙安立三摩地寶積三摩地妙法印三摩地一切法平等性三摩地棄捨塵愛三摩地法涌圓滿三摩地入法頂三摩地寶性三摩地捨喧諍三摩地飄散三摩地分別法句三摩地決定三摩地無垢行三摩地字平等相三摩地離文字相三摩地斷所緣三摩地無變異三摩地無品類三摩地入名相三摩地無所作三摩地入決定名三摩地無相行三摩地離翳闇三摩地具行三摩地不變動三摩地度境界三摩地集一切功德三摩地無心住三摩地決定住三摩地淨妙華三摩地具覺支三摩地無邊辯

三摩地無邊燈三摩地無等等三摩地超一
切法三摩地決判諸法三摩地散疑三摩地
無所住三摩地一相莊嚴三摩地引發行相
三摩地一行相三摩地離諸行相三摩地妙
行三摩地達諸有底遠離三摩地入一切施
設語言三摩地堅固寶三摩地於一切法無
所取著三摩地電焰莊嚴三摩地除遣三摩
地無勝三摩地法炬三摩地慧燈三摩地趣
向不退轉神通三摩地解脫音聲文字三摩
地炬熾然三摩地嚴淨相三摩地無相三摩
地無濁忍相三摩地具一切妙相三摩地具
總持三摩地不喜一切苦樂三摩地無盡行
相三摩地攝伏一切正邪性三摩地斷憎愛
三摩地離違順三摩地無垢明三摩地極堅
固三摩地滿月淨光三摩地大莊嚴三摩地
無熱電光三摩地能照一切世間三摩地能
救一切世間三摩地定平等性三摩地無塵
有塵平等理趣三摩地無諍有諍平等理趣
三摩地無巢穴無標幟無愛樂三摩地決定
安住真如三摩地器中涌出三摩地燒諸煩

惱三摩地大智慧炬三摩地出生十力三摩
地開闡三摩地壞身惡行三摩地壞語惡行
三摩地壞意惡行三摩地善觀察三摩地如
虛空三摩地無染著如虛空三摩地如是等
三摩地有無量百千是菩薩摩訶薩大乘相
爾時具壽善現白佛言世尊云何名爲健行
三摩地佛言善現謂若住此三摩地時能受
一切三摩地境能辦無邊殊勝健行能爲一
切等持導首是故名爲健行三摩地世尊云
何名爲寶印三摩地善現謂若住此三摩地
時能印一切三摩地境及定行相所作事業
是故名爲寶印三摩地世尊云何名爲師子
遊戲三摩地善現謂若住此三摩地時於諸
等持遊戲自在是故名爲師子遊戲三摩地
世尊云何名爲妙月三摩地善現謂若住此
三摩地時如淨滿月普照諸定是故名爲妙
月三摩地世尊云何名爲月幢相三摩地善
現謂若住此三摩地時普能執持一切定相
如淨滿月垂妙光幢是故名爲月幢相三摩
地世尊云何名爲一切法涌三摩地善現謂

若住此三摩地時普能涌出諸三摩地如大
泉池涌出衆水是故名爲一切法涌三摩地
世尊云何名爲觀頂三摩地善現謂若住此
三摩地時能觀一切三摩地頂是故名爲觀
頂三摩地世尊云何名爲法界決定三摩地
善現謂若住此三摩地時決定照了一切法
界是故名爲法界決定三摩地世尊云何名
爲決定幢相三摩地善現謂若住此三摩地
時能決定持諸定幢相是故名爲決定幢相
三摩地世尊云何名爲金剛喻三摩地善現
謂若住此三摩地時能摧諸定非彼所伏是
故名爲金剛喻三摩地世尊云何名爲入法
印三摩地善現謂若住此三摩地時普能證
入一切法印是故名爲入法印三摩地世尊
云何名爲三摩地王三摩地善現謂若住此
三摩地時統攝諸定如王自在是故名爲三
摩地王三摩地世尊云何名爲善安住三摩
地善現謂若住此三摩地時持諸功德令不
傾動是故名爲善安住三摩地世尊云何名
爲善立定王三摩地善現謂若住此三摩地

時於諸定王善能建立是故名爲善立定王三摩地世尊云何名爲放光三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定光普能開發是故名爲放光三摩地世尊云何名爲無忘失三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持境界行相皆能記憶令無所遺是故名爲無忘失三摩地世尊云何名爲放光無忘失三摩地善現謂若住此三摩地時放勝定光照有情類令彼憶持曾所更事是故名爲放光無忘失三摩地世尊云何名爲精進力三摩地善現謂若住此三摩地時能發諸定精進勢力是故名爲精進力三摩地世尊云何名爲莊嚴力三摩地善現謂若住此三摩地時能引諸定莊嚴勢力是故名爲莊嚴力三摩地世尊云何名爲等涌三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持平等涌現是故名爲等涌三摩地世尊云何名爲入一切言詞決定三摩地善現謂若住此三摩地時普於一切決定言詞皆能悟入是故名爲入一切言詞決定三摩地世尊云何名爲入一切名字決定三摩地善現謂若住此三摩地時普於一切決定名字皆能悟入是故名爲入一切名字決定三摩地世尊云何名爲觀方三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定方普能觀照是故名爲觀方三摩地世尊云何名爲總持印三摩地善現謂若住此三摩地時總能任持諸妙定印是故名爲總持印三摩地世尊云何名爲諸法等趣海印三摩地善現謂若住此三摩地時令諸勝定等皆趣入如大海印攝受衆流是故名爲諸法等趣海印三摩地世尊云何名爲王印三摩地善現謂若住此三摩地時令諸事業皆得決定如獲王印所欲皆成是故名爲王印三摩地世尊云何名爲遍覆虛空三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持能遍覆護無所簡別如太虛空是故名爲遍覆虛空三摩地世尊云何名爲金剛輪三摩地善現謂若住此三摩地時普能任持一切勝定令不散壞如金剛輪是故名爲金剛輪三摩地世尊云何名爲三輪清淨三摩地善現謂若住此三摩地時不執諸定定者定境是故名爲三輪清淨三摩地世尊云何名爲無量光三摩地善現謂若住此三摩地時放種種光過諸數量是故名爲無量光三摩地世尊云何名爲無著無障三摩地善現謂若住此三摩地時於一切法無執無礙是故名爲無著無障三摩地世尊云何名爲斷諸法輪三摩地善現謂若住此三摩地時能截一切流轉之法是故名爲斷諸法輪三摩地世尊云何名爲棄捨珍寶三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定相尚皆棄捨況不棄捨諸煩惱相是故名爲棄捨珍寶三摩地世尊云何名爲遍照三摩地善現謂若住此三摩地時遍照諸定令彼光顯是故名爲遍照三摩地世尊云何名爲不眴三摩地善現謂若住此三摩地時於此等持其心專一餘定餘法無取無求是故名爲不眴三摩地世尊云何名爲無相住三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸定法有少相可住是故名爲無相住三摩地世尊云何名爲不思惟三摩地善現謂若住此三摩地時

不起一切心及心所是故名爲不思惟三摩地世尊云何名爲降伏四魔三摩地善現謂若住此三摩地時於四魔怨皆能降伏是故名爲降伏四魔三摩地世尊云何名爲無垢燈三摩地善現謂若住此三摩地時如持淨燈照了諸定是故名爲無垢燈三摩地世尊云何名爲無邊光三摩地善現謂若住此三摩地時能發大光照無邊際是故名爲無邊光三摩地世尊云何名爲發光三摩地善現謂若住此三摩地時照諸等持令其無間引發種種殊勝光明是故名爲發光三摩地世尊云何名爲普照三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定門皆能普照是故名爲普照三摩地世尊云何名爲淨堅定三摩地善現謂若住此三摩地時得諸等持淨平等性是故名爲淨堅定三摩地世尊云何名爲師子奮迅三摩地善現謂若住此三摩地時於諸垢穢縱任棄捨如師子王自在奮迅是故名爲師子奮迅三摩地世尊云何名爲師子頻申三摩地善現謂若住此三摩地時起勝神通自在無畏降伏一切暴惡魔軍是故名爲師子頻申三摩地世尊云何名爲師子欠呿三摩地善現謂若住此三摩地時引妙辯才處衆無畏摧滅一切外道邪宗是故名爲師子欠呿三摩地世尊云何名爲無垢光三摩地善現謂若住此三摩地時普能蠲除一切定垢亦能遍照諸勝等持是故名爲無垢光三摩地世尊云何名爲妙樂三摩地善現謂若住此三摩地時領受一切等持妙樂是故名爲妙樂三摩地世尊云何名爲電燈三摩地善現謂若住此三摩地時照諸等持如電燈焰是故名爲電燈三摩地世尊云何名爲無盡三摩地善現謂若住此三摩地時引諸等持功德無盡而不見彼盡不盡相是故名爲無盡三摩地世尊云何名爲最勝幢相三摩地善現謂若住此三摩地時如最勝幢超衆定相是故名爲最勝幢相三摩地世尊云何名爲帝相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持得自在相是故名爲帝相三摩地世尊云何名爲順明正流三摩地善現謂若住此三摩地時於明正流並皆隨順是故名爲順明正流三摩地世尊云何名爲具威光三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持威光獨盛是故名爲具威光三摩地世尊云何名爲離盡三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持一切無盡而不見少法有盡不盡相是故名爲離盡三摩地世尊云何名爲不可動轉三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持無動無著無退轉無戲論是故名爲不可動轉三摩地世尊云何名爲寂靜三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持皆見寂靜是故名爲寂靜三摩地世尊云何名爲無瑕隙三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持照無瑕隙是故名爲無瑕隙三摩地世尊云何名爲日燈三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定門發光普照是故名爲日燈三摩地世尊云何名爲淨月三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持除闇如月是故名爲淨月三摩地世尊云何名爲淨眼三摩地善現謂若住此三摩地時能令五

眼咸得清淨是故名爲淨眼三摩地世尊云何名爲淨光三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持得四無礙亦令彼定皆能發起是故名爲淨光三摩地世尊云何名爲月燈三摩地善現謂若住此三摩地時除諸有情愚闇如月是故名爲月燈三摩地世尊云何名爲發明三摩地善現謂若住此三摩地時令諸定門發明普照是故名爲發明三摩地世尊云何名爲應作不應作三摩地善現謂若住此三摩地時知一切等持應作不應作亦令諸定如此事成是故名爲應作不應作三摩地世尊云何名爲智相三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持所有智相是故名爲智相三摩地世尊云何名爲金剛鬘三摩地善現謂若住此三摩地時通達一切等持及法於定及法都無所見是故名爲金剛鬘三摩地世尊云何名爲住心三摩地善現謂若住此三摩地時心不動搖不轉不照亦不虧損不念有心是故名爲住心三摩地世尊云何名爲普明三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定明普能照了是故名爲普明三摩地世尊云何名爲妙安立三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持妙能安立是故名爲妙安立三摩地世尊云何名爲寶積三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持皆如寶聚是故名爲寶積三摩地世尊云何名爲妙法印三摩地善現謂若住此三摩地時能印諸等持以無印印故是故名爲妙法印三摩地世尊云何名爲一切法平等性三摩地善現謂若住此三摩地時不見有法離平等性是故名爲一切法平等性三摩地世尊云何名爲棄捨塵愛三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定法棄捨塵愛是故名爲棄捨塵愛三摩地世尊云何名爲法涌圓滿三摩地善現謂若住此三摩地時令諸佛法涌現圓滿是故名爲法涌圓滿三摩地世尊云何名爲入法頂三摩地善現謂若住此三摩地時能永滅除一切法闇亦超諸定而爲上首是故名爲入法頂三摩地世尊云何名爲寶性三摩地善現謂若住此三摩地時能出無邊大功德寶是故名爲寶性三摩地世尊云何名爲捨喧諍三摩地善現謂若住此三摩地時捨諸世間種種喧諍是故名爲捨喧諍三摩地世尊云何名爲飄散三摩地善現謂若住此三摩地時飄散一切等持法執是故名爲飄散三摩地世尊云何名爲分別法句三摩地善現謂若住此三摩地時善能分別諸定法句是故名爲分別法句三摩地世尊云何名爲決定三摩地善現謂若住此三摩地時於法等持皆得決定是故名爲決定三摩地世尊云何名爲無垢行三摩地善現謂若住此三摩地時能發無邊清淨勝行是故名爲無垢行三摩地世尊云何名爲字平等相三摩地善現謂若住此三摩地時得諸等持字平等相是故名爲字平等相三摩地世尊云何名爲離文字相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持不得一字是故名爲離文字相三摩地世尊云何名爲斷所緣三摩地善現謂若住此三摩地時絕諸等持所緣境相是故名爲斷所緣三摩地世尊

云何名爲無變異三摩地善現謂若住此三摩地時不得諸法變異之相是故名爲無變異三摩地世尊云何名爲無品類三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸法品類異相是故名爲無品類三摩地世尊云何名爲入名相三摩地善現謂若住此三摩地時悟入諸法名相實際是故名爲入名相三摩地世尊云何名爲無所作三摩地善現謂若住此三摩地時一切所爲無不皆息是故名爲無所作三摩地世尊云何名爲入決定名三摩地善現謂若住此三摩地時悟入諸法決定名字都無所有但假施設是故名爲入決定名三摩地世尊云何名爲無相行三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定相都無所得是故名爲無相行三摩地世尊云何名爲離翳闇三摩地善現謂若住此三摩地時諸定翳闇無不除遣是故名爲離翳闇三摩地世尊云何名爲具行三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定行中雖見而不見是故名爲具行三摩地世尊云何名爲不變動三摩地

善現謂若住此三摩地時於諸等持不見變動是故名爲不變動三摩地世尊云何名爲度境界三摩地善現謂若住此三摩地時超諸等持所緣境界是故名爲度境界三摩地世尊云何名爲集一切功德三摩地善現謂若住此三摩地時能集諸定所有功德於一切法而無集想是故名爲集一切功德三摩地世尊云何名爲無心住三摩地善現謂若住此三摩地時心於諸定無轉無墮是故名爲無心住三摩地世尊云何名爲決定住三摩地善現謂若住此三摩地時於諸定心雖決定住而知其相了不可得是故名爲決定住三摩地世尊云何名爲淨妙華三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持皆得清淨嚴飾光顯猶如妙華是故名爲淨妙華三摩地世尊云何名爲具覺支三摩地善現謂若住此三摩地時令一切定於七覺支速得圓滿是故名爲具覺支三摩地世尊云何名爲無邊辯三摩地善現謂若住此三摩地時於諸法中得無邊辯是故名爲無邊辯三摩地

世尊云何名爲無邊燈三摩地善現謂若住此三摩地時於一切法皆能照了猶若明燈是故名爲無邊燈三摩地世尊云何名爲無等等三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持得無等等是故名爲無等等三摩地世尊云何名爲超一切法三摩地善現謂若住此三摩地時於三界法皆得超度是故名爲超一切法三摩地世尊云何名爲決判諸法三摩地善現謂若住此三摩地時見諸勝定及一切法爲諸有情分別無亂是故名爲決判諸法三摩地世尊云何名爲散疑三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持及一切法所有疑網皆能除散是故名爲散疑三摩地世尊云何名爲無所住三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸法有所住處是故名爲無所住三摩地世尊云何名爲一相莊嚴三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸法而有二相是故名爲一相莊嚴三摩地世尊云何名爲引發行相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持及一切法雖能引發種

種行相而都不見能引發者是故名爲引發行相三摩地世尊云何名爲一行相三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持無二行相是故名爲一行相三摩地世尊云何名爲離諸行相三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持都無行相是故名爲離諸行相三摩地世尊云何名爲妙行三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持雖起種種微妙勝行而無所執是故名爲妙行三摩地世尊云何名爲達諸有底遠離三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持及一切法得通達智得此智已於諸有法通達遠離是故名爲達諸有底遠離三摩地世尊云何名爲入一切施設語言三摩地善現謂若住此三摩地時悟入一切三摩地法施設語言而無所恃是故名爲入一切施設語言三摩地世尊云何名爲堅固寶三摩地善現謂若住此三摩地時能引無邊無退無壞微妙殊勝功德珍寶是故名爲堅固寶三摩地世尊云何名爲於一切法無所取著三摩地善現謂若住此三摩地時於諸法中無所取著以一切法離性相故是故名爲於一切法無所取著三摩地世尊云何名爲電焰莊嚴三摩地善現謂若住此三摩地時發種種光照諸冥闇復以無量功德莊嚴是故名爲電焰莊嚴三摩地世尊云何名爲除遣三摩地善現謂若住此三摩地時除遣無邊煩惱習氣是故名爲除遣三摩地世尊云何名爲法炬三摩地善現謂若住此三摩地時照了諸法自相共相是故名爲法炬三摩地世尊云何名爲慧燈三摩地善現謂若住此三摩地時照了諸法空無我理是故名爲慧燈三摩地世尊云何名爲趣向不退轉神通三摩地善現謂若住此三摩地時能引無量不退難伏最勝神通是故名爲趣向不退轉神通三摩地世尊云何名爲解脫音聲文字三摩地善現謂若住此三摩地時見諸等持解脫一切音聲文字衆相寂滅是故名爲解脫音聲文字三摩地世尊云何名爲炬熾然三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持威德獨盛照了諸定猶如熾炬是故名爲炬熾然三摩地世尊云何名爲嚴淨相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持嚴淨其相是故名爲嚴淨相三摩地世尊云何名爲無相三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持不見其相是故名爲無相三摩地世尊云何名爲無濁忍相三摩地善現謂若住此三摩地時於一切法得無濁忍是故名爲無濁忍相三摩地世尊云何名爲具一切妙相三摩地善現謂若住此三摩地時諸定妙相無不具足是故名爲具一切妙相三摩地世尊云何名爲具總持三摩地善現謂若住此三摩地時能總任持諸定勝事是故名爲具總持三摩地世尊云何名爲不喜一切苦樂三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持苦樂之相不樂觀察是故名爲不喜一切苦樂三摩地世尊云何名爲無盡行相三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸定行相有盡是故名爲無盡行相三摩地世尊云何名爲攝伏一切正邪性三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持正性

邪性攝伏諸見皆令不起是故名爲攝伏一切正邪性三摩地世尊云何名爲斷憎愛三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸定法有憎有愛相是故名爲斷憎愛三摩地世尊云何名爲離違順三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸定法有違有順相是故名爲離違順三摩地世尊云何名爲無垢明三摩地善現謂若住此三摩地時於諸等持若明若垢咸悉不見是故名爲無垢明三摩地世尊云何名爲極堅固三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持無不堅固是故名爲極堅固三摩地世尊云何名爲滿月淨光三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持功德具足如淨滿月增諸海水是故名爲滿月淨光三摩地世尊云何名爲大莊嚴三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持成就種種微妙希有大莊嚴事是故名爲大莊嚴三摩地世尊云何名爲無熱電光三摩地善現謂若住此三摩地時放清冷光照有情類令息一切黑闇毒熱是故名爲無熱電光三摩地

世尊云何名爲能照一切世間三摩地善現謂若住此三摩地時照諸等持及一切法令有情類咸得開曉是故名爲能照一切世間三摩地世尊云何名爲能救一切世間三摩地善現謂若住此三摩地時能救世間種種憂苦是故名爲能救一切世間三摩地世尊云何名爲定平等性三摩地善現謂若住此三摩地時不見等持定散差別是故名爲定平等性三摩地世尊云何名爲無塵有塵平等理趣三摩地善現謂若住此三摩地時了達諸定及一切法有塵無塵平等理趣是故名爲無塵有塵平等理趣三摩地世尊云何名爲無諍有諍平等理趣三摩地善現謂若住此三摩地時不見諸法及一切定有諍無諍性相差別是故名爲無諍有諍平等理趣三摩地世尊云何名爲無巢穴無標幟無愛樂三摩地善現謂若住此三摩地時破諸巢穴捨諸標幟斷諸愛樂而無所執是故名爲無巢穴無標幟無愛樂三摩地世尊云何名爲決定安住眞如三摩地善現謂若住此三

摩地時於諸等持及一切法常不棄捨眞如實相是故名爲決定安住眞如三摩地世尊云何名爲器中涌出三摩地善現謂若住此三摩地時令諸等持出生功德如天福力食涌器中是故名爲器中涌出三摩地世尊云何名爲燒諸煩惱三摩地善現謂若住此三摩地時燒諸煩惱令無遺燼是故名爲燒諸煩惱三摩地世尊云何名爲大智慧炬三摩地善現謂若住此三摩地時發智慧光照了一切是故名爲大智慧炬三摩地世尊云何名爲出生十力三摩地善現謂若住此三摩地時令佛十力速得圓滿是故名爲出生十力三摩地世尊云何名爲開闡三摩地善現謂若住此三摩地時能爲有情開闡法要令速解脫生死大苦是故名爲開闡三摩地世尊云何名爲壞身惡行三摩地善現謂若住此三摩地時雖不見有身而息身惡行是故名爲壞身惡行三摩地世尊云何名爲壞語惡行三摩地善現謂若住此三摩地時雖不見有聲而息語惡行是故名爲壞語惡行三

摩地世尊云何名爲壞意惡行三摩地善現謂若住此三摩地時雖不見有心而息意惡行是故名爲壞意惡行三摩地世尊云何名爲善觀察三摩地善現謂若住此三摩地時於諸有情能善觀察根性勝解而度脫之是故名爲善觀察三摩地世尊云何名爲如虛空三摩地善現謂若住此三摩地時於諸有情普能饒益其心平等如太虛空是故名爲如虛空三摩地世尊云何名爲無染著如虛空三摩地善現謂若住此三摩地時觀一切法都無所有猶如虛空無染無著是故名爲無染著如虛空三摩地善現如是等有無量百千三摩地當知是爲菩薩摩訶薩大乘相

復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四念住何等爲四謂身念住受念住心念住法念住善現身念住者諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內身住循身觀而竟不起身俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於外身住循身觀而竟不起身俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內外身住循身觀而竟不起身俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故善現是爲菩薩摩訶薩身念住

宙二　二十

善現受念住者諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內受住循受觀而竟不起受俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於外受住循受觀而竟不起受俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內外受住循受觀而竟不起受俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故善現是爲菩薩摩訶薩受念住善現心念住者諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內心住循心觀而竟不起心俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於外心住循心觀而竟不起心俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內外心住循心觀而竟不起心俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故善現是爲菩薩摩訶薩心念住

宙二　二十一

善現法念住者諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內法住循法觀而竟不起法俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於外法住循法觀而竟不起法俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便雖於內外法住循法觀而竟不起法俱尋思熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故善現是爲菩薩摩訶薩法念住

大般若波羅蜜多經卷第五十二

音釋

不眴（眴音舜目動也）欠呿（欠去劒切呿丘加切謂氣擁滯欠呿而解也）瑕隙（瑕音遐玷也過也隙乞逆切釁也）翳闇（翳於罽切蔽也障也闇烏紺切冥也又不明也）幟（昌志切旗幟也）遺燼（燼徐刃切火之餘也）循身觀（循音旬巡也觀音貫循身觀謂遍觀此身皆不淨也）

般若波羅蜜多經卷第五十三　宙三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

分辯大乘品第十五之三

時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方於內外俱身受心法住循身受心法觀熾精進具念正知爲欲調伏世貪憂故佛言現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時無所得而爲方便審觀自身行時知行住知住坐時知坐卧時知卧如如自身威儀差別如是如是具念正知善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便審觀自身正知往來正知瞻視正知俯仰正知屈申服僧伽胝執持衣鉢嘗食歠飲卧息經行坐起承迎寤寐語默入出諸定皆念正知善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜時以無所得而爲方便審觀自身於息入如實念知息入於息出時如實念知息出入息長時如實念知入息長於出息長時實念知出息長於入息短時如實念知入短於出息短時如實念知出息短如工輪或彼弟子輪勢長時如實念知輪勢長輪短時如實念知輪勢短諸菩薩摩訶薩修般若波羅蜜多時以無所得而爲方便審觀自身入息出息若長若短如實念知亦復如是善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便審觀自身如實念知四界差別所謂地界水火風界如巧屠師或彼弟子斷牛命已復用利刀分析其身剖爲四分若坐若立如實觀知諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便

審觀自身如實念知地水火風四界差別亦復如是善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於内身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便審觀自身如實念知從足至頂種種不淨充滿其中外爲薄皮之所纏裹所謂唯有髮毛爪齒皮革血肉筋脉骨髓心肝肺腎脾膽胞胃大腸小腸屎尿洟唾涎淚垢汗痰膿肪𦙁腦膜[illegible][illegible]如是不淨充滿身中如有農夫或諸長者倉中盛滿種種雜穀所謂稻麻粟豆麥等有明目者開倉覩之即如實知其中唯有稻麻粟等種種雜穀諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便審觀自身如實念知從足至頂唯有種種不淨臭物充滿其中亦復如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於内身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故

復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍死經一日或經二日乃至七日其身胖脹色變青瘀臭爛皮穿膿血流出見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於内身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍死經一日或經二日乃至七日爲諸鵰鷲烏鵲鵄梟虎豹狐狼野干狗等種種禽獸或啄或齗骨肉狼籍齩掣食噉見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於内身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍禽獸食已不淨潰爛膿血流離有無量種蟲蛆雜出臭處可惡過於死狗見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸於是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於内身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍蟲蛆食已肉離骨現支節相連筋纏血塗尚餘腐肉見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者寶玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於内身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍已成骨璅血肉都盡餘筋所連見是事已自念我身有如是性具如是法未

得解脫終歸如是誰有智者實玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍但餘衆骨其色皓白如雪珂貝諸筋糜爛支節分離見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者實玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍成白骨已支節分散零落異方所謂足骨腨骨膝骨髀骨髖骨脊骨脅骨胷骨髆骨臂骨手骨項骨頷骨頰骨髑髏各在異處見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者實玩此身唯諸愚夫迷謬貪著善

現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍骸骨狼籍風吹日暴雨灌霜封積有歲年色如珂雪見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者實玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故復次善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便往澹泊路觀所棄屍餘骨散地經多百歲或多千年其相變青狀猶鴿色或有腐朽碎末如塵與土相和不可分別見是事已自念我身有如是性具如是法未得解脫終歸如是誰有智者實玩此身唯諸愚夫迷謬耽著善現是爲菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內身住循身觀熾然精進

具念正知爲欲調伏世貪憂故善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便如於內身如是差別住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故於外身住循身觀於內外身住循身觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故隨其所應亦復如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內外俱受心法住循受心法觀熾然精進具念正知爲欲調伏世貪憂故隨其所應皆應廣說善現如是菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於內外身俱受心法住循身受心法觀時雖作是觀而無所得善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四正斷何等爲四善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於諸未生惡不善法爲不生故生欲策勵發起正勤策心持心是爲第一若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便於諸已生惡不善法爲永斷故生

欲策勵發起正勤策心持心是爲第二若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便未生善法爲令生故生欲策勵發起正勤策心持心是爲第三若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便已生善法爲令安住不忘增廣倍修滿故生欲策勵發起正勤策心持心是爲第四善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四神足何等爲四善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便修欲三摩地斷行成就神足依離依無染依滅回向捨是爲第一若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便修勤三摩地斷行成就神足依離依無染依滅回向捨是爲第二若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便修心三摩地斷行成就神足依離依無染依滅回向捨是爲第三若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便修觀三摩地斷行成就神足依離依無染依滅回向捨是爲第四善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂五根何等爲五善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便所修信根精進根念根定根慧根善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂五力何等爲五善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便所修信力精進力念力定力慧力善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂七等覺支何等爲七善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便所修念等覺支擇法等覺支精進等覺支喜等覺支輕安等覺支定等覺支捨等覺支依離依無染依滅回向捨善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂八聖道支何等爲八善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便所修正見正思惟正語正業正命正精進正念正定依離依無染依滅回向捨善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂三三摩地何等爲三善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便觀一切法自相皆空其心安住名空解脫門亦名空三摩地是爲第一若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便觀一切法自相空故皆無有相其心安住名無相解脫門亦名無相三摩地是爲第二若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便觀一切法自相空故皆無所願其心安住名無願解脫門亦名無願三摩地是爲第三善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂法智類智世俗智他心智苦智集智滅智道智盡智無生智如實智是爲菩薩摩訶薩大乘相爾時尊者善現白佛言世尊云何法智佛言善現若智以無所得而爲方便知五蘊等差別相轉是爲法智世尊云何類智善現若智以無所得而爲方便知蘊界處及諸緣起若總若別

是無常等是爲類智世尊云何世俗智善現若智以無所得而爲方便知一切法假設名字是爲世俗智世尊云何他心智善現若智以無所得而爲方便知他有情心心所法及修行證滅是爲他心智世尊云何苦智善現若智以無所得而爲方便知苦應不生是爲苦智世尊云何集智善現若智以無所得而爲方便知集應永斷是爲集智世尊云何滅智善現若智以無所得而爲方便知滅應作證是爲滅智世尊云何道智善現若智以無所得而爲方便知道應修習是爲道智世尊云何盡智善現若智以無所得而爲方便知貪瞋癡盡是爲盡智世尊云何無生智善現若智以無所得而爲方便知有趣不復生是爲無生智世尊云何如實智善現如來一切智一切相智是爲如實智善現當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂三無漏根何等爲三謂未知當知根已知根具知根爾時具壽善現白佛言世尊云何未知當知根佛言善現若諸學者於

諸聖諦未已現觀未得聖果所有信根精進根念根定根慧根是爲未知當知根世尊云何已知根善現若諸學者於諸聖諦已得現觀已得聖果所有信根精進根念根定根慧根是爲已知根世尊云何具知根善現謂諸無學者若阿羅漢若獨覺若諸菩薩已住十地若諸如來應正等覺所有信根精進根念根定根慧根是爲具知根善現如是三根若以無所得而爲方便者當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂三三摩地何等爲三謂有尋有伺三摩地無尋唯伺三摩地無尋無伺三摩地爾時具壽善現白佛言世尊云何有尋有伺三摩地佛言善現若離欲惡不善法有尋有伺離生喜樂入初靜慮具足住是爲有尋有伺三摩地世尊云何無尋唯伺三摩地善現若初靜慮第二靜慮中間定是爲無尋唯伺三摩地世尊云何無尋無伺三摩地善現若第二靜慮乃至非想非非想處是爲無尋無伺三摩地善現如是三三摩地若以無所得而爲方

便者當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂十隨念何等爲十謂佛隨念法隨念僧隨念戒隨念捨隨念天隨念寂靜厭離隨念入出息隨念身隨念死隨念善現如是十隨念若以無所得而爲方便者當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四靜慮四無量四無色定八解脫八勝處九次第定十遍處等所有善法以無所得爲方便者當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂佛十力何等爲十謂處非處智力業異熟智力種種界智力種種勝解智力根勝劣智力遍行行智力靜慮解脫等持等至雜染清淨智力宿住隨念智力死生智力漏盡智力爾時具壽善現白佛言世尊云何處非處智力佛言善現若以無所得爲方便如實了知因果等法處非處相是爲處非處智力世尊云何業異熟智力善現若以無所得爲方便如實了知諸有情類過去未來現在諸業法受種種因果相是爲業異熟智

力世尊云何種種界智力善現若以無所得
爲方便如實了知諸有情類無量界相是爲
種種界智力世尊云何種種勝解智力善現
若以無所得爲方便如實了知諸有情類無
量勝解相是爲種種勝解智力世尊云何根
勝劣智力善現若以無所得爲方便如實了
知諸有情類根勝劣根是爲根勝劣智力世
尊云何遍行行智力善現若以無所得爲方
便如實了知諸有情類遍行行相是爲遍行
行智力世尊云何靜慮解脫等持等至雜染
清淨智力善現若以無所得爲方便如實了
知諸有情類靜慮解脫等持等至雜染清淨
根力覺支道支等相是爲靜慮解脫等持等
至雜染清淨智力世尊云何宿住隨念智力
善現若以無所得爲方便如實了知諸有情
類無量無數宿住事相是爲宿住隨念智力
世尊云何死生智力善現若以無所得爲方
便如實了知諸有情類無量無數死生事相
是爲死生智力世尊云何漏盡智力善現若
以無所得爲方便如實了知諸漏永盡無漏

心解脫無漏慧解脫於現法中自作證具足
住能正了知我生已盡梵行已立所作已辦
不受後有是爲漏盡智力善現當知是爲菩
薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大
乘相者謂四無所畏何等爲四謂正等覺無
畏漏盡無畏障法無畏盡苦道無畏爾時具
壽善現白佛言世尊云何正等覺無畏佛言
善現若以無所得爲方便自稱我是正等覺
者設有沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間
依法立難及令憶念言於是法非正等覺我
於彼難正見無由以於彼難見無由故得安
隱住無怖無畏自稱我處大仙尊位於大衆
中正師子吼轉妙梵輪其輪清淨正真無上
一切沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間皆
無有能如法轉者是爲正等覺無畏世尊云
何漏盡無畏善現若以無所得爲方便自稱
我已永盡諸漏設有沙門若婆羅門若天魔
梵或餘世間依法立難及令憶念言有如是
漏未永盡我於彼難正見無由以於彼難見
無由故得安隱住無怖無畏自稱我處大仙

尊位於大衆中正師子吼轉妙梵輪其輪清
淨正真無上一切沙門若婆羅門若天魔梵
或餘世間皆無有能如法轉者是爲漏盡無
畏世尊云何障法無畏善現若以無所得爲
方便爲諸弟子說障道法設有沙門若婆羅
門若天魔梵或餘世間依法立難及令憶念
言習此法不能障道我於彼難正見無由以
於彼難見無由故得安隱住無怖無畏自稱
我處大仙尊位於大衆中正師子吼轉妙梵
輪其輪清淨正真無上一切沙門若婆羅門
若天魔梵或餘世間皆無有能如法轉者是
爲障法無畏世尊云何盡苦道無畏善現若
以無所得爲方便爲諸弟子說盡苦道設有
沙門若婆羅門若天魔梵或餘世間依法立
難及令憶念言修此道不能盡苦我於彼難
正見無由以於彼難見無由故得安隱住無
怖無畏自稱我處大仙尊位於大衆中正師
子吼轉妙梵輪其輪清淨正真無上一切沙
門若婆羅門若天魔梵或餘世間皆無有能
如法轉者是爲盡苦道無畏善現當知是爲

菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂四無礙解何等爲四謂義無礙解法無礙解詞無礙解辯無礙解善現如是四無礙解若以無所得爲方便當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂大慈大悲大喜大捨五眼六神通一切智道相智一切相智善現如是等法若以無所得爲方便當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂十八佛不共法何等十八謂我如來應正等覺

從初證得阿耨多羅三藐三菩提夜乃至最後所作已辦入無餘依大涅槃夜於其中間常無誤失無卒暴音無忘失念無不定心無種種想無不擇捨志欲無退精進無退念無退慧無退解脫無退解脫智見無退一切身

宙三　十五

業智爲前導隨智而轉一切語業智爲前導隨智而轉一切意業智爲前導隨智而轉於過去世所起智見無著無礙於未來世所起智見無著無礙於現在世所起智見無著無礙善現如是十八佛不共法無不皆以無所得爲方便當知是爲菩薩摩訶薩大乘相復次善現菩薩摩訶薩大乘相者謂諸文字陀羅尼門爾時具壽善現白佛言世尊云何文字陀羅尼門佛言善現字平等性語平等性言說理趣平等性入諸字門是爲文字陀羅尼門世尊云何入諸字門善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而爲方便入裒字門悟一切法本不生故入洛字門悟一切法離塵垢故入跛字門悟一切法勝義教故入者字門悟一切法無死生故入娜

字門悟一切法遠離名相無得失故入砢字門悟一切法出世間故愛支因緣永不現故入柁字門悟一切法調伏寂靜眞如平等無分別故入婆字門悟一切法離繫縛故入荼字門悟一切法離熱矯穢得清淨故入沙字門悟一切法無罣礙故入縛字門悟一切法言音道斷故入頦字門悟一切法眞如不動故入也字門悟一切法如實不生故入瑟吒字門悟一切法制伏任持相不可得故入迦字門悟一切法作者不可得故入娑字門悟一切法時平等性不可得故入磨字門悟一切法我及我所性不可得故入伽字門悟一切法行取性不可得故入他字門悟一切法處所不可得故入闍字門悟一切法生起不可得故入濕縛字門悟一切法安隱性不可得故入達字門悟一切法界性不可得故入捨字門悟一切法寂靜性不可得故入佉字門悟一切法如虛空性不可得故入羼字門悟一切法窮盡性不可得故入薩頞字門悟一切法任持處非處令不動轉性不可得故

宙三　十六

入若字門悟一切法所了知性不可得故入辢他字門悟一切法執著義性不可得故入呵字門悟一切法因性不可得故入薄字門悟一切法可破壞性不可得故入綽字門悟一切法欲樂覆性不可得故入颯磨字門悟一切法可憶念性不可得故入嗑縛字門悟一切法可呼召性不可得故入蹉字門悟一切法勇健性不可得故入鍵字門悟一切法厚平等性不可得故入搋字門悟一切法積集性不可得故入拏字門悟一切法離諸喧

諍無往無來行住坐臥不可得故入頗字門悟一切法遍滿果報不可得故入塞迦字門悟一切法聚積蘊性不可得故入逸娑字門悟一切法衰老性相不可得故入酌字門悟一切法聚集足跡不可得故入吒字門悟一切法相驅迫性不可得故入擇字門悟一切法究竟處所不可得故善現如是字門是能悟入法空邊際除如是字表諸法空更不可得何以故善現如是字義不可宣說不可顯示不可執取不可書持不可觀察離諸相故

善現譬如虛空是一切物所歸趣處此諸字門亦復如是諸法空義皆入此門方得顯了善現入此哀字等名入諸字門善現若菩薩摩訶薩於如是入諸字門得善巧智於諸言音所詮所表皆無罣礙於一切法平等空性盡能證持於衆言音咸得善巧善現若菩薩摩訶薩能聽如是入諸字門印相印句聞已受持讀誦通利為他解說不貪名利由此因緣得二十種殊勝功德何等二十謂得強憶念得勝慚愧得堅固力得法旨趣得增上覺得殊勝慧得無礙辯得總持門得無疑惑得違順語不生恚愛得無高下平等而住得於有情言音善巧得蘊善巧處善巧界善巧得緣起善巧因善巧緣善巧法善巧得根勝劣智善巧他心智善巧得觀星曆善巧得天耳智善巧宿住隨念智善巧神境智善巧死生智善巧得漏盡智善巧得說處非處智善巧得往來等威儀路善巧善現是為得二十種殊勝功德善現若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時以無所得而為方便所得文字陀羅尼門當知是為菩薩摩訶薩大乘相

佛告善現汝問云何當知菩薩摩訶薩發趣大乘者善現若菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時從一地趣一地當知是為菩薩摩訶薩發趣大乘爾時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時從一地趣一地佛言善現若菩薩摩訶薩知一切法無所從來亦無所趣何以故以一切法無去無來無從無趣由彼諸法無變壞故是菩薩摩訶薩於所從趣地不恃不思惟雖修治地業而不見彼地善現是為菩薩摩訶薩修行六波羅蜜多時從一地趣一地世尊何謂菩薩摩訶薩修治地業善現菩薩摩訶薩住初極喜地時應善修治十種勝業何等為十一者以無所得而為方便修治淨勝意樂業勝意樂事不可得故二者以無所得而為方便修治一切有情平等心業一切有情不可得故三者以無所得而為方便修治布施業施者受者及所施物不可得故四者以無所得而為方便修治親近善友業善友惡友無二相故五者以無所得而為方便修治求法業諸所求法不可得故六者以無所得而為方便修治常樂出家業所棄捨家不可得故七者以無所得而為方便修治愛樂佛身業諸相隨好不可得故八者以無所得而為方便修治開闡法教業所分別法不可得故九者以無所得而為方便修治破憍慢業諸興盛法不可得故十者以無所得而為方便修治恒諦語業一切語性不可得故善現菩薩摩訶薩住初極喜地時應善修治如是十種勝業復次

善現菩薩摩訶薩住第二離垢地時應於八法思惟修習速令圓滿何等爲八一者清淨禁戒二者知恩報恩三者住安忍力四者受勝歡喜五者不捨有情六者恒起大悲七者於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想八者勤求修習波羅蜜多善現菩薩摩訶薩住第二離垢地時應於如是八法思惟修習速令圓滿復次善現菩薩摩訶薩住第三發光地時應住五法何等爲五一者勤求多聞嘗無厭足於所聞法不著文字二者以無染心常行法施雖廣開化而不自高三者爲嚴淨土植諸善根雖用回向而不自舉四者爲化有情雖不厭倦無邊生死而不自高五者雖住慙愧而無所著善現菩薩摩訶薩住第三發光地時應常安住如是五法復次善現菩薩摩訶薩住第四焰慧地時應住十法常行不捨何等爲十一者住阿練若常不捨離二者少欲三者喜足四者常不捨離杜多功德五者於諸學處未曾棄捨六者於諸欲樂深生厭離七者常樂發起寂滅俱心八者捨諸所有九者心不滯沒十者於諸所有無所顧戀善現菩薩摩訶薩住第四焰慧地時應住如是十法常行不捨

大般若波羅蜜多經卷第五十三 宙三 十

音釋

僧伽胝 梵語也亦云僧伽梨此云重複衣胝張尼切
歔 姝悅切大欲也
寤寢 寤五故切寐覺也寢七稔切臥也
分析 析先的切亦分也
剖 普后切判也剖析也
纏裹 纏澄延切繞也裹古火切包裹也
筋脉 筋音斤脉音陌
骨髓 髓息委切骨中脂也
肺腎 肺芳未切金藏也腎時軫切水藏也
脾膽 脾音毗土藏也膽覩敢切連肝之府也
胞胃 胞音包胃于貴切穀府也
洟唾 洟延知切鼻液也唾吐臥切口液也
涎淚 涎徐延切口液也淚力逐切目液也
痰膿 痰音談病液也膿奴冬切膿血也
肪膶 肪音方膶先安切並脂也
腦膜 腦乃老切頭髓也膜音莫肉間膜也
眵聹 眵抽知切目汁凝也聹乃頂切耳垢也
齅 尺救切齅氣也
迷謬 繆苗切切迷謬謂迷惑謬誤也
胖脹 胖匹絳切脹知亮切膖脹滿也
青瘀 瘀依據切青瘀謂血積瘀而色青也
鵰鷲 鵰音凋鷲鳥也鷲音就大鵰也
鵄梟 鵄抽知切怪鳥即鵂鶹也梟堅堯切不孝鳥即土梟也
啄 音卓鳥啄也
齗 古伯切也
齰掣 齰莊加切又側伯切掣尺列切二作齰齒挽擭不正也
潰 胡對切
爛 郎旰切爛潰也
骨瑣 瑣損果切連瑣也
珂 丘何切石次玉也
腨 市兖切腓腸也
髀 部禮切股也
臏 音賓股間也
脅 虛業切腋下也
膊 音博肩也
頷 戶感切口下曰頷
頰 吉協切面旁也
骸 音諧骨也
跛 補火切
娜 奴可切
策勵 策測革切勉勵也勵音例
砢 郎可切
柁 徒可切
荼 徒解切
衰
縛 符臥切
頞 丁可切
瑟吒 瑟色櫛切吒丑亞切
伽 丘迦切
闍 音蛇上聲
佉 丘迦切 宙三
羼 初鍘切
若 尔者切 千
韃他 韃即達切
綽 尺約切
颰磨 颰合颭切
嗑縛 嗑呼閤切
鞬 音件
搋 丑皆切
拏 女加切
頗 普火切已上四十二字母從衰字起中字也
阿練若 梵語也此云寂靜亦云阿練若者切

大般若波羅蜜多經卷第五十四　宙四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之四

復次善現菩薩摩訶薩住第五極難勝地時應遠離十法何等為十一者應遠離居家二者應遠離苾芻尼三者應遠離家慳四者應遠離衆會忿諍五者應遠離自讚毀他六者應遠離十不善業道七者應遠離增上慢傲八者應遠離顛倒九者應遠離猶豫十者應遠離貪瞋癡善現菩薩摩訶薩住第五極難勝地時應常遠離如是十法復次善現菩薩摩訶薩住第六現前地時應圓滿六法何等為六一者應圓滿布施波羅蜜多二者應圓滿淨戒波羅蜜多三者應圓滿安忍波羅蜜多四者應圓滿精進波羅蜜多五者應圓滿靜慮波羅蜜多六者應圓滿般若波羅蜜多復應遠離六法何等為六一者應遠離聲聞心二者應遠離獨覺心三者應遠離熱惱心四者見乞者來心不厭慼五者捨所有物無憂悔心六者於來求者終不矯誑善現菩薩摩訶薩住第六現前地時應圓滿如是六法及應遠離如是六法復次善現菩薩摩訶薩住第七遠行地時應遠離二十法何等二十一者應遠離我執有情執乃至知者執見者執二者應遠離斷執三者應遠離常執四者應遠離相執五者應遠離因等見執六者應遠離名色執七者應遠離蘊執八者應遠離處執九者應遠離界執十者應遠離諦執十一者應遠離緣起執十二者應遠離住著三界執十三者應遠離一切法執十四者應遠離於一切法如理不如理執十五者應遠離依佛見執十六者應遠離依法見執十七者應遠離依僧見執十八者應遠離依戒見執十九者應遠離怖畏空法二十者應遠離違背空性復應圓滿二十法何等二十一者應圓滿通達空二者應圓滿證無相三者應圓滿知無願四者應圓滿三輪清淨五者應圓滿悲愍有情及於有情無所執著六者應圓滿一切法平等見及於此中無所執著七者應圓滿一切有情平等見及於此中無所執著八者應圓滿通達真實理趣及於此中無所執著九者應圓滿無生忍智十者應圓滿說一切法一相理趣十一者應圓滿滅除分別十二者應圓滿遠離諸想十三者應圓滿遠離諸見十四者應圓滿遠離煩惱十五者應圓滿奢摩他毗鉢舍那地十六者應圓滿調伏心性十七者應圓滿寂靜心性十八者應圓滿無礙智性十九者應圓滿無所愛染二十者應圓滿隨心所欲往諸佛土於佛衆會自現其身善現菩薩摩訶薩住第七遠行地時應遠離如是二十法及應圓滿如是二十法復次善現菩薩摩訶薩住第八不動地時應圓滿四法何等為四一者應圓滿悟入一切有情心行二者應圓滿遊戲諸神通三者應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴淨種種佛土四者應圓滿供養承事諸佛世尊於如來身如實觀察善現菩薩摩訶薩住第八不動地時應圓滿如是四法復次善現菩薩摩訶薩住第九善慧地時應圓滿四法何等為四一者應圓滿知諸有情根勝劣智二者

應圓滿嚴淨佛土三者應圓滿如幻等持數入諸定四者應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生善現菩薩摩訶薩住第九善慧地時應圓滿如是四法復次善現菩薩摩訶薩住第十法雲地時應圓滿十二法何等十二一者應圓滿攝受無邊處所大願隨有所願皆令圓滿二者應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等異類音智三者應圓滿無礙辯說智四者應圓滿入胎具足五者應圓滿出生具足六者應圓滿家族具足七者應圓滿種姓具足八者應圓滿眷屬具足九者應圓滿生身具足十者應圓滿出家具足十一者應圓滿莊嚴菩提樹具足十二者應圓滿一切功德成辦具足善現菩薩摩訶薩住第十法雲地時應圓滿如是十二法善現當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言無異爾時具壽善現白佛言世尊云何菩薩摩訶薩修治淨勝意樂業佛言善現若菩薩摩訶薩以應一切智智心修習一切善根是

爲菩薩摩訶薩修治淨勝意樂業世尊云何菩薩摩訶薩修治一切有情平等心業善現若菩薩摩訶薩以應一切智智心引發慈悲喜捨四種無量是爲菩薩摩訶薩修治一切有情平等心業世尊云何菩薩摩訶薩修治布施業善現若菩薩摩訶薩於一切有情無所分別而行布施是爲菩薩摩訶薩修治布施業世尊云何菩薩摩訶薩修治親近善友業善現若菩薩摩訶薩見諸善友勸化有情令其修習一切智智即便親近恭敬供養尊重讚歎諮受正法晝夜承奉無懈倦心是爲菩薩摩訶薩修治親近善友業世尊云何菩薩摩訶薩修治求法業善現若菩薩摩訶薩以應一切智智心勤求如來無上正法不墮聲聞獨覺等地是爲菩薩摩訶薩修治求法業世尊云何菩薩摩訶薩修治常樂出家業善現若菩薩摩訶薩一切生處恒厭居家牢獄喧雜常欣佛法清淨出家無能爲礙是爲菩薩摩訶薩修治常樂出家業世尊云何菩薩摩訶薩修治愛樂佛身業善現若菩薩摩

訶薩暫一覩見佛形像已乃至證得無上菩提終不捨於念佛作意是爲菩薩摩訶薩修治愛樂佛身業世尊云何菩薩摩訶薩修治開闡法教業善現若菩薩摩訶薩於佛在世及涅槃後爲諸有情開闡法教初中後善文義巧妙純一圓滿清白梵行所謂契經應頌記別諷頌自說緣起譬喻本事本生方廣希法論議是爲菩薩摩訶薩修治開闡法教業世尊云何菩薩摩訶薩修治破憍慢業善現若菩薩摩訶薩常懷謙敬伏憍慢心由此不生下姓卑族是爲菩薩摩訶薩修治破憍慢業世尊云何菩薩摩訶薩修治恒諦語業善現若菩薩摩訶薩稱知而說言行相符是爲菩薩摩訶薩修治恒諦語業世尊云何菩薩摩訶薩清淨禁戒善現若菩薩摩訶薩不起聲聞獨覺作意及餘破戒障菩提法是爲菩薩摩訶薩清淨禁戒世尊云何菩薩摩訶薩知恩報恩善現若菩薩摩訶薩行菩薩行時於得小恩尚不忘報況大恩惠而當不酬是爲菩薩摩訶薩知恩報恩世尊云何菩薩摩

訶薩住安忍力善現若菩薩摩訶薩設諸有情來見侵毀而於彼所無恚害心是爲菩薩摩訶薩住安忍力世尊云何菩薩摩訶薩受勝歡喜善現若菩薩摩訶薩所化有情既得成熟身心適悅受勝歡喜是爲菩薩摩訶薩受勝歡喜世尊云何菩薩摩訶薩不捨有情善現若菩薩摩訶薩拔濟有情心恒不捨是爲菩薩摩訶薩不捨有情世間云何菩薩摩訶薩恒起大悲善現若菩薩摩訶薩行菩薩行時作如是念我爲饒益一切有情假使各

如無量無數殑伽沙劫處大地獄受諸劇苦或燒或煮或斫或截若刺若懸若磨若擣受如是等無量苦事爲欲令彼乘於佛乘而般涅槃如是一切有情界盡而大悲心曾無厭倦是爲菩薩摩訶薩恒起大悲世尊云何菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想善現若菩薩摩訶薩爲求無上正等菩提恭順師長都無所顧是爲菩薩摩訶薩於諸師長以敬信心諮承供養如事佛想世尊云何菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多善

現若菩薩摩訶薩於諸波羅蜜多專心求學遠離餘事是爲菩薩摩訶薩勤求修習波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩勤求多聞常無厭足於所聞法不著文字善現若菩薩摩訶薩發勤精進作是念言若此佛土若十方界諸佛世尊所說正法我皆聽習讀誦受持而於其中不著文字是爲菩薩摩訶薩勤求多聞常無厭足於所聞法不著文字世尊云何菩薩摩訶薩以無染心常行法施雖廣開化而不自高善現若菩薩摩訶薩爲諸有情宣

說正法尚不自爲持此善根回向菩提況求餘事雖多化導而不自恃是爲菩薩摩訶薩以無染心常行法施雖廣開化而不自高世尊云何菩薩摩訶薩爲嚴淨土植諸善根雖用回向而不自舉善現若菩薩摩訶薩勇猛精進修諸善根爲欲莊嚴諸佛淨國及爲清淨自他心土雖爲是事而不自高是爲菩薩摩訶薩爲嚴淨土植諸善根雖用回向而不自舉世尊云何菩薩摩訶薩爲化有情雖不厭倦無邊生死而不自高善現若菩薩摩訶

薩爲欲成熟一切有情植諸善根嚴淨佛土乃至未滿一切智智雖受無邊生死勤苦而無厭倦亦不自高是爲菩薩摩訶薩爲化有情雖不厭倦無邊生死而不自高世尊云何菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所著善現若菩薩摩訶薩專求無上正等菩提於諸聲聞獨覺作意具慚愧故終不暫起而於其中亦無所著是爲菩薩摩訶薩雖住慚愧而無所著世尊云何菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離善現若菩薩摩訶薩爲求無上正等菩提超

諸聲聞獨覺等地故常不捨阿練若處是爲菩薩摩訶薩住阿練若常不捨離世尊云何菩薩摩訶薩少欲善現若菩薩摩訶薩尚不自爲求大菩提況欲世間利譽等事是爲菩薩摩訶薩少欲世尊云何菩薩摩訶薩喜足善現若菩薩摩訶薩專爲證得一切智智故於餘事而無所著是爲菩薩摩訶薩喜足世尊云何菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德善現若菩薩摩訶薩常於深法起諦察忍是爲菩薩摩訶薩常不捨離杜多功德世尊云何

菩薩摩訶薩於諸學處未曾棄捨善現若菩薩摩訶薩於所學戒堅守不移而於其中能不取相是為菩薩摩訶薩於諸學處未曾棄捨世尊云何菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離善現若菩薩摩訶薩於妙欲樂不起欲心是為菩薩摩訶薩於諸欲樂深生厭離世尊云何菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心善現若菩薩摩訶薩達一切法曾無起作是為菩薩摩訶薩常能發起寂滅俱心世尊云何菩薩摩訶薩捨諸所有善現若菩薩摩訶薩於內外法曾無所取是為菩薩摩訶薩捨諸所有世尊云何菩薩摩訶薩心不滯沒善現若菩薩摩訶薩於諸識住未嘗起心是為菩薩摩訶薩心不滯沒世尊云何菩薩摩訶薩於諸所有無所顧戀善現若菩薩摩訶薩於一切物無所思惟是為菩薩摩訶薩於諸所有無所顧戀世尊云何菩薩摩訶薩應遠離居家善現若菩薩摩訶薩志性好遊諸佛國土隨所生處常樂出家剃髮去鬚執持應器被三法服現作沙門是為菩薩摩訶薩應遠離居家世尊云何菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼善現若菩薩摩訶薩常應遠離諸苾芻尼不與共居如彈指頃亦復於彼不起異心是為菩薩摩訶薩應遠離苾芻尼世尊云何菩薩摩訶薩應遠離家慳善現若菩薩摩訶薩作是思惟我應長夜利益安樂一切有情令此有情自由福力感得如是勝施主家故我於中不應慳嫉是為菩薩摩訶薩應遠離家慳世尊云何菩薩摩訶薩應遠離衆會忿諍善現若菩薩摩訶薩作是思惟若處衆會其中或有聲聞獨覺或說彼乘相應法要令我退失大菩提心是故定應遠離衆會復作是念諸忿諍者能使有情發起瞋害造作種種惡不善業尚違善趣況大菩提是故定應遠離忿諍是為菩薩摩訶薩應遠離衆會忿諍世尊云何菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他善現若菩薩摩訶薩於內外法都無所見故應遠離自讚毀他是為菩薩摩訶薩應遠離自讚毀他世尊云何菩薩摩訶薩應遠離十不善業道善現若菩薩摩訶薩作是思惟此十惡法尚礙善趣二乘聖道況大菩提故應遠離是為菩薩摩訶薩應遠離十不善業道世尊云何菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲善現若菩薩摩訶薩不見有法可起慢傲是為菩薩摩訶薩應遠離增上慢傲世尊云何菩薩摩訶薩應遠離顛倒善現若菩薩摩訶薩觀顛倒事都不可得是為菩薩摩訶薩應遠離顛倒世尊云何菩薩摩訶薩應遠離猶豫善現若菩薩摩訶薩觀猶豫事都不可得是為菩薩摩訶薩應遠離猶豫世尊云何菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡善現若菩薩摩訶薩都不見有貪瞋癡事是為菩薩摩訶薩應遠離貪瞋癡世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多善現若菩薩摩訶薩圓滿六種波羅蜜多超諸聲聞及獨覺地又住此六波羅蜜多佛及二乘能度五種所知海岸何等為五一者過去二者未來三者現在四者無為五者不可說是為菩薩摩訶薩應圓滿六波羅蜜多世尊云何菩薩摩訶薩應遠離聲聞心善現若菩薩摩訶薩作如是念諸聲聞心非證

無上大菩提道故應遠離是爲菩薩摩訶薩應遠離聲聞心世尊云何菩薩摩訶薩應遠離獨覺心善現若菩薩摩訶薩作如是念諸獨覺心定不能得一切智智故我今者應遠離之是爲菩薩摩訶薩應遠離獨覺心世尊云何菩薩摩訶薩應遠離熱惱心善現若菩薩摩訶薩作如是念怖畏生死熱惱之心非證無上正等覺道故應遠離是爲菩薩摩訶薩應遠離熱惱心世尊云何菩薩摩訶薩見乞者來心不厭感善現若菩薩摩訶薩作如是念此厭感心於大菩提非能證道故我今者定應遠離是爲菩薩摩訶薩見乞者來心不厭感世尊云何菩薩摩訶薩捨所有物無憂悔心善現若菩薩摩訶薩作如是念此憂悔心於證無上正等菩提定爲障礙故我應捨是爲菩薩摩訶薩捨所有物無憂悔心世尊云何菩薩摩訶薩於來求者終不矯誑善現若菩薩摩訶薩作如是念此矯誑心定非阿耨多羅三藐三菩提道何以故菩薩摩訶薩初發無上菩提心時作是誓言凡我所有施來求者隨欲不空如何今時而矯誑彼是爲菩薩摩訶薩於來求者終不矯誑世尊云何菩薩摩訶薩應遠離我執有情執乃至知者執見者執善現若菩薩摩訶薩觀我有情乃至知者見者畢竟不可得故是爲菩薩摩訶薩應遠離我執有情執乃至知者執見者執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離斷執善現若菩薩摩訶薩觀一切法畢竟不生無斷義故是爲菩薩摩訶薩應遠離斷執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離常執善現若菩薩摩訶薩觀一切法無常性故是爲菩薩摩訶薩應遠離常執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離相想善現若菩薩摩訶薩觀雜染性不可得故是爲菩薩摩訶薩應遠離相想世尊云何菩薩摩訶薩應遠離因等見執善現若菩薩摩訶薩都不見有諸見性故是爲菩薩摩訶薩應遠離因等見執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離名色執善現若菩薩摩訶薩觀名色性都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離名色執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離蘊執善現若菩薩摩訶薩觀五蘊性都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離蘊執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離處執善現若菩薩摩訶薩觀十二處性都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離處執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離界執善現若菩薩摩訶薩觀十八界等性都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離界執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離諦執善現若菩薩摩訶薩觀諸諦性都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離諦執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離緣起執善現若菩薩摩訶薩觀諸緣起性不可得故是爲菩薩摩訶薩應遠離緣起執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離住著三界執善現若菩薩摩訶薩觀三界性都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離住著三界執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離一切法執善現若菩薩摩訶薩觀諸法性皆如虛空都不可得是爲菩薩摩訶薩應遠離一切法執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理不如理執善現若菩薩摩訶薩觀諸法性都不可得無有如理不

如理性是爲菩薩摩訶薩應遠離於一切法如理不如理執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離依佛見執善現若菩薩摩訶薩知依佛見執不得見佛故是爲菩薩摩訶薩應遠離依佛見執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離依法見執善現若菩薩摩訶薩達眞法性不可見故是爲菩薩摩訶薩應遠離依法見執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離依僧見執善現若菩薩摩訶薩知和合衆無相無爲不可見故是爲菩薩摩訶薩應遠離依僧見執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離依戒見執善現若菩薩摩訶薩知罪福性俱非有故是爲菩薩摩訶薩應遠離依戒見執世尊云何菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法善現若菩薩摩訶薩觀諸空法皆無自性所怖畏事畢竟非有是爲菩薩摩訶薩應遠離怖畏空法世尊云何菩薩摩訶薩應遠離違背空性善現若菩薩摩訶薩觀一切法自性皆空非空與空有違背故是爲菩薩摩訶薩應遠離違背空性世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿通達空善現若菩薩摩訶薩達一切法自相皆空是爲菩薩摩訶薩應圓滿通達空世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿證無相善現若菩薩摩訶薩不思惟一切相是爲菩薩摩訶薩應圓滿證無相世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿知無願善現若菩薩摩訶薩於三界法心無所住是爲菩薩摩訶薩應圓滿知無願世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿三輪清淨善現若菩薩摩訶薩具足清淨十善業道是爲菩薩摩訶薩應圓滿三輪清淨世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿悲愍有情及於有情無所執著善現若菩薩摩訶薩已得大悲及嚴淨土是爲菩薩摩訶薩應圓滿悲愍有情及於有情無所執著世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見及於此中無所執著善現若菩薩摩訶薩於一切法不增不減及於此中無取無住是爲菩薩摩訶薩應圓滿一切法平等見及於此中無所執著世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見及於此中無所執著善現若菩薩摩訶薩於諸有情不增不減及於此中無取無住是爲菩薩摩訶薩應圓滿一切有情平等見及於此中無所執著世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿通達眞實理趣及於此中無所執著善現若菩薩摩訶薩於一切法眞實理趣雖如實通達而無所通達及於此中無取無住是爲菩薩摩訶薩應圓滿通達眞實理趣及於此中無所執著世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智善現若菩薩摩訶薩忍一切法無生無滅無所造作及知名色畢竟不生是爲菩薩摩訶薩應圓滿無生忍智世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣善現若菩薩摩訶薩於一切法行不二相是爲菩薩摩訶薩應圓滿說一切法一相理趣世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別善現若菩薩摩訶薩於一切法不起分別是爲菩薩摩訶薩應圓滿滅除分別世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想善現若菩薩摩訶薩遠離一切小大無量想是爲菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸想世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見善現若菩薩摩

訶薩遠離一切聲聞獨覺等見是爲菩薩摩訶薩應圓滿遠離諸見世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿遠離煩惱善現若菩薩摩訶薩棄捨一切有漏煩惱習氣相續是爲菩薩摩訶薩應圓滿遠離煩惱世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他毗鉢舍那地善現若菩薩摩訶薩修一切智道相智一切相智是爲菩薩摩訶薩應圓滿奢摩他毗鉢舍那地世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性善現若菩薩摩訶薩於三界法不樂不動是爲菩薩摩訶薩應圓滿調伏心性世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性善現若菩薩摩訶薩善攝六根是爲菩薩摩訶薩應圓滿寂靜心性世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性善現若菩薩摩訶薩修得佛眼是爲菩薩摩訶薩應圓滿無礙智性世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染善現若菩薩摩訶薩於外六處能善棄捨是爲菩薩摩訶薩應圓滿無所愛染世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲往諸佛土於佛衆會自現其身善現若

菩薩摩訶薩修勝神通從一佛國趣一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊請轉法輪饒益一切是爲菩薩摩訶薩應圓滿隨心所欲往諸佛土於佛衆會自現其身世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行善現若菩薩摩訶薩以一心智如實遍知一切有情心心所法是爲菩薩摩訶薩應圓滿悟入一切有情心行世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通善現若菩薩摩訶薩遊戲種種自在神通爲見佛故從一佛國趣一佛國亦復不生遊佛國想是爲菩薩摩訶薩應圓滿遊戲諸神通世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴淨種種佛土善現若菩薩摩訶薩住一佛土能見十方無邊佛國亦能示現而曾不生佛國土想又爲成熟諸有情故現處三千大千世界轉輪王位而自莊嚴亦能棄捨而無所執是爲菩薩摩訶薩應圓滿見諸佛土如其所見而自嚴淨種種佛土世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊於如來身如實觀察善

現若菩薩摩訶薩爲欲饒益諸有情故於法義趣如實分別如是名爲以法供養承事諸佛又諦觀察諸佛法身是爲菩薩摩訶薩應圓滿供養承事諸佛世尊於如來身如實觀察世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情根勝劣智善現若菩薩摩訶薩住佛十力如實了知一切有情諸根勝劣是爲菩薩摩訶薩應圓滿知諸有情根勝劣智世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土善現若菩薩摩訶薩以無所得而爲方便嚴淨一切有情心行是爲菩薩摩訶薩應圓滿嚴淨佛土世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定善現若菩薩摩訶薩住此等持雖能成辦一切事業而心不動又修等持極成熟故不作加行數數現前是爲菩薩摩訶薩應圓滿如幻等持數入諸定世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸有情善根應熟故入諸有自現化生善現若菩薩摩訶薩爲欲成熟諸有情類殊勝善根隨其所宜故入諸有而現受生是爲菩薩摩訶薩隨諸有情善根應熟故入

諸有自現化生世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願隨有所願皆令圓滿善現若菩薩摩訶薩已具修六波羅蜜多極圓滿故或爲嚴淨諸佛國土或爲成熟諸有情類隨心所願皆得圓滿是爲菩薩摩訶薩應圓滿攝受無邊處所大願隨有所願皆令圓滿世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等異類音智善現若菩薩摩訶薩修習殊勝詞無礙解善知有情言音差別是爲菩薩摩訶薩應圓滿隨諸天龍藥叉健達縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人等異類音智世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說智善現若菩薩摩訶薩修習殊勝辯無礙解爲諸有情能無盡說是爲菩薩摩訶薩應圓滿無礙辯說智世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足善現若菩薩摩訶薩雖一切生處實恒化生而爲饒益有情現入胎藏於中具足種種勝事是爲菩薩摩訶薩應圓滿入胎具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿出生具足善現若菩薩摩訶薩於出胎時示現種種希有勝事令諸有情見者歡喜獲大利樂是爲菩薩摩訶薩應圓滿出生具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿家族具足善現若菩薩摩訶薩或生刹帝利大族姓家或生婆羅門大族姓家所稟父母無可譏嫌是爲菩薩摩訶薩應圓滿家族具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿種姓具足善現若菩薩摩訶薩常預過去諸大菩薩種姓中生是爲菩薩摩訶薩應圓滿種姓具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足善現若菩薩摩訶薩純以無量無數菩薩而爲眷屬非諸雜類是爲菩薩摩訶薩應圓滿眷屬具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿生身具足善現若菩薩摩訶薩於初生時其身具足一切相好放大光明遍照無邊諸佛世界亦令彼界六種變動有情遇者無不蒙益是爲菩薩摩訶薩應圓滿生身具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿出家具足善現若菩薩摩訶薩於出家時無量無數天龍藥叉人非人等之所翼從往詣道場剃除鬚髮服三法衣受持應器引導無量無數有情令乘三乘而趣圓寂是爲菩薩摩訶薩應圓滿出家具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足善現若菩薩摩訶薩殊勝善根廣大願力感得如是妙菩提樹吠瑠璃寶以爲其莖眞金爲根枝葉花果皆以上妙七寶所成其樹高廣遍覆三千大千佛土光明照耀周遍十方殑伽沙等諸佛世界是爲菩薩摩訶薩應圓滿莊嚴菩提樹具足世尊云何菩薩摩訶薩應圓滿一切功德具足善現若菩薩摩訶薩滿足殊勝福慧資糧成熟有情嚴淨佛土是爲菩薩摩訶薩應圓滿一切功德具足

大般若波羅蜜多經卷苐五十四

音釋

苾芻 苾薄密切芻楚俱切草名含五義一體性柔軟二引蔓旁布三馨香遠聞四能療疼痛五不背日光以比丘之德似之故名比丘爲苾芻
猶豫 豫羊茹切獸名性多疑故以事不決者爲猶豫
矯誑 矯居夭切詐也誑古況切欺也
健達縛 梵語也亦云乾闥婆此云尋香陰帝釋樂神也健渠建切
揭路荼

梵語也亦云迦樓羅此云金翅鳥揭居謁切荼同都切

緊捺洛 梵語也亦云緊那羅此云疑神又云人非人捺乃八切

殑伽 梵語也此云天堂來河名以從高處來故殑其拯莫陵二切伽求迦切

劬苦 劬竭戟切善也

音釋

三十末

大般若波羅蜜多經卷第五十五　宙五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之五

世尊云何當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言無異善現是菩薩摩訶薩已圓滿六波羅蜜多已圓滿四靜慮四無量四無色定已圓滿四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支已圓滿空無相無願解脫門已圓滿五眼六神通已圓滿佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智已圓滿一切佛法故若復永斷一切煩惱習氣相續便住佛地是故當知已圓滿第十法雲地菩薩摩訶薩與諸如來應言無異爾時具壽善現白佛言世尊云何第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來地佛言善現是菩薩摩訶薩方便善巧行六波羅蜜多修靜慮無量無色定三十七菩提分法三解脫門學五眼六神通佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智一切佛法已圓滿故超過淨觀地種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地及菩薩十地永斷煩惱習氣相續便成如來應正等覺善現如是第十法雲地菩薩摩訶薩趣如來地善現當知是爲菩薩摩訶薩發趣大乘復次善現汝問如是大乘從何處出至何處住者善現如是大乘從三界中出至一切智智中住由爲一切智智而出三界故然無二故無出無至所以者何若大乘若一切智智如是二法非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相無相之法無出無至何以故善現無相之法非已出已至非當出當至非今出今至故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令眞如有出有至所以者何眞如不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現眞如眞如自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界

無性界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界法定法住本無實際有出有至所以者何法界乃至實際不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現法界法界自性空乃至實際實際自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令色有出有至所以者何色不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色色自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令受想行識有出有至所以者何受想行識不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現受想行識受想行識自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令眼處有出有至所以者何眼處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現眼處眼處自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令耳鼻舌身意處有出有至所以者何耳鼻舌身意處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令色處有出有至所以者何色處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色處色處自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令聲香味觸法處有出有至所以者何聲香味觸法處不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現聲香味觸法處聲香味觸法處自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令眼界有出有至所以者何眼界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現眼界眼界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受有出有至所以者何色界乃至眼觸爲緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現色界色界自性空乃至眼觸爲緣所生諸受眼觸爲緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令耳界有出有至所以者何耳界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現耳界耳界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有出有至所以者何聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現聲界聲界自性空乃至耳觸爲緣所生諸受耳觸爲緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令鼻界有出有至所以者何鼻界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現鼻界鼻界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有出有至所以者何香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現香界香界自性空乃至鼻觸爲緣所生諸受鼻觸爲緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令舌界有出有至所以者何舌界不能從三界中出

亦不能至一切智智中住何以故善現舌界舌界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受有出有至所以者何味界乃至舌觸爲緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現味界味界自性空乃至舌觸爲緣所生諸受舌觸爲緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令身界有出有至所以者何身界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現身界身界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受有出有至所以者何觸界乃至身觸爲緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現觸界觸界自性空乃至身觸爲緣所生諸受身觸爲緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令意界有出有至所以者何意界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現意界意界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受有出有至所以者何法界乃至意觸爲緣所生諸受不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現法界法界自性空乃至意觸爲緣所生諸受意觸爲緣所生諸受自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令地界有出有至所以者何地界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現地界地界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令水火風空識界有出有至所以者何水火風空識界不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現水火風空識界水火風空識界自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令苦聖諦有出有至所以者何苦聖諦不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現苦聖諦苦聖諦自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令集滅道聖諦有出有至所以者何集滅道聖諦不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現集滅道聖諦集滅道聖諦自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令無明有出有至所以者何無明不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現無明無明自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱有出有至所以者何行乃至老死愁歎苦憂惱不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現行行自性空乃至老死愁歎苦憂惱老死愁歎苦憂惱自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令幻事有出有至所以者何幻事不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現幻事幻事自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則爲欲令夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事有出有至所以者何夢境乃至變化事不能從三界中

出亦不能至一切智智中住何以故善現夢
境夢境自性空乃至變化事變化事自性空
故善現其有欲令無相之法有出有至者則
爲欲令內空有出有至所以者何內空不能
從三界中出亦不能至一切智智中住何以
故善現內空內空自性空故善現其有欲令
無相之法有出有至者則爲欲令外空內外
空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空
無際空散空無變異空本性空自相空共相
空一切法空不可得空無性空自性空無性
自性空有出有至所以者何外空乃至無性
自性空不能從三界中出亦不能至一切智
智中住何以故善現外空外空自性空乃至
無性自性空無性自性空自性空故善現其
有欲令無相之法有出有至者則爲欲令布
施波羅蜜多有出有至所以者何布施波羅
蜜多不能從三界中出亦不能至一切智智
中住何以故善現布施波羅蜜多布施波羅
蜜多自性空故善現其有欲令無相之法有
出有至者則爲欲令淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多有出有至所以者何淨戒安忍
精進靜慮般若波羅蜜多不能從三界中出
亦不能至一切智智中住何以故善現淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多自性空故善現其有
欲令無相之法有出有至者則爲欲令四靜
慮有出有至所以者何四靜慮不能從三界
中出亦不能至一切智智中住何以故善現
四靜慮四靜慮自性空故善現其有欲令無
相之法有出有至者則爲欲令四無量四無
色定有出有至所以者何四無量四無色定
不能從三界中出亦不能至一切智智中住
何以故善現四無量四無色定四無量四無
色定自性空故善現其有欲令無相之法有
出有至者則爲欲令四念住有出有至所以
者何四念住不能從三界中出亦不能至一
切智智中住何以故善現四念住四念住自
性空故善現其有欲令無相之法有出有至
者則爲欲令四正斷四神足五根五力七等
覺支八聖道支有出有至所以者何四正斷
乃至八聖道支不能從三界中出亦不能至
一切智智中住何以故善現四正斷四正斷
自性空乃至八聖道支八聖道支自性空故
善現其有欲令無相之法有出有至者則爲
欲令空解脫門有出有至所以者何空解脫
門不能從三界中出亦不能至一切智智中
住何以故善現空解脫門空解脫門自性空
故善現其有欲令無相之法有出有至者則
爲欲令無相無願解脫門有出有至所以者
何無相無願解脫門不能從三界中出亦不
能至一切智智中住何以故善現無相無願
解脫門無相無願解脫門自性空故善現其
有欲令無相之法有出有至者則爲欲令五
眼有出有至所以者何五眼不能從三界中
出亦不能至一切智智中住何以故善現五
眼五眼自性空故善現其有欲令無相之法
有出有至者則爲欲令六神通有出有至所
以者何六神通不能從三界中出亦不能至
一切智智中住何以故善現六神通六神通
自性空故善現其有欲令無相之法有出有

至者則為欲令佛十力有出有至所以者何佛十力不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現佛十力佛十力自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智有出有至所以者何四無所畏乃至一切相智不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現四無所畏四無所畏自性空乃至一切相智一切相智自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令預流者惡趣生有出有至所以者何預流者惡趣生不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現預流者惡趣生預流者惡趣生自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令一來者頻來生不還者欲界生摩訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐三佛陀後有生有出有至所以者何一來者頻來生乃至三藐三佛陀後有生不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現一來者頻來生一來者頻來生自性空乃至三藐三佛陀三藐三佛陀自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令預流向預流果有出有至所以者何預流向預流果不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現預流向預流果預流向預流果自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來有出有至所以者何一來向一來果乃至如來不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現一來向一來果一來向一來果自性空乃至如來如來自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令名字假想施設言說有出有至所以者何名字假想施設言說不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現名字假想施設言說名字假想施設言說自性空故善現其有欲令無相之法有出有至者則為欲令無生無滅無染無淨無相無為有出有至所以者何無生無滅無染無淨無相無為不能從三界中出亦不能至一切智智中住何以故善現無生無滅無染無淨無相無為無生無滅無染無淨無相無為自性空故善現由此緣故如是大乘從三界中出至一切智智中住以無二故無出無至無相之法無動轉故復次善現汝問如是大乘為何所住者善現如是大乘都無所住所以者何以一切法皆無所住何以故諸法住處不可得故善現然此大乘住無所住善現如真如性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以真如性無住無不住何以故善現真如性真如性空故善現如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界法定法住本無實際性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以法界性乃至實際性無住無不住何以故善現法界性法界性空乃至實際性實際性空故善現如色性非住非不住大乘亦爾

非住非不住所以者何以色性無住無不住何以故善現色性色性空故善現如受想行識性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以受想行識性無住無不住何以故善現受想行識性受想行識性空故善現如眼處性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以眼處性無住無不住何以故善現眼處性眼處性空故善現如耳鼻舌身意處性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以耳鼻舌身意處性無住無不住何以故善現耳鼻舌身意處性耳鼻舌身意處性空故善現如色處性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以色處性無住無不住何以故善現色處性色處性空故善現如聲香味觸法處性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以聲香味觸法處性無住無不住何以故善現聲香味觸法處性聲香味觸法處性空故善現如眼界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以眼界性無住無不住何以故善現眼界性眼

界性空故善現如色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以色界性乃至眼觸爲緣所生諸受性無住無不住何以故善現色界性色界性空乃至眼觸爲緣所生諸受性眼觸爲緣所生諸受性空故善現如耳界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以耳界性無住無不住何以故善現耳界性耳界性空故善現如聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以聲界性乃至耳觸爲緣所生諸受性無住無不住何以故善現聲界性聲界性空乃至耳觸爲緣所生諸受性耳觸爲緣所生諸受性空故善現如鼻界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以鼻界性無住無不住何以故善現鼻界性鼻界性空故善現如香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以香界性乃至鼻觸爲緣所生諸受性無住無不住何以

故善現香界性香界性空乃至鼻觸爲緣所生諸受性鼻觸爲緣所生諸受性空故善現如舌界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以舌界性無住無不住何以故善現舌界性舌界性空故善現如味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以味界性乃至舌觸爲緣所生諸受性無住無不住何以故善現味界性味界性空乃至舌觸爲緣所生諸受性舌觸爲緣所生諸受性空故善現如身界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以身界性無住無不住何以故善現身界性身界性空故善現如觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以觸界性乃至身觸爲緣所生諸受性無住無不住何以故善現觸界性觸界性空乃至身觸爲緣所生諸受性身觸爲緣所生諸受性空故善現如意界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以意界性無住無不

住何以故善現意界性意界性空故善現如法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以法界性乃至意觸爲緣所生諸受性無住無不住何以故善現法界性法界性空乃至意觸爲緣所生諸受性意觸爲緣所生諸受性空故善現如地界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以地界性無住無不住何以故善現地界性地界性空故善現如水火風空識界性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以水火風空識界性無住無不住何以故善現水火風空識界性水火風空識界性空故善現如苦聖諦性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以苦聖諦性無住無不住何以故善現苦聖諦性苦聖諦性空故善現如集滅道聖諦性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以集滅道聖諦性無住無不住何以故善現集滅道聖諦性集滅道聖諦性空故善現如無明性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以無明性無住無不住何以故善現無明性無明性空故善現如行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以行性乃至老死愁歎苦憂惱性無住無不住何以故善現行性行性空乃至老死愁歎苦憂惱性老死愁歎苦憂惱性空故善現如幻事性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以幻事性無住無不住何以故善現幻事性幻事性空故善現如夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以夢境性乃至變化事性無住無不住何以故善現夢境性夢境性空乃至變化事性變化事性空故善現如內空性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以內空性無住無不住何以故善現內空性內空性空故善現如外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以外空性乃至無性自性空性無住無不住何以故善現外空性外空性空乃至無性自性空性無性自性空性空故善現如布施波羅蜜多性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以布施波羅蜜多性無住無不住何以故善現布施波羅蜜多性布施波羅蜜多性空故善現如淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性無住無不住何以故善現淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故善現如四靜慮性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以四靜慮性無住無不住何以故善現四靜慮性四靜慮性空故善現如四無量四無色定性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以四無量四無色定性無住無不住何以故善現四無量四無色定性四無量四無色定

性空故善現如四念住性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以四念住性無住無不住何以故善現四念住性四念住性空故善現如四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以四正斷性乃至八聖道支性無住無不住何以故善現四正斷性四正斷性空乃至八聖道支性八聖道支性空故善現如空解脫門性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以空解脫門性無住無不住何以故善現空解脫門性空解脫門性空故善現如無相無願解脫門性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以無相無願解脫門性無住無不住何以故善現無相無願解脫門性無相無願解脫門性空故善現如五眼性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以五眼性無住無不住何以故善現五眼性五眼性空故善現如六神通性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以六神通性無住無不住何

以故善現六神通性六神通性空故善現如佛十力性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以佛十力性無住無不住何以故善現佛十力性佛十力性空故善現如四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以四無所畏性乃至一切相智性無住無不住何以故善現四無所畏性四無所畏性空乃至一切相智性一切相智性空故善現如預流者惡趣生性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以預流者惡趣生性無住無不住何以故善現預流者惡趣生性預流者惡趣生性空故善現如一來者頻來生不還者欲界生摩訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐三佛陀後有生性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以一來者頻來生性乃至三藐三佛陀後有生性無住無不住何以故善現一來者頻來生性一來者頻來生性空乃至三藐三佛陀後有生性三藐三佛

陀後有生性空故善現如預流向預流果性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以預流向預流果性無住無不住何以故善現預流向預流果性預流向預流果性空故善現如一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以一來向一來果性乃至如來性無住無不住何以故善現一來向一來果性一來向一來果性空乃至如來性如來性空故善現如名字假想施設言說性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以名字假想施設言說性無住無不住何以故善現名字假想施設言說性名字假想施設言說性空故善現如無生無滅無染無淨無相無為性非住非不住大乘亦爾非住非不住所以者何以無生無滅無染無淨無相無為性無住無不住何以故善現無生無滅無染無淨無相無為性無生無滅無染無淨無相無為性空故善現由此緣故如是大乘雖都無所住

而住無所住復次善現汝問誰復乘是大乘而出者善現都無乘是大乘出者所以者何若所乘乘若能乘者由此為此所出所至及出至時如是一切皆無所有都不可得何以故善現以一切法皆無所有都不可得畢竟淨故如何可言有乘乘者由為出至及出至時善現當知我無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知真如無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性不思議界虛空界斷界離界滅界無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界法定法住本無實際無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知色無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是受想行識無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知眼處無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是耳鼻舌身意處無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知色處無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是聲香味觸法處無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知眼界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知耳界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知鼻界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知舌界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知身界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知意界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故

大般若波羅蜜多經卷第五十五

大般若波羅蜜多經卷第五十六　宙六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分辯大乘品第十五之六

善現當知地界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是水火風空識界無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知苦聖諦無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是集滅道聖諦無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知無明無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知幻事無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是夢境像響光影空花陽焰尋香城變化事無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知內空無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知布施波羅蜜多無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知四靜慮無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四無量四無色定無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知四念住無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知空解脫門無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是無相無願解脫門無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知五眼無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是六神通無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知佛十力無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知預流者惡趣生無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是一來者頻來生不還者欲界生摩訶薩自利生阿羅漢獨覺三藐三佛陀後有生無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知預流向預流果無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當

知名字假想施設言說無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知無生無滅無染無淨無相無爲無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知前中後際無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知往來無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知行住無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知無生無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知增減無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知極喜地無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知淨觀地無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故如是種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知成熟有情無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故善現當知嚴淨佛土無所有不可得故乘大乘者亦不可得所以者何畢竟淨故爾時具壽善現白佛言世尊何法不可得故說我等不可得耶佛言善現我性不可得故說我不可得乃至見者性不可得故說見者不可得何以故我性乃至見者性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現眞如性不可得故說眞如不可得乃至實際性不可得故說實際不可得何以故眞如性乃至實際性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現色性不可得故說色不可得乃至識性不可得故說識不可得何以故色性乃至識性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現眼處性不可得故說眼處不可得乃至意處性不可得故說意處不可得何以故眼處性乃至意處性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現色處性不可得故說色處不可得乃至法處性不可得故說法處不可得何以故色處性乃至法處性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現眼界性不可得故說眼界不可得乃至眼觸爲緣所生諸受性不可得故說眼觸爲緣所生諸受不可得何以故眼界性乃至眼觸爲緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現耳界性不可得故說耳界不可得乃至耳觸爲緣所生諸受性不可得故說耳觸爲緣所生諸受不可得何以故耳界性乃至耳觸爲緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現鼻界性不可得故說鼻界不可得乃至鼻觸爲緣所生諸受性不可得故說鼻觸爲緣所生諸受不可得何以故鼻界性乃至鼻觸爲緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現舌界性不可得故說舌界不可得乃至舌觸爲緣所生諸受性不可得故說舌觸爲緣所生諸受不可得何以故舌界性乃

至舌觸爲緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現身界性不可得故說身界不可得乃至身觸爲緣所生諸受性不可得故說身觸爲緣所生諸受不可得何以故身界性乃至身觸爲緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現意界性不可得故說意界不可得乃至意觸爲緣所生諸受性不可得故說意觸爲緣所生諸受不可得何以故意界性乃至意觸爲緣所生諸受性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現地界性不可得故說地界不可得乃至識界性不可得故說識界不可得何以故地界性乃至識界性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現苦聖諦性不可得故說苦聖諦不可得乃至道聖諦性不可得故說道聖諦不可得何以故苦聖諦性乃至道聖諦性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現無明性不可得故說無明不可得乃至老死愁歎苦憂惱性不可得故說老死愁歎苦憂惱不可得何以故無明性乃至老死愁歎苦憂惱性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現幻事性不可得故說幻事不可得乃至變化事性不可得故說變化事不可得何以故幻事性乃至變化事性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空性不可得故說內空不可得乃至無性自性空性不可得故說無性自性空不可得何以故內空性乃至無性自性空性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現布施波羅蜜多性不可得故說布施波羅蜜多不可得乃至般若波羅蜜多性不可得故說般若波羅蜜多不可得何以故布施波羅蜜多性乃至般若波羅蜜多性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現四靜慮性不可得故說四靜慮不可得乃至四無色定性不可得故說四無色定不可得何以故四靜慮性乃至四無色定性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現四念住性不可得故說四念住不可得乃至八聖道支性不可得故說八聖道支不可得何以故四念住性乃至八聖道支性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現空解脫門性不可得故說空解脫門不可得乃至無願解脫門性不可得故說無願解脫門不可得何以故空解脫門性乃至無願解脫門性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現五眼性不可得故說五眼不可得六神通性不可得故說六神通不可得何以故五眼性六神通性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現佛十力性不可得故說佛十力不可得乃至一切相智性不可得故說一切相智不可得何以故佛十力性乃至一切相智性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現預流者惡趣生性不可得故說預流者惡趣生不可得乃至三藐三佛陀後有生性不可得故說三藐三佛陀後有生不可得何以故預流者惡趣生性乃至三藐三佛陀後有生性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現預流向預流果性不可得故說預流向預流果不可得乃至如來性不可得故

說如來不可得何以故預流向預流果性乃至如來性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現名字假想施設言說性不可得故說名字假想施設言說不可得何以故名字假想施設言說性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現無生無滅無染無淨無相無為性不可得故說無生無滅無染無淨無相無為不可得何以故無生無滅無染無淨無相無為性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現初中後際性不可得故說初中後際不可得何以故初中後際性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現往來性不可得故說往來不可得何以故往來性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現行住性不可得故說行住不可得何以故行住性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現死生性不可得故說死生不可得何以故死生性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現增減性不可得故說增減不可得何以故增減性非已可得非當

可得非現可得畢竟淨故善現極喜地性不可得故說極喜地不可得乃至法雲地性不可得故說法雲地不可得何以故極喜地性乃至法雲地性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現淨觀地性不可得故說淨觀地不可得乃至如來地性不可得故說如來地不可得何以故淨觀地性乃至如來地性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現成熟有情性不可得故說成熟有情不可得何以故成熟有情性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現嚴淨佛土性不可得故說嚴淨佛土不可得何以故嚴淨佛土性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故復次善現內空中布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性不可得故說布施乃至般若波羅蜜多不可得乃至無性自性空中布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性不可得故說布施乃至般若波羅蜜多不可得何以故此中布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性非已可得非當可得非現可

得畢竟淨故善現內空中四靜慮四無量四無色定性不可得故說四靜慮四無量四無色定不可得乃至無性自性空中四靜慮四無量四無色定性不可得故說四靜慮四無量四無色定不可得何以故此中四靜慮四無量四無色定性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性不可得故說四念住乃至八聖道支不可得乃至無性自性空中四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性不可得故說四念住乃至八聖道支不可得何以故此中四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中空無相無願解脫門性不可得故說空無相無願解脫門不可得乃至無性自性空中空無相無願解脫門性不可得故說空無相無願解脫門不可得何以故此中空無相無願解脫門性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中

五眼六神通性不可得故說五眼六神通不可得乃至無性自性空中五眼六神通性不可得故說五眼六神通不可得何以故此中五眼六神通性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性不可得故說佛十力乃至一切相智不可得乃至無性自性空中佛十力四無所畏四無礙解大慈大慈大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性不可得故說佛十力乃至一切相智不可得何以故此中佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來性不可得故說預流向預流果乃至菩薩如來不可得乃至無性自性空中預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來性不可得故說預流向預流果乃至菩薩如來不可得何以故此中預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地性不可得故說極喜地乃至法雲地不可得乃至無性自性空中極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地性不可得故說極喜地乃至法雲地不可得何以故此中極喜地離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中淨觀地種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地性不可得故說淨觀地乃至如來地不可得乃至無性自性空中淨觀地種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地性不可得故說淨觀地乃至如來地不可得何以故此中淨觀地種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中成熟有情性不可得故說成熟有情不可得乃至無性自性空中成熟有情性不可得故說成熟有情不可得何以故此中成熟有情性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故善現內空中嚴淨佛土性不可得故說嚴淨佛土不可得乃至無性自性空中嚴淨佛土性不可得故說嚴淨佛土不可得何以故此中嚴淨佛土性非已可得非當可得非現可得畢竟淨故如是善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時雖觀一切法皆無所有不可得畢竟淨故無乘大乘而出至者然以無所得為方便乘於大乘出三界生死至一切智智利益安樂一切有情窮未來際常無斷盡

初分讚大乘品第十六之一

爾時具壽善現白佛言世尊言大乘大乘者

超勝一切世間天人阿素洛等最尊最妙如是大乘與虛空等譬如虛空普能含受無數無量無邊有情大乘亦爾普能含受無數無量無邊有情又如虛空無來無去無住可見大乘亦爾無來無去無住可見又如虛空前後中際皆不可得大乘亦爾前後中際皆不可得三世平等故名大乘佛告善現如是如是如汝所說菩薩大乘具如是等無邊功德善現如是大乘當知即是布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多復次善現如是大乘當知即是內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空等復次善現如是大乘當知即是健行三摩地乃至無染著如虛空三摩地等無量百千三摩地門復次善現如是大乘當知即是四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支復次善現如是大乘當知即是三三摩地乃至十八佛不共法復次善現如是大乘當知即是文字陀羅尼等一切陀羅尼門善現如是等無量無邊殊勝功德當知皆是菩薩摩訶薩大乘復次善現汝言大乘超勝一切世間天人阿素洛等最尊最妙者如是如是如汝所說所以者何善現若欲界是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以欲界非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若色無色界是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以色無色界非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若色是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非等非妙不超一切世間天人阿素洛等以色非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若受想行識是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以受想行識非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若眼處是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以眼處非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若耳鼻舌身意處是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以耳鼻舌身意處非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實

無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若色處是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以色處非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若聲香味觸法處是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以聲香味觸法處非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若眼界是真非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以眼處非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天

人阿素洛等善現若耳鼻舌身意處是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以耳鼻舌身意處非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若色處是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以色處非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若聲香味觸法處是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以聲香味觸法處非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若眼界是真

倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若鼻界是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以鼻界非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若舌界是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以舌界非真如是虛妄是顛

倒是假設非諦非實無常無恒有變有易都
無實性故此大乘是尊是妙超勝一切世間
天人阿素洛等善現若味界舌識界及舌觸
舌觸爲緣所生諸受是真如非虛妄非顛倒
非假設是諦是實有常有恒無變無易有實
性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天
人阿素洛等以味界舌識界及舌觸舌觸爲
緣所生諸受非真如是虛妄是顛倒是假設
非諦非實無常無恒有變有易都無實性故
此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素
洛等善現若身界是真如非虛妄非顛倒非
假設是諦是實有常有恒無變無易有實性
者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人
阿素洛等以身界非真如是虛妄是顛倒是
假設非諦非實無常無恒有變有易都無實
宙六　十八
性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人
阿素洛等善現若觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受是真如非虛妄非顛倒非假
設是諦是實有常有恒無變無易有實性者
則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿
素洛等以觸界身識界及身觸身觸爲緣所
生諸受非真如是虛妄是顛倒是假設非諦
非實無常無恒有變有易都無實性故此大
乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等
善現若意界是真如非虛妄非顛倒非假設
是諦是實有常有恒無變無易有實性者則
此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素
洛等以意界非真如是虛妄是顛倒是假設
非諦非實無常無恒有變有易都無實性故
此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素
洛等善現若法界意識界及意觸意觸爲緣
所生諸受是真如非虛妄非顛倒非假設是
諦是實有常有恒無變無易有實性者則此
大乘非尊非少下超一切世間天人阿素洛
等以法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸
宙六　十九
受非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實
無常無恒有變有易都無實性故此大乘是
尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現
若地界是真如非虛妄非顛倒非假設是諦
是實有常有恒無變無易有實性者則此大
乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等
以地界非真如是虛妄是顛倒是假設非諦
非實無常無恒有變有易都無實性故此大
乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等
善現若水火風空識界是真如非虛妄非顛
倒非假設是諦是實有常有恒無變無易有
實性者則此大乘非尊非妙不超一切世間
天人阿素洛等以水火風空識界非真如是
虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無恒有
變有易都無實性故此大乘是尊是妙超勝
一切世間天人阿素洛等善現若無明是真
如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有常有
恒無變無易有實性者則此大乘非尊非妙
不超一切世間天人阿素洛等以無明非真
如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無常無
恒有變有易都無實性故此大乘是尊是妙
超勝一切世間天人阿素洛等善現若行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
是真如非虛妄非顛倒非假設是諦是實有
常有恒無變無易有實性者則此大乘非尊

非妙不超一切世間天人阿素洛等以行識
名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱
非真如是虛妄是顛倒是假設非諦非實無
常無恒有變有易都無實性故此大乘是等
是妙超勝一切世間天人阿素洛等

大般若波羅蜜多經卷第五十六

大般若波羅蜜多經卷第五十七　宙七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之二

復次善現若真如實有性者則此大乘非尊
非妙不超一切世間天人阿素洛等以真如
非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世
間天人阿素洛等善現若法界法性不虛妄
性不變異性平等性離生性不思議界虛空
界斷界離界滅界無性界無相界無作界無
為界安隱界寂靜界法定法住本無實際實
有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間
天人阿素洛等以法界乃至實際非實有性
故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿
素洛等善現若內空實有性者則此大乘非
尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以內
空非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切
世間天人阿素洛等善現若外空內外空空
空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空實有性者則此大乘非尊非妙不超一切
世間天人阿素洛等以外空乃至無性自性
空非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切
世間天人阿素洛等善現若布施波羅蜜多
實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世
間天人阿素洛等以布施波羅蜜多非實有
性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人
阿素洛等善現若淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多實有性者則此大乘非尊非妙不
超一切世間天人阿素洛等以淨戒安忍精
進靜慮般若波羅蜜多非實有性故此大乘
是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善
現若四靜慮實有性者則此大乘非尊非妙
不超一切世間天人阿素洛等以四靜慮非
實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間
天人阿素洛等善現若四無量四無色定實
有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間
天人阿素洛等以四無量四無色定非實有
性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人
阿素洛等善現若四念住實有性者則此大

乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以四念住非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以四正斷乃至八聖道支非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若空解脫門實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以空解脫門非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若無相無願解脫門實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以無相無願解脫門非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若五眼實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以五眼非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若六神通實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以六神通

非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若佛十力實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以佛十力非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以四無所畏乃至一切相智非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若菩薩十地實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以菩薩十地非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若淨觀地種性地第八地法預流法一來法不還法阿羅漢法獨覺法菩薩摩訶薩法三藐三佛陀法實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以淨觀地種性地第八地法乃至三藐三佛陀法非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人

阿素洛等善現若淨觀地補特伽羅實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以淨觀地補特伽羅非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若種性地補特伽羅預流一來不還阿羅漢獨覺菩薩摩訶薩三藐三佛陀實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以種性地補特伽羅乃至三藐三佛陀非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若一切世間天人阿素洛等實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以一切世間天人阿素洛等非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若菩薩摩訶薩從初發心乃至得坐妙菩提座中間所起諸心實有性者則此大乘非尊非妙不超一切世間天人阿素洛等以菩薩摩訶薩從初發心乃至得坐妙菩提座中間所起諸心非實有性故此大乘是尊是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若菩薩摩

訶薩金剛喻智實有性者則此大乘非等非妙不超一切世間天人阿素洛等以菩薩摩訶薩金剛喻智非實有性故此大乘是等是妙超勝一切世間天人阿素洛等善現若菩薩摩訶薩金剛喻智所斷煩惱習氣相續實有性者則此能斷金剛喻智不能達彼都無自性斷已證得一切智智以金剛喻智所斷煩惱習氣相續非實有性故此能斷金剛喻智能了達彼都無自性斷已證得一切智智善現若諸如來應正等覺三十二大士相八十隨好所莊嚴身實有性者則諸如來應正等覺威光妙德不超一切世間天人阿素洛等以諸如來應正等覺三十二大士相八十隨好所莊嚴身非實有性故諸如來應正等覺威光妙德超勝一切世間天人阿素洛等善現若諸如來應正等覺所演光明實有性者則諸如來應正等覺所演光明不能普照十方各過殑伽沙等諸佛世界以諸如來應正等覺所演光明非實有性故諸如來應正等覺所演光明悉能普照十方各過殑伽沙等諸佛世界善現若諸如來應正等覺所具六十美妙支音實有性者則諸如來應正等覺所具六十美妙支音不能遍告十方無量無數百千俱胝那庾多殑伽沙等諸佛世界以諸如來應正等覺所具六十美妙支音非實有性故諸如來應正等覺所具六十美妙支音皆能遍告十方無量無數百千俱胝那庾多殑伽沙等諸佛世界善現若諸如來應正等覺所轉法輪實有性者則諸如來應正等覺所轉法輪非極清淨亦非一切世間沙門婆羅門天魔梵等所不能轉以諸如來應正等覺所轉法輪非實有性故諸如來應正等覺所轉法輪最極清淨一切世間沙門婆羅門天魔梵等所不能轉善現若諸如來應正等覺轉妙法輪所被有情實有性者則諸如來應正等覺所轉法輪不能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界已般今般當般涅槃以諸如來應正等覺轉妙法輪所被有情非實有性故諸如來應正等覺所轉法輪悉能令彼諸有情類於無餘依妙涅槃界已般今般當般涅槃善現由如是等無量因緣故說大乘超勝一切世間天人阿素洛等最尊最妙復次善現汝言如是大乘與虛空等者如是如是如汝所說所以者何善現譬如虛空非有東南西北四維上下方分可得大乘亦爾非有東南西北四維上下方分可得故說大乘與虛空等善現又如虛空非有長短方圓高下邪正形色可得大乘亦爾非有長短方圓高下邪正形色可得故說大乘與虛空等善現又如虛空非有青黃赤白黑紫縹等顯色可得大乘亦爾非有青黃赤白黑紫縹等顯色可得故說大乘與虛空等善現又如虛空非過去非未來非現在大乘亦爾非過去非未來非現在故說大乘與虛空等善現又如虛空非增非減非進非退大乘亦爾非增非減非進非退故說大乘與虛空等善現又如虛空非雜染非清淨大乘亦爾非雜染非清淨故說大乘與虛空等善現又如虛空非生非滅非住非異大乘亦爾非生非滅非住非異故說大乘與虛空等善現又如虛空

非善非非善非有記非無記大乘亦爾非善非非善非有記非無記故說大乘與虛空等善現又如虛空非見非聞非覺非知大乘亦爾非見非聞非覺非知故說大乘與虛空等善現又如虛空非所知非所達大乘亦爾非所知非所達故說大乘與虛空等善現又如虛空非遍知非永斷非作證非修習大乘亦爾非遍知非永斷非作證非修習故說大乘與虛空等善現又如虛空非異熟非有異熟法大乘亦爾非異熟非有異熟法故說大乘與虛空等善現又如虛空非有貪法非離貪法大乘亦爾非有貪法非離貪法故說大乘與虛空等善現又如虛空非有瞋法非離瞋法大乘亦爾非有瞋法非離瞋法故說大乘與虛空等善現又如虛空非有癡法非離癡法大乘亦爾非有癡法非離癡法故說大乘與虛空等善現又如虛空非墮欲界非墮色界非墮無色界大乘亦爾非墮欲界非墮色界非墮無色界故說大乘與虛空等善現又如虛空非有初地發心可得乃至非有第十地發心可得大乘亦爾非有初地發心可得乃至非有第十地發心可得故說大乘與虛空等善現又如虛空非有淨觀地種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地可得大乘亦爾非有淨觀地乃至如來地可得故說大乘與虛空等善現又如虛空非有預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果獨覺向獨覺果菩薩如來可得大乘亦爾非有預流向預流果乃至菩薩如來可得故說大乘與虛空等善現又如虛空非有聲聞地獨覺地正等覺地可得大乘亦爾非有聲聞地獨覺地正等覺地可得故說大乘與虛空等善現又如虛空非有色非無色非有見非無見非有對非無對非相應非不相應大乘亦爾非有色非無色非有見非無見非有對非無對非相應非不相應故說大乘與虛空等善現又如虛空非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨大乘亦爾非常非無常非樂非苦非我非無我非淨非不淨故說大乘與虛空等善現又如虛空非空非不空非有相非無相非有願非無願大乘亦爾非空非不空非有相非無相非有願非無願故說大乘與虛空等善現又如虛空非寂靜非不寂靜非遠離非不遠離大乘亦爾非寂靜非不寂靜非遠離非不遠離故說大乘與虛空等善現又如虛空非明非暗大乘亦爾非明非暗故說大乘與虛空等善現又如虛空非蘊處界非離蘊處界大乘亦爾非蘊處界非離蘊處界故說大乘與虛空等善現又如虛空非可得非不可得大乘亦爾非可得非不可得故說大乘與虛空等善現又如虛空非可說非不可說大乘亦爾非可說非不可說故說大乘與虛空等善現由如是等無量因緣故說大乘與虛空等復次善現汝言譬如虛空普能含受無數無量無邊有情大乘亦爾普能含受無數無量無邊有情者如是如是如汝所說所以者何善現有情無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數

無量無邊有情何以故善現若有情若虛空
若大乘如是一切皆無所有不可得故復次
善現有情無數無量無邊故當知虛空亦無
數無量無邊虛空無數無量無邊故當知大
乘亦無數無量無邊由如是義故說大乘普
能含受無數無量無邊有情何以故善現若
有情無數無量無邊若虛空無數無量無邊
若大乘無數無量無邊如是一切皆無所有
不可得故復次善現有情無所有故當知虛
空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無
所有大乘無所有故當知無數亦無所有無
數無所有故當知無量亦無所有無量無所
有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當
知一切法亦無所有由如是義故說大乘普
能含受無數無量無邊有情何以故善現若
有情若虛空若大乘若無數若無量若無邊
若一切法如是一切皆無所有不可得故復
次善現我無所有故當知有情亦無所有有
情無所有故當知命者亦無所有命者無所
有故當知生者亦無所有生者無所有故當

知養者亦無所有養者無所有故當知士夫
亦無所有士夫無所有故當知補特伽羅亦
無所有補特伽羅無所有故當知意生亦無
所有意生無所有故當知儒童亦無所有儒
童無所有故當知作者亦無所有作者無所
有故當知使作者亦無所有使作者無所有
故當知起者亦無所有起者無所有故當知
使起者亦無所有使起者無所有故當知受
者亦無所有受者無所有故當知使受者亦
無所有使受者無所有故當知知者亦無所
有知者無所有故當知見者亦無所有見者
無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有
故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知
無數亦無所有無數無所有故當知無量亦
無所有無量無所有故當知無邊亦無所有
無邊無所有故當知一切法亦無所有由如
是義故說大乘普能含受無數無量無邊有
情何以故善現若我乃至見者若虛空若大
乘若無數若無量若無邊若一切法如是一
切皆無所有不可得故復次善現我乃至見

者無所有故當知真如亦無所有真如無所
有故當知法界亦無所有法界無所有故當
知法性亦無所有法性無所有故當知不虛
妄性亦無所有不虛妄性無所有故當知不
變異性亦無所有不變異性無所有故當知
平等性亦無所有平等性無所有故當知離
生性亦無所有離生性無所有故當知不思
議界亦無所有不思議界無所有故當知虛
空界亦無所有虛空界無所有故當知斷界
亦無所有斷界無所有故當知離界亦無所
有離界無所有故當知滅界亦無所有滅界
無所有故當知無性界亦無所有無性界無
所有故當知無相界亦無所有無相界無所
有故當知無作界亦無所有無作界無所有
故當知無為界亦無所有無為界無所有故
當知安隱界亦無所有安隱界無所有故當
知寂靜界亦無所有寂靜界無所有故當知
法定亦無所有法定無所有故當知法住亦
無所有法住無所有故當知本無亦無所有
本無無所有故當知實際亦無所有實際無

所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若真如乃至實際若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知色亦無所有色無所有故當知受亦無所有受無所有故當知想亦無所有想無所有故當知行亦無所有行無所有故當知識亦無所有識無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若色受想行識

若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知眼處亦無所有眼處無所有故當知耳處亦無所有耳處無所有故當知鼻處亦無所有鼻處無所有故當知舌處亦無所有舌處無所有故當知身處亦無所有身處無所有故當知意處亦無所有意處無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若眼耳鼻舌身意處若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知色處亦無所有色處無所有故當知聲處亦無所有聲處無所有故當知香處亦無所有香處無所有故當知味處亦無所有

味處無所有故當知觸處亦無所有觸處無所有故當知法處亦無所有法處無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若色聲香味觸法處若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知眼界亦無所有眼界無所有故當知色界亦無所有色界無所有故當知眼識界亦無所有眼識界無所有故當知眼觸亦無所有眼觸無所有故當知眼觸為緣所生諸受亦無所有眼觸為緣所生諸受無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊

亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無
所有由如是義故說大乘普能含受無數無
量無邊有情何以故善現若我乃至見者若
眼界乃至眼觸爲緣所生諸受若虛空若大
乘若無數若無量若無邊若一切法如是一
切皆無所有不可得故復次善現我乃至見
者無所有故當知耳界亦無所有耳界無所
有故當知聲界亦無所有聲界無所有故當
知耳識界亦無所有耳識界無所有故當知
耳觸亦無所有耳觸無所有故當知耳觸爲
緣所生諸受亦無所有耳觸爲緣所生諸受
無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有
故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知
無數亦無所有無數無所有故當知無量亦
無所有無量無所有故當知無邊亦無所有
無邊無所有故當知一切法亦無所有由如
是義故說大乘普能含受無數無量無邊有
情何以故善現若我乃至見者若耳界乃至
耳觸爲緣所生諸受若虛空若大乘若無數
若無量若無邊若一切法如是一切皆無所

有不可得故復次善現我乃至見者無所有
故當知鼻界亦無所有鼻界無所有故當知
香界亦無所有香界無所有故當知鼻識界
亦無所有鼻識界無所有故當知鼻觸亦無
所有鼻觸無所有故當知鼻觸爲緣所生諸
受亦無所有鼻觸爲緣所生諸受無所有故
當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大
乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無
所有無數無所有故當知無量亦無所有無
量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所
有故當知一切法亦無所有由如是義故說
大乘普能含受無數無量無邊有情何以故
善現若我乃至見者若鼻界乃至鼻觸爲緣
所生諸受若虛空若大乘若無數若無量若
無邊若一切法如是一切皆無所有不可得
故復次善現我乃至見者無所有故當知舌
界亦無所有舌界無所有故當知味界亦無
所有味界無所有故當知舌識界亦無所有
舌識界無所有故當知舌觸亦無所有舌觸
無所有故當知舌觸爲緣所生諸受亦無所

有舌觸爲緣所生諸受無所有故當知虛空
亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所
有大乘無所有故當知無數亦無所有無數
無所有故當知無量亦無所有無量無所有
故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知
一切法亦無所有由如是義故說大乘普能
含受無數無量無邊有情何以故善現若我
乃至見者若舌界乃至舌觸爲緣所生諸受
若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一
切法如是一切皆無所有不可得故復次善
現我乃至見者無所有故當知身界亦無所
有身界無所有故當知觸界亦無所有觸界
無所有故當知身識界亦無所有身識界無
所有故當知身觸亦無所有身觸無所有故
當知身觸爲緣所生諸受亦無所有身觸爲
緣所生諸受無所有故當知虛空亦無所有
虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無
所有故當知無數亦無所有無數無所有故
當知無量亦無所有無量無所有故當知無
邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦

無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若身界乃至身觸爲緣所生諸受若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知意界亦無所有意界無所有故當知法界亦無所有法界無所有故當知意識界亦無所有意識界無所有故當知意觸亦無所有意觸無所有故當知意觸爲緣所生諸受亦無所有意觸爲緣所生諸受無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若意界乃至意觸爲緣所生諸受若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知地界亦無所有地界無所有故當知水界亦無所有水界無所有故當知火界亦無所有火界無所有故當知風界亦無所有風界無所有故當知空界亦無所有空界無所有故當知識界亦無所有識界無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若地水火風空識界若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知苦聖諦亦無所有苦聖諦無所有故當知集聖諦亦無所有集聖諦無所有故當知滅聖諦亦無所有滅聖諦無所有故當知道聖諦亦無所有道聖諦無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若苦集滅道聖諦若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知無明亦無所有無明無所有故當知行亦無所有行無所有故當知識亦無所有識無所有故當知名色亦無所有名色無所有故當知六處亦無所有六處無所有故當知觸亦無所有觸無所有故當知受亦無所有受無所有故當知愛亦無所有愛無所有故當知取亦無所有取無所有故當知有亦無所有有無所有故當知生亦無所有生無所有故當知老死愁歎苦憂惱亦無所有老死愁歎苦憂惱無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無

量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無
所有無邊無所有故當知一切法亦無所有
由如是義故說大乘普能含受無數無量無
邊有情何以故善現若我乃至見者若無明
乃至老死愁歎苦憂惱若虛空若大乘若無
數若無量若無邊若一切法如是一切皆無
所有不可得故

大般若波羅蜜多經卷第五十七

大般若波羅蜜多經卷第五十八　宙八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之三

復次善現我乃至見者無所有故當知內空
亦無所有內空無所有故當知外空亦無所
有外空無所有故當知內外空亦無所有內
外空無所有故當知空空亦無所有空空無
所有故當知大空亦無所有大空無所有故
當知勝義空亦無所有勝義空無所有故當
知有為空亦無所有有為空無所有故當知
無為空亦無所有無為空無所有故當知畢
竟空亦無所有畢竟空無所有故當知無際
空亦無所有無際空無所有故當知散空亦
無所有散空無所有故當知無變異空亦無
所有無變異空無所有故當知本性空亦無
所有本性空無所有故當知自相空亦無所
有自相空無所有故當知共相空亦無所有
共相空無所有故當知一切法空亦無所有
一切法空無所有故當知不可得空亦無所
有不可得空無所有故當知無性空亦無所
有無性空無所有故當知自性空亦無所有
自性空無所有故當知無性自性空亦無所
有無性自性空無所有故當知虛空亦無所
有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘
無所有故當知無數亦無所有無數無所有
故當知無量亦無所有無量無所有故當知
無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法
亦無所有由如是義故說大乘普能含受無
數無量無邊有情何以故善現若我乃至見
者若內空乃至無性自性空若虛空若大乘
若無數若無量若無邊若一切法如是一切
皆無所有不可得故復次善現我乃至見者
無所有故當知布施波羅蜜多亦無所有布
施波羅蜜多無所有故當知淨戒波羅蜜多
亦無所有淨戒波羅蜜多無所有故當知安
忍波羅蜜多亦無所有安忍波羅蜜多無所
有故當知精進波羅蜜多亦無所有精進波
羅蜜多無所有故當知靜慮波羅蜜多亦無
所有靜慮波羅蜜多無所有故當知般若波
羅蜜多亦無所有般若波羅蜜多無所有故

當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知四靜慮亦無所有四靜慮無所有故當知四無量亦無所有四無量無所有故當知四無色定亦無所有四無色定無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若四靜慮四無量四無色定若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知四念住亦無所有四念住無所有故當知四正斷亦無所有四正斷無所有故當知四神足亦無所有四神足無所有故當知五根亦無所有五根無所有故當知五力亦無所有五力無所有故當知七等覺支亦無所有七等覺支無所有故當知八聖道支亦無所有八聖道支無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若四念住乃至八聖道支若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知空解脫門亦無所有空解脫門無所有故當知無相解脫門亦無所有無相解脫門無所有故當知無願解脫門亦無所有無願解脫門無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若空無相無願解脫門若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知五眼亦無所有五眼無所有故當知六神通亦無所有六神通無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃

至見者若五眼若六神通若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知佛十力亦無所有佛十力無所有故當知四無所畏亦無所有四無所畏無所有故當知四無礙解亦無所有四無礙解無所有故當知大慈亦無所有大慈無所有故當知大悲亦無所有大悲無所有故當知大喜亦無所有大喜無所有故當知大捨亦無所有大捨無所有故當知十八佛不共法亦無所有十八佛不共法無所有故當知一切智亦無所有一切智無所有故當知道相智亦無所有道相智無所有故當知一切相智亦無所有一切相智無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我

乃至見者若佛十力乃至一切相智若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知極喜地亦無所有極喜地無所有故當知離垢地亦無所有離垢地無所有故當知發光地亦無所有發光地無所有故當知焰慧地亦無所有焰慧地無所有故當知極難勝地亦無所有極難勝地無所有故當知現前地亦無所有現前地無所有故當知遠行地亦無所有遠行地無所有故當知不動地亦無所有不動地無所有故當知善慧地亦無所有善慧地無所有故當知法雲地亦無所有法雲地無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若極喜地乃至法雲地若

虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知淨觀地亦無所有淨觀地無所有故當知種性地亦無所有種性地無所有故當知第八地亦無所有第八地無所有故當知具見地亦無所有具見地無所有故當知薄地亦無所有薄地無所有故當知離欲地亦無所有離欲地無所有故當知已辦地亦無所有已辦地無所有故當知獨覺地亦無所有獨覺地無所有故當知菩薩地亦無所有菩薩地無所有故當知如來地亦無所有如來地無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若淨觀地乃至如來地若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如

是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知預流向亦無所有預流向無所有故當知預流果亦無所有預流果無所有故當知一來向亦無所有一來向無所有故當知一來果亦無所有一來果無所有故當知不還向亦無所有不還向無所有故當知不還果亦無所有不還果無所有故當知阿羅漢向亦無所有阿羅漢向無所有故當知阿羅漢果亦無所有阿羅漢果無所有故當知獨覺向亦無所有獨覺向無所有故當知獨覺果亦無所有獨覺果無所有故當知菩薩摩訶薩法亦無所有菩薩摩訶薩法無所有故當知三藐三佛陀法亦無所有三藐三佛陀法無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至

見者若預流向乃至三藐三佛陀法若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知預流向補特伽羅亦無所有預流向補特伽羅無所有故當知預流果補特伽羅亦無所有預流果補特伽羅無所有故當知一來向補特伽羅亦無所有一來向補特伽羅無所有故當知一來果補特伽羅亦無所有一來果補特伽羅無所有故當知不還向補特伽羅亦無所有不還向補特伽羅無所有故當知不還果補特伽羅亦無所有不還果補特伽羅無所有故當知阿羅漢向補特伽羅亦無所有阿羅漢向補特伽羅無所有故當知阿羅漢果補特伽羅亦無所有阿羅漢果補特伽羅無所有故當知獨覺向補特伽羅亦無所有獨覺向補特伽羅無所有故當知獨覺果補特伽羅亦無所有獨覺果補特伽羅無所有故當知菩薩摩訶薩亦無所有菩薩摩訶薩無所有故當知三藐三佛陀亦無所有三藐三佛陀無所

有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若預流向補特伽羅乃至三藐三佛陀若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知聲聞乘亦無所有聲聞乘無所有故當知獨覺乘亦無所有獨覺乘無所有故當知正等覺乘亦無所有正等覺乘無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若聲聞乘獨覺乘正等

覺乘若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故復次善現我乃至見者無所有故當知聲聞乘補特伽羅亦無所有聲聞乘補特伽羅無所有故當知獨覺乘補特伽羅亦無所有獨覺乘補特伽羅無所有故當知正等覺乘補特伽羅亦無所有正等覺乘補特伽羅無所有故當知虛空亦無所有虛空無所有故當知大乘亦無所有大乘無所有故當知無數亦無所有無數無所有故當知無量亦無所有無量無所有故當知無邊亦無所有無邊無所有故當知一切法亦無所有由如是義故說大乘普能含受無數無量無邊有情何以故善現若我乃至見者若聲聞乘獨覺乘正等覺乘補特伽羅若虛空若大乘若無數若無量若無邊若一切法如是一切皆無所有不可得故善現當知如涅槃界普能含受無數無量無邊有情大乘亦爾普能含受無數無量無邊有情善現由此因緣故作是說譬如虛空普能含受無數無量無邊有情大乘亦爾普能含受無數無量無邊有情復次善現汝言又如虛空無來無去無住可見大乘亦爾無來無去無住可見者如是如是如汝所說所以者何善現以一切法無來無去亦復不住何以故以一切法若動若住不可得故善現色無來無去亦復不住受想行識無來無去亦復不住色本性無來無去亦復不住受想行識本性無來無去亦復不住色眞如無來無去亦復不住受想行識眞如無來無去亦復不住色自性無來無去亦復不住受想行識自性無來無去亦復不住色自相無來無去亦復不住受想行識自相無來無去亦復不住何以故善現以色受想行識及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故復次善現眼處無來無去亦復不住耳鼻舌身意處無來無去亦復不住眼處本性無來無去亦復不住耳鼻舌身意處本性無來無去亦復不住眼處眞如無來無去亦復不住耳鼻舌身意處眞如無來無去亦復不住眼處自性無來無去亦復不住耳鼻舌身意處自性無來無去亦復不住眼處自相無來無去亦復不住耳鼻舌身意處自相無來無去亦復不住何以故善現以眼耳鼻舌身意處及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故復次善現色處無來無去亦復不住聲香味觸法處無來無去亦復不住色處本性無來無去亦復不住聲香味觸法處本性無來無去亦復不住色處眞如無來無去亦復不住聲香味觸法處眞如無來無去亦復不住色處自性無來無去亦復不住聲香味觸法處自性無來無去亦復不住色處自相無來無去亦復不住聲香味觸法處自相無來無去亦復不住何以故善現以色聲香味觸法處及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故復次善現眼界無來無去亦復不無來界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無來無去亦復不住眼界本性無來無去亦復不住色界乃至眼觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復不住眼界眞如無來無去亦復不住色界乃至眼觸爲緣所生諸受眞如無來

無去亦復不住眼界自性無來無去亦復不住色界乃至眼觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不住眼界自相無來無去亦復不住色界乃至眼觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不住何以故善現以眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故復次善現耳界無來無去亦復不住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無來無去亦復不住耳界本性無來無去亦復不住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復不住耳界眞如無來無去亦復不住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受眞如無來無去亦復不住耳界自性無來無去亦復不住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不住耳界自相無來無去亦復不住聲界乃至耳觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不住何以故善現以耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故復次善現鼻界無來

無去亦復不住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無來無去亦復不住鼻界本性無來無去亦復不住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復不住鼻界眞如無來無去亦復不住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受眞如無來無去亦復不住鼻界自性無來無去亦復不住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不住鼻界自相無來無去亦復不住香界乃至鼻觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不住何以故善現以鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故復次善現舌界無來無去亦復不住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無來無去亦復不住舌界本性無來無去亦復不住味界乃至舌觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復不住舌界眞如無來無去亦復不住味界乃至舌觸爲緣所生諸受眞如無來無去亦復不住舌界自性無來無去亦復不住味界乃至舌觸爲緣所生諸受自性

無來無去亦復不住舌界自相無來無去亦復不住味界乃至舌觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不住何以故善現以舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故復次善現身界無來無去亦復不住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無來無去亦復不住身界本性無來無去亦復不住觸界乃至身觸爲緣所生諸受本性無來無去亦復不住身界眞如無來無去亦復不住觸界乃至身觸爲緣所生諸受眞如無來無去亦復不住身界自性無來無去亦復不住觸界乃至身觸爲緣所生諸受自性無來無去亦復不住身界自相無來無去亦復不住觸界乃至身觸爲緣所生諸受自相無來無去亦復不住何以故善現以身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故復次善現意界無來無去亦復不住法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無來無去亦復不住意界

本性無來無去亦復不住法界乃至意觸爲
緣所生諸受本性無來無去亦復不住意界
眞如無來無去亦復不住法界乃至意觸爲
緣所生諸受眞如無來無去亦復不住意界
自性無來無去亦復不住法界乃至意觸爲
緣所生諸受自性無來無去亦復不住意界
自相無來無去亦復不住法界乃至意觸爲
緣所生諸受自相無來無去亦復不住何以
故善現以意界法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受及彼本性眞如自性自相若動
若住不可得故復次善現地界無來無去亦
復不住水火風空識界無來無去亦復不住
地界本性無來無去亦復不住水火風空識
界本性無來無去亦復不住地界眞如無來
無去亦宙八復不住水火風空識界十五眞如無來無
去亦復不住地界自性無來無去亦復不住
水火風空識界自性無來無去亦復不住地
界自相無來無去亦復不住水火風空識界
自相無來無去亦復不住何以故善現以地
水火風空識界及彼本性眞如自性自相若

動若住不可得故復次善現苦聖諦無來無
去亦復不住集滅道聖諦無來無去亦復不
住苦聖諦本性無來無去亦復不住集滅道
聖諦本性無來無去亦復不住苦聖諦眞如
無來無去亦復不住集滅道聖諦眞如無來
無去亦復不住苦聖諦自性無來無去亦復
不住集滅道聖諦自性無來無去亦復不住
苦聖諦自相無來無去亦復不住集滅道聖
諦自相無來無去亦復不住何以故善現以
苦集滅道聖諦及彼本性眞如自性自相若
動若住不可得故復次善現無明無來無去
亦復不住行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱無來無去亦復不住無明本
性無來無去亦復不住行乃至老死愁歎苦
憂惱本性無來無去亦復不住無明眞如無
來無去亦復不住行乃至老死愁歎苦憂惱
眞如無來無去亦復不住無明自性無來無
去亦復不住行乃至老死愁歎苦憂惱自性
無來無去亦復不住無明自相無來無去亦
復不住行乃至老死愁歎苦憂惱自相無來

無去亦復不住何以故善現以無明行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱及
彼本性眞如自性自相若動若住不可得故
復次善現眞如無來無去亦復不住法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性不思
議界虛空界宙八斷界離界滅界無性界十六無相界
無作界無爲界安隱界寂靜界法定法住本
無實際無來無去亦復不住眞如本性無來
無去亦復不住法界乃至實際本性無來無
去亦復不住眞如眞如無來無去亦復不住
法界乃至實際眞如無來無去亦復不住眞
如自性無來無去亦復不住法界乃至實際
自性無來無去亦復不住眞如自相無來無
去亦復不住法界乃至實際自相無來無去
亦復不住何以故善現以眞如乃至實際及
彼本性眞如自性自相若動若住不可得故
復次善現內空無來無去亦復不住外空內
外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無

性自性空無來無去亦復不住內空本性無來無去亦復不住外空乃至無性自性空本性無來無去亦復不住內空真如無來無去亦復不住外空乃至無性自性空真如無來無去亦復不住內空自性無來無去亦復不住外空乃至無性自性空自性無來無去亦復不住內空自相無來無去亦復不住外空乃至無性自性空自相無來無去亦復不住何以故善現以內空乃至無性自性空及彼本性真如自性自相若動若住不可得故復次善現布施波羅蜜多無來無去亦復不住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無來無去亦復不住布施波羅蜜多本性無來無去亦復不住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性無來無去亦復不住布施波羅蜜多真如無來無去亦復不住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多真如無來無去亦復不住布施波羅蜜多自性無來無去亦復不住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自性無來無去亦復不住布施波羅蜜多自相無來無去亦復不住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多自相無來無去亦復不住何以故善現以布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多及彼本性真如自性自相若動若住不可得故復次善現四靜慮無來無去亦復不住四無量四無色定無來無去亦復不住四靜慮本性無來無去亦復不住四無量四無色定本性無來無去亦復不住四靜慮真如無來無去亦復不住四無量四無色定真如無來無去亦復不住四靜慮自性無來無去亦復不住四無量四無色定自性無來無去亦復不住四靜慮自相無來無去亦復不住四無量四無色定自相無來無去亦復不住何以故善現以四靜慮四無量四無色定及彼本性真如自性自相若動若住不可得故復次善現四念住無來無去亦復不住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無來無去亦復不住四念住本性無來無去亦復不住四正斷乃至八聖道支本性無來無去亦復不住四念住真如無來無去亦復不住四正斷乃至八聖道支真如無來無去亦復不住四念住自性無來無去亦復不住四正斷乃至八聖道支自性無來無去亦復不住四念住自相無來無去亦復不住四正斷乃至八聖道支自相無來無去亦復不住何以故善現以四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支及彼本性真如自性自相若動若住不可得故

大般若波羅蜜多經卷第五十八

大般若波羅蜜多經卷第五十九　宙九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讃大乘品第十六之四

復次善現空解脫門無來無去亦復不住無相無願解脫門無來無去亦復不住空解脫門本性無來無去亦復不住無相無願解脫門本性無來無去亦復不住空解脫門眞如無來無去亦復不住無相無願解脫門眞如無來無去亦復不住空解脫門自性無來無去亦復不住無相無願解脫門自性無來無去亦復不住空解脫門自相無來無去亦復不住無相無願解脫門自相無來無去亦復不住何以故善現以空無相無願解脫門及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故復次善現五眼無來無去亦復不住六神通無來無去亦復不住五眼本性無來無去亦復不住六神通本性無來無去亦復不住五眼眞如無來無去亦復不住六神通眞如無來無去亦復不住五眼自性無來無去亦復不住六神通自性無來無去亦復不住五眼自相無來無去亦復不住六神通自相無來無去亦復不住何以故善現以五眼六神通及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故復次善現佛十力無來無去亦復不住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無來無去亦復不住佛十力本性無來無去亦復不住四無所畏乃至一切相智本性無來無去亦復不住佛十力眞如無來無去亦復不住四無所畏乃至一切相智眞如無來無去亦復不住佛十力自性無來無去亦復不住四無所畏乃至一切相智自性無來無去亦復不住佛十力自相無來無去亦復不住四無所畏乃至一切相智自相無來無去亦復不住何以故善現以佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故復次善現菩薩無來無去亦復不住菩提佛陀無來無去亦復不住菩薩本性無來無去亦復不住菩提佛陀本性無來無去亦復不住菩薩眞如無來無去亦復不住菩提佛陀眞如無來無去亦復不住菩薩自性無來無去亦復不住菩提佛陀自性無來無去亦復不住菩薩自相無來無去亦復不住菩提佛陀自相無來無去亦復不住何以故善現以菩薩菩提佛陀及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故復次善現有爲無來無去亦復不住無爲無來無去亦復不住有爲本性無來無去亦復不住無爲本性無來無去亦復不住有爲眞如無來無去亦復不住無爲眞如無來無去亦復不住有爲自性無來無去亦復不住無爲自性無來無去亦復不住有爲自相無來無去亦復不住無爲自相無來無去亦復不住何以故善現以有爲無爲及彼本性眞如自性自相若動若住不可得故善現故說大乘無來無去無住可見譬如虛空復次善現汝言又如虛空前後中際皆不可得大乘亦爾前後中際皆不可得三世平等故名大乘者如是如是如汝所說所以者何善現過去世

過去世空未來世未來世空現在世現在世空三世平等性三世平等性空大乘性大乘性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空何以故善現空無一二三四五六七八九十別異之相是故大乘三世平等善現如是大乘中平等不平等相俱不可得貪不貪相俱不可得瞋不瞋相俱不可得癡不癡相俱不可得慢不慢相俱不可得如是乃至善非善相俱不可得有記無記相俱不可得有漏無漏相俱不可得有罪無罪相俱不可得有染離染相俱不可得世間出世間相俱不可得雜染清淨相俱不可得生死涅槃相俱不可得常無常相俱不可得樂及苦相俱不可得我無我相俱不可得淨不淨相俱不可得寂靜不寂靜相俱不可得遠離不遠離相俱不可得欲界出欲界相俱不可得色界出色界相俱不可得無色界出無色界相俱不可得何以故善現以大乘中諸法自性不可得故善現過去色過去色空未來色未來色空現在色現在色空過去受想行識過去受想行識空未

來受想行識未來受想行識空現在受想行識現在受想行識空所以者何善現空中過去色不可得何以故過去色即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去色可得善現空中未來色不可得何以故未來色即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來色可得善現空中現在色不可得何以故現在色即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在色可得善現空中過去未來現在色不可得何以故過去未來現在色即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在色可得善現空中過去受想行識不可得何以故過去受想行識即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去受想行識可得善現空中未來受想行識不可得何以故未來受想行識即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來受想行識可得善現空中現在受想行識不可得何以故現在受想行識即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有

現在受想行識可得善現空中過去未來現在受想行識不可得何以故過去未來現在受想行識即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在受想行識可得善現過去眼處過去眼處空未來眼處未來眼處空現在眼處現在眼處空過去耳鼻舌身意處過去耳鼻舌身意處空未來耳鼻舌身意處未來耳鼻舌身意處空現在耳鼻舌身意處現在耳鼻舌身意處空所以者何善現空中過去眼處不可得何以故過去眼處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去眼處可得善現空中未來眼處不可得何以故未來眼處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來眼處可得善現空中現在眼處不可得何以故現在眼處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在眼處可得善現空中過去未來現在眼處不可得何以故過去未來現在眼處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在眼處可得善現空

中過去耳鼻舌身意處不可得何以故過去耳鼻舌身意處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去耳鼻舌身意處可得善現空中未來耳鼻舌身意處不可得何以故未來耳鼻舌身意處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來耳鼻舌身意處可得善現空中現在耳鼻舌身意處不可得何以故現在耳鼻舌身意處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在耳鼻舌身意處可得善現空中過去未來現在耳鼻舌身意處不可得何以故過去未來現在耳鼻舌身意處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在耳鼻舌身意處可得善現過去色處過去色處空未來色處未來色處空現在色處現在色處空過去聲香味觸法處過去聲香味觸法處空未來聲香味觸法處未來聲香味觸法處空現在聲香味觸法處現在聲香味觸法處空所以者何善現空中過去色處不可得何以故過去色處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去色處可得善現空中未來色處不可得何以故未來色處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來色處可得善現空中現在色處不可得何以故現在色處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在色處可得善現空中過去未來現在色處不可得何以故過去未來現在色處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在色處可得善現空中過去聲香味觸法處不可得何以故過去聲香味觸法處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去聲香味觸法處可得善現空中未來聲香味觸法處不可得何以故未來聲香味觸法處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來聲香味觸法處可得善現空中現在聲香味觸法處不可得何以故現在聲香味觸法處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在聲香味觸法處可得善現空中過去未來現在聲香味觸法處不可得何以故過去未來現在聲香味觸法處即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在聲香味觸法處可得善現過去眼界過去眼界空未來眼界未來眼界空現在眼界現在眼界空過去色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受過去色界乃至眼觸爲緣所生諸受空未來色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受未來色界乃至眼觸爲緣所生諸受空現在色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受現在色界乃至眼觸爲緣所生諸受空所以者何善現空中過去眼界不可得何以故過去眼界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去眼界可得善現空中未來眼界不可得何以故未來眼界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來眼界可得善現空中現在眼界不可得何以故現在眼界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在眼界可得善現空中過去未來現在眼界不可得何以故過去未來現在眼界即是空空

性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在眼界可得善現空中過去色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得何以故過去色界乃至眼觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去色界乃至眼觸爲緣所生諸受可得善現空中未來色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得何以故未來色界乃至眼觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來色界乃至眼觸爲緣所生諸受可得善現空中現在色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得何以故現在色界乃至眼觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在色界乃至眼觸爲緣所生諸受可得善現空中過去未來現在色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得何以故過去未來現在色界乃至眼觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在色界乃至眼觸爲緣所

生諸受可得善現過去耳界過去耳界空未來耳界未來耳界空現在耳界現在耳界空過去聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受過去聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空未來聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受未來聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空現在聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受現在聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空所以者何善現空中過去耳界不可得何以故過去耳界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去耳界可得善現空中未來耳界不可得何以故未來耳界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來耳界可得善現空中現在耳界不可得何以故現在耳界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在耳界可得善現空中過去未來現在耳界不可得何以故過去未來現在耳界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在耳界可得善現空中過去聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所

生諸受不可得何以故過去聲界乃至耳觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得善現空中未來聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得何以故未來聲界乃至耳觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得善現空中現在聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得何以故現在聲界乃至耳觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得善現空中過去未來現在聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得何以故過去未來現在聲界乃至耳觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在聲界乃至耳觸爲緣所生諸受可得善現過去鼻界過去鼻界空未來鼻界未來鼻界空現在鼻界現在鼻界空過去香界鼻識界及鼻觸

鼻觸爲緣所生諸受過去香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空未來香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受未來香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受現在香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空所以者何善現空中過去鼻界不可得何以故過去鼻界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去鼻界可得善現空中未來鼻界不可得何以故未來鼻界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來鼻界可得善現空中現在鼻界不可得何以故現在鼻界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在鼻界可得善現空中過去未來現在鼻界不可得何以故過去未來現在鼻界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在鼻界可得善現空中過去香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得何以故過去香界乃至鼻觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可得善現空中未來香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得何以故未來香界乃至鼻觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可得善現空中現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得何以故現在香界乃至鼻觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可得善現空中過去未來現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得何以故過去未來現在香界乃至鼻觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在香界乃至鼻觸爲緣所生諸受可得善現過去舌界過去舌界空未來舌界未來舌界空現在舌界現在舌界空過去味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受過去味界乃至舌觸爲緣所生諸受空未來味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受未來味界乃至舌觸爲緣所生諸受空現在味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受現在味界乃至舌觸爲緣所生諸受空所以者何善現空中過去舌界不可得何以故過去舌界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去舌界可得善現空中未來舌界不可得何以故未來舌界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來舌界可得善現空中現在舌界不可得何以故現在舌界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在舌界可得善現空中過去未來現在舌界不可得何以故過去未來現在舌界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在舌界可得善現空中過去味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得何以故過去味界乃至舌觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得善現空中未來味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得何以故未來

味界乃至舌觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得善現空中現在味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得何以故現在味界乃至舌觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得善現空中過去未來現在味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得何以故過去未來現在味界乃至舌觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在味界乃至舌觸爲緣所生諸受可得善現過去身界過去身界空未來身界未來身界空現在身界現在身界空過去觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受過去觸界乃至身觸爲緣所生諸受空未來觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受未來觸界乃至身觸爲緣所生諸受空現在觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受現在觸界乃至身觸爲緣所生諸受

空所以者何善現空中過去身界不可得何以故過去身界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去身界可得善現空中未來身界不可得何以故未來身界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來身界可得善現空中現在身界不可得何以故現在身界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在身界可得善現空中過去未來現在身界不可得何以故過去未來現在身界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在身界可得善現空中過去觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得何以故過去觸界乃至身觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去觸界乃至身觸爲緣所生諸受可得善現空中未來觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得何以故未來觸界乃至身觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來觸界乃至身觸爲緣所生諸

受可得善現空中現在觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得何以故現在觸界乃至身觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在觸界乃至身觸爲緣所生諸受可得善現空中過去未來現在觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得何以故過去未來現在觸界乃至身觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在觸界乃至身觸爲緣所生諸受可得善現過去意界過去意界空未來意界未來意界空現在意界現在意界空過去法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受過去法界乃至意觸爲緣所生諸受空未來法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受未來法界乃至意觸爲緣所生諸受空現在法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受現在法界乃至意觸爲緣所生諸受空所以者何善現空中過去意界不可得何以故過去意界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去

意界可得善現空中未來意界不可得何以故未來意界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來意界可得善現空中現在意界不可得何以故現在意界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在意界可得善現空中過去未來現在意界不可得何以故過去未來現在意界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在意界可得善現空中過去法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得何以故過去法界乃至意觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去法界乃至意觸爲緣所生諸受可得善現空中未來法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得何以故未來法界乃至意觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來法界乃至意觸爲緣所生諸受可得善現空中現在法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得何以故現在法界乃至意觸爲緣所生諸

受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在法界乃至意觸爲緣所生諸受可得善現空中過去未來現在法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得何以故過去未來現在法界乃至意觸爲緣所生諸受即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在法界乃至意觸爲緣所生諸受可得善現過去地界過去地界空未來地界未來地界空現在地界現在地界空過去水火風空識界過去水火風空識界空未來水火風空識界未來水火風空識界空現在水火風空識界現在水火風空識界空所以者何善現空中過去地界不可得何以故過去地界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去地界可得善現空中未來地界不可得何以故未來地界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來地界可得善現空中現在地界不可得何以故現在地界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在地界可得善現

空中過去未來現在地界不可得何以故過去未來現在地界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在地界可得善現空中過去水火風空識界不可得何以故過去水火風空識界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去水火風空識界可得善現空中未來水火風空識界不可得何以故未來水火風空識界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來水火風空識界可得善現空中現在水火風空識界不可得何以故現在水火風空識界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在水火風空識界可得善現空中過去未來現在水火風空識界不可得何以故過去未來現在水火風空識界即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在水火風空識界可得善現過去無明過去無明空未來無明未來無明空現在無明現在無明空過去行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱過去行乃至

老死愁歎苦憂惱空未來行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱未來行乃至老死愁歎苦憂惱空現在行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱現在行乃至老死愁歎苦憂惱空所以者何善現空中過去無明不可得何以故過去無明即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去無明可得善現空中未來無明不可得何以故未來無明即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來無明可得善現空中現在無明不可得何以故現在無明即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在無明可得善現空中過去未來現在無明不可得何以故過去未來現在無明即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在無明可得善現空中過去行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得何以故過去行乃至老死愁歎苦憂惱即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去行乃至老死愁歎苦憂惱可得善現空中未來行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得何以故未來行乃至老死愁歎苦憂惱即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來行乃至老死愁歎苦憂惱可得善現空中現在行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得何以故現在行乃至老死愁歎苦憂惱即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在行乃至老死愁歎苦憂惱可得善現空中過去未來現在行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得何以故過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱可得

大般若波羅蜜多經卷第五十九

大般若波羅蜜多經卷第六十　宙十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之五

善現過去布施波羅蜜多過去布施波羅蜜多空未來布施波羅蜜多未來布施波羅蜜多空現在布施波羅蜜多現在布施波羅蜜多空過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空所以者何善現空中過去布施波羅蜜多不可得何以故過去布施波羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去布施波羅蜜多可得善現空中未來布施波羅蜜多不可得何以故未來布施波羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來布施波羅蜜多可得善現空中現在布施波羅蜜多不可得何以故現在布施波

羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在布施波羅蜜多可得善現過去未來現在布施波羅蜜多不可得何以故過去未來現在布施波羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在布施波羅蜜多可得善現空中過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得何以故過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得善現空中未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得何以故未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得善現空中現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得何以故現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得善現空中過去

未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得何以故過去未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得善現過去四靜慮過去四靜慮空未來四靜慮未來四靜慮空現在四靜慮現在四靜慮空過去四無量四無色定過去四無量四無色定空未來四無量四無色定未來四無量四無色定空現在四無量四無色定現在四無量四無色定空所以者何善現空中過去四靜慮不可得何以故過去四靜慮即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去四靜慮可得善現空中未來四靜慮不可得何以故未來四靜慮即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來四靜慮可得善現空中現在四靜慮不可得何以故現在四靜慮即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在四靜慮可得善現空中過去未來現在四靜慮不可得何以故過去

未來現在四靜慮即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在四靜慮可得善現空中過去四無量四無色定不可得何以故過去四無量四無色定即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去四無量四無色定可得善現空中未來四無量四無色定不可得何以故未來四無量四無色定即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來四無量四無色定可得善現空中現在四無量四無色定不可得何以故現在四無量四無色定即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在四無量四無色定可得善現空中過去未來現在四無量四無色定不可得何以故過去未來現在四無量四無色定即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在四無量四無色定可得善現過去四念住過去四念住空未來四念住未來四念住空現在四念住現在四念住空過去四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支過去四正

斷乃至八聖道支空未來四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支未來四正斷乃至八聖道支空現在四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支現在四正斷乃至八聖道支空所以者何善現空中過去四念住不可得何以故過去四念住即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去四念住可得善現空中未來四念住不可得何以故未來四念住即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來四念住可得善現空中現在四念住不可得何以故現在四念住即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在四念住可得善現空中過去未來現在四念住不可得何以故過去未來現在四念住即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在四念住可得善現空中過去四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得何以故過去四正斷乃至八聖道支即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去四正斷乃至八聖道支可得善現空中未來四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得何以故未來四正斷乃至八聖道支即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來四正斷乃至八聖道支可得善現空中現在四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得何以故現在四正斷乃至八聖道支即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在四正斷乃至八聖道支可得善現空中過去未來現在四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得何以故過去未來現在四正斷乃至八聖道支即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在四正斷乃至八聖道支可得善現過去空解脫門過去空解脫門空未來空解脫門未來空解脫門空現在空解脫門現在空解脫門空過去無相無願解脫門過去無相無願解脫門空未來無相無願解脫門未來無相無願解脫門空現在無相無願解脫門現在無相無願解脫門空所以者何善現空中過去空解脫門不可得何以故過去空解脫門即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去空解脫門可得善現空中未來空解脫門不可得何以故未來空解脫門即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來空解脫門可得善現空中現在空解脫門不可得何以故現在空解脫門即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在空解脫門可得善現空中過去未來現在空解脫門不可得何以故過去未來現在空解脫門即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在空解脫門可得善現空中過去無相無願解脫門不可得何以故過去無相無願解脫門即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去無相無願解脫門可得善現空中未來無相無願解脫門不可得何以故未來無相無願解脫門即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來無相無願解脫門可得善現空中現在無相無願解脫門不可得何以

故現在無相無願解脫門即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在無相無願解脫門可得善現空中過去未來現在無相無願解脫門不可得何以故過去未來現在無相無願解脫門即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在無相無願解脫門可得善現過去五眼過去五眼空未來五眼未來五眼空現在五眼現在五眼空過去六神通過去六神通空未來六神通未來六神通空現在六神通現在六神通空所以者何善現空中過去五眼不可得何以故過去五眼即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去五眼可得善現空中未來五眼不可得何以故未來五眼即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來五眼可得善現空中現在五眼不可得何以故現在五眼即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在五眼可得善現空中過去未來現在五眼不可得何以故過去未來現在五眼即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在五眼可得善現空中過去六神通不可得何以故過去六神通即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去六神通可得善現空中未來六神通不可得何以故未來六神通即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來六神通可得善現空中現在六神通不可得何以故現在六神通即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在六神通可得善現空中過去未來現在六神通不可得何以故過去未來現在六神通即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在六神通可得善現過去佛十力過去佛十力空未來佛十力未來佛十力空現在佛十力現在佛十力空過去四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智過去四無所畏乃至一切相智空未來四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智未來四無所畏乃至一切相智空現在四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智現在四無所畏乃至一切相智空所以者何善現空中過去佛十力不可得何以故過去佛十力即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去佛十力可得善現空中未來佛十力不可得何以故未來佛十力即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來佛十力可得善現空中現在佛十力不可得何以故現在佛十力即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在佛十力可得善現空中過去未來現在佛十力不可得何以故過去未來現在佛十力即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在佛十力可得善現空中過去四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得何以故過去四無所畏乃至一切相智即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去四無所畏乃至一切相智可

得善現空中未來四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得何以故未來四無所畏乃至一切相智即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來四無所畏乃至一切相智可得善現空中現在四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得何以故現在四無所畏乃至一切相智即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在四無所畏乃至一切相智可得善現空中過去未來現在四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得何以故過去未來現在四無所畏乃至一切相智即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在四無所畏乃至一切相智可得善現過去異生過去異生空未來異生未來異生空現在異生現在異生空過去聲聞獨覺菩薩如來過去聲聞獨覺菩薩如來空未來聲聞獨覺菩薩如來

未來聲聞獨覺菩薩如來空現在聲聞獨覺菩薩如來現在聲聞獨覺菩薩如來空所以者何善現空中過去異生不可得何以故過去異生即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去異生可得善現空中未來異生不可得何以故未來異生即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有未來異生可得善現空中現在異生不可得何以故現在異生即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在異生可得善現空中過去未來現在異生不可得何以故過去未來現在異生即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在異生可得以我有情乃至知者見者不可得故善現空中過去聲聞獨覺菩薩如來不可得何以故過去聲聞獨覺菩薩如來即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去聲聞獨覺菩薩如來可得善現空中未來聲聞獨覺菩薩如來不可得何以故未來聲聞獨覺菩薩如來即是空空性亦空空中空尚不可得何

況空中有未來聲聞獨覺菩薩如來可得善現空中現在聲聞獨覺菩薩如來不可得何以故現在聲聞獨覺菩薩如來即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有現在聲聞獨覺菩薩如來可得善現空中過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來不可得何以故過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來即是空空性亦空空中空尚不可得何況空中有過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來可得以我有情乃至知者見者不可得故復次善現前際色不可得後際色不可得中際色不可得三世平等中色亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在色皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在色可得善現前際受想行識不可得後際受想行識不可得中際受想行識不可得三世平等中受想行識亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在受想行識皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在受想行識可得

善現前際眼處不可得後際眼處不可得中際眼處不可得三世平等中眼處亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在眼處皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在眼處可得善現前際耳鼻舌身意處不可得後際耳鼻舌身意處不可得中際耳鼻舌身意處不可得三世平等中耳鼻舌身意處亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在耳鼻舌身意處皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在耳鼻舌身意處可得善現前際色處不可得後際色處不可得中際色處不可得三世平等中色處亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在色處皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在色處可得善現前際聲香味觸法處不可得後際聲香味觸法處不可得中際聲香味觸法處不可得三世平等中聲香味觸法處亦不可得所以者何善現平等中過去未來現

在聲香味觸法處皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在聲香味觸法處可得善現前際眼界不可得後際眼界不可得中際眼界不可得三世平等中眼界亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在眼界皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在眼界可得善現前際色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得後際色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得中際色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不可得三世平等中色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受可得善現前際耳界不可得後際耳界不可得中際耳界不可得三世平等中耳界亦不可得所以者何善現平等中過

去未來現在耳界皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在耳界可得善現前際聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得後際聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得中際聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可得三世平等中聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受可得善現前際鼻界不可得後際鼻界不可得中際鼻界不可得三世平等中鼻界亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在鼻界皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在鼻界可得善現前際香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得後際香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得中際香界

鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可得三世平等中香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受可得善現前際舌界不可得後際舌界不可得中際舌界不可得三世平等中舌界亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在舌界皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在舌界可得善現前際味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得後際味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得中際味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可得三世平等中味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受可得善現前際身界不可得後際身界不可得中際身界不可得三世平等中身界亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在身界皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在身界可得善現前際觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得後際觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得中際觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不可得三世平等中觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受可得善現前際意界不可得後際意界不可得中際意界不可得三世平等中意界亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在意界皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在意界可得善現前際法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得後際法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得中際法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不可得三世平等中法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受可得善現前際地界不可得後際地界不可得中際地界不可得三世平等中地界亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在地界皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在地界可得善現前際水火風空識界不可得後際水火風空識界不可得中際水火風空識界不可得三世平等中水火風空識界亦不可得所以者何善現平等中過

去未來現在水火風空識界皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在水火風空識界可得善現前際無明不可得後際無明不可得中際無明不可得三世平等中無明亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在無明皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在無明可得善現前際行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不可得後際行乃至老死愁歎苦憂惱不可得中際行乃至老死愁歎苦憂惱不可得三世平等中行乃至老死愁歎苦憂惱亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在行乃至老死愁歎苦憂惱可得善現前際布施波羅蜜多不可得後際布施波羅蜜多不可得中際布施波羅蜜多不可得三世平等中布施波羅蜜多亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在布施

波羅蜜多皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在布施波羅蜜多可得善現前際淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得後際淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得中際淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不可得三世平等中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多可得善現前際四靜慮不可得後際四靜慮不可得中際四靜慮不可得三世平等中四靜慮亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在四靜慮皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在四靜慮可得善現前際四無量四無色定不可得後際四無量四無色定不可得中際四無量四無色定不可得三世平等中四無量四無色定亦不可

得所以者何善現平等中過去未來現在四無量四無色定皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在四無量四無色定可得善現前際四念住不可得後際四念住不可得中際四念住不可得三世平等中四念住亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在四念住皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在四念住可得善現前際四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不可得後際四正斷乃至八聖道支不可得中際四正斷乃至八聖道支不可得三世平等中四正斷乃至八聖道支亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在四正斷乃至八聖道支皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在四正斷乃至八聖道支可得善現前際空解脫門不可得後際空解脫門不可得中際空解脫門不可得三世平等中空解脫門亦不可得所以者何善現平等中過去未

來現在空解脫門皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在空解脫門可得善現前際無相無願解脫門不可得後際無相無願解脫門不可得中際無相無願解脫門不可得三世平等中無相無願解脫門亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在無相無願解脫門皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在無相無願解脫門可得善現前際五眼不可得後際五眼不可得中際五眼不可得三世平等中五眼亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在五眼皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在五眼可得善現前際六神通不可得後際六神通不可得中際六神通不可得三世平等中六神通亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在六神通皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在六神通可得善現前際佛十力不可得後際佛十力不可得中際佛十力不可得三世平等中佛十力亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在佛十力皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在佛十力可得善現前際四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智不可得後際四無所畏乃至一切相智不可得中際四無所畏乃至一切相智不可得三世平等中四無所畏乃至一切相智亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在四無所畏乃至一切相智皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在四無所畏乃至一切相智可得

大般若波羅蜜多經卷第六十

大般若波羅蜜多經卷第六十一　洪一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分讚大乘品第十六之六

善現前際異生不可得中際異生不可得三世平等中異生亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在異生皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在異生可得以我有情乃至知者見者不可得故善現前際聲聞獨覺菩薩如來不可得後際聲聞獨覺菩薩如來不可得中際聲聞獨覺菩薩如來不可得三世平等中聲聞獨覺菩薩如來亦不可得所以者何善現平等中過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來皆不可得何以故平等中平等性尚不可得何況平等中有過去未來現在聲聞獨覺菩薩如來可得以我有情乃至知者見者不可得故善現諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時住此三世平等相中精勤修學一切智智無取著故速得圓滿善現是名菩薩摩訶薩三世平等大乘相

若菩薩摩訶薩安住如是大乘相中超勝一切世間天人阿素洛等速能證得一切智智利樂有情爾時具壽善現白佛言世尊善哉善哉如來應正等覺善說正說菩薩摩訶薩大乘世尊如是大乘最尊最妙過去諸菩薩摩訶薩於此中學已得一切智智未來諸菩薩摩訶薩於此中學當得一切智智現在十方無量無數無邊世界一切菩薩摩訶薩於此中學今得一切智智是故大乘最尊最妙一切智智眞勝所依佛告善現如是如是如汝所說過去未來現在諸菩薩摩訶薩皆依大乘精勤修學速證無上正等菩提是故大乘最尊最妙

初分隨順品第十七

爾時滿慈子白佛言世尊如來先令尊者善現爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多而今何故乃說大乘具壽善現即白佛言世尊我向所說大乘將無違越般若波羅蜜多耶佛告善現汝向所說大乘於般若波羅蜜多悉皆隨順無所違越何以故善現一切善法菩提分法若聲聞法若獨覺法若菩薩法若諸佛法如是一切無不攝入般若波羅蜜多時具壽善現復白佛言世尊何等一切善法菩提分法若聲聞法若獨覺法若菩薩法若諸佛法皆悉攝入般若波羅蜜多耶佛言善現若布施波羅蜜多淨戒波羅蜜多安忍波羅蜜多精進波羅蜜多靜慮波羅蜜多般若波羅蜜多若四靜慮四無量四無色定若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若空解脫門無相解脫門無願解脫門若五眼六神通若佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若一切智道相智一切相智若無忘失法恒住捨性善現諸如是等一切善法菩提分法若聲聞法若獨覺法若菩薩法若諸佛法如是一切皆悉攝入般若波羅蜜多復次善現若大乘若般若波羅蜜多若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多若色若受想行識若眼處若耳鼻舌身意處若色處若聲香味觸法處若眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受若地界若水火風空識界若苦聖諦若集滅道聖諦若無明若行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若欲界若色無色界若善法非善法若有記無記法若有漏無漏法若有爲無爲法若世間出世間法若四靜慮若四無量四無色定若八解脫若八勝處九次第定十遍處若四念住若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若空解脫門若無相無願解脫門若五眼若六神通若佛十力若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智若無忘失法若恒住捨性若一切陀羅尼門若一切三摩地門若諸如來若佛所覺所說法律若內空若外空內外空空空大空勝義空有爲

空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若眞如若法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃如是等一切法皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相善現由此因緣汝向所說大乘於般若波羅蜜多悉皆隨順無所違越所以者何善現大乘不異般若波羅蜜多般若波羅蜜多不異大乘何以故若大乘若般若波羅蜜多其性無二無二分故善現大乘不異靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多不異大乘何以故若大乘若靜慮精進安忍淨戒布施波羅蜜多其性無二無二分故善現大乘不異四靜慮四靜慮不異大乘何以故若大乘若四靜慮其性無二無二分故善現大乘不異四無量四無色定四無量四無色定不異大乘何以故若大乘若四無量四無色定其性無二無二分故善現大乘不異八解脫八解脫不異大乘何以故若大乘若八解脫其性無二無二分故善現大乘不異八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處不異大乘何以故若大乘若八勝處九次第定十遍處其性無二無二分故善現大乘不異四念住四念住不異大乘何以故若大乘若四念住其性無二無二分故善現大乘不異四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支不異大乘何以故若大乘若四正斷乃至八聖道支其性無二無二分故善現大乘不異空解脫門空解脫門不異大乘何以故若大乘若空解脫門其性無二無二分故善現大乘不異無相無願解脫門無相無願解脫門不異大乘何以故若大乘若無相無願解脫門其性無二無二分故善現大乘不異五眼五眼不異大乘何以故若大乘若五眼其性無二無二分故善現大乘不異六神通六神通不異大乘何以故若大乘若六神通其性無二無二分故善現大乘不異佛十力佛十力不異大乘何以故若大乘若佛十力其性無二無二分故善現大乘不異四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智四無所畏乃至一切相智不異大乘何以故若大乘若四無所畏乃至一切相智其性無二無二分故善現大乘不異無忘失法無忘失法不異大乘何以故若大乘若無忘失法其性無二無二分故善現大乘不異恒住捨性恒住捨性不異大乘何以故若大乘若恒住捨性其性無二無二分故善現大乘不異蘊界處等空不空法蘊界處等空不空法不異大乘何以故若大乘若蘊界處等空不空法其性無二無二分故善現由此因緣汝向所說大乘於般若波羅蜜多悉皆隨順無所違越若說大乘則爲已說般若波羅蜜多若說般若波羅蜜多則爲已說大乘如是二法無別異故

初分無所得品第十八之一

爾時具壽善現白佛言世尊前際菩薩摩訶
薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩
薩摩訶薩不可得世尊色無邊故當知菩薩
摩訶薩亦無邊受想行識無邊故當知菩薩
摩訶薩亦無邊世尊眼處無邊故當知菩薩
摩訶薩亦無邊耳鼻舌身意處無邊故當知
菩薩摩訶薩亦無邊世尊色處無邊故當知
菩薩摩訶薩亦無邊聲香味觸法處無邊故
當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊眼界無邊故
當知菩薩摩訶薩亦無邊色界眼識界及眼
觸眼觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩
訶薩亦無邊世尊耳界無邊故當知菩薩摩
訶薩亦無邊聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣
所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊
世尊鼻界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊
香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無
邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊舌界無
邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊味界舌識界
及舌觸舌觸爲緣所生諸受無邊故當知菩
薩摩訶薩亦無邊世尊身界無邊故當知菩

薩摩訶薩亦無邊觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦
無邊世尊意界無邊故當知菩薩摩訶薩亦
無邊法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸
受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊地
界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊水火風
空識界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世
尊苦聖諦無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊
集滅道聖諦無邊故當知菩薩摩訶薩亦無
邊世尊無明無邊故當知菩薩摩訶薩亦無
邊行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎
苦憂惱無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世
尊布施波羅蜜多無邊故當知菩薩摩訶薩
亦無邊淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊四靜
慮無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊四無量
四無色定無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊
世尊八解脫無邊故當知菩薩摩訶薩亦無
邊八勝處九次第定十遍處無邊故當知菩
薩摩訶薩亦無邊世尊四念住無邊故當知

菩薩摩訶薩亦無邊四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無邊故當知菩薩摩
訶薩亦無邊世尊空解脫門無邊故當知菩
薩摩訶薩亦無邊無相無願解脫門無邊故
當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊五眼無邊故
當知菩薩摩訶薩亦無邊六神通無邊故當
知菩薩摩訶薩亦無邊世尊佛十力無邊故
當知菩薩摩訶薩亦無邊四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切
智道相智一切相智無邊故當知菩薩摩訶
薩亦無邊世尊無忘失法無邊故當知菩薩
摩訶薩亦無邊恒住捨性無邊故當知菩薩
摩訶薩亦無邊世尊一切陀羅尼門無邊故
當知菩薩摩訶薩亦無邊一切三摩地門無
邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊內空無
邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊外空內外空
空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊

真如無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊聲聞乘無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊獨覺乘無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊大乘無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊世尊即色菩薩摩訶薩無所有不可得離色菩薩摩訶薩無所有不可得即受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得離受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即眼處菩薩摩訶薩無所有不可得離眼處菩薩摩訶薩無所有不可得即耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得離耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即色處菩薩摩訶薩無所有不可得離色處菩薩摩訶薩無所有不可得即聲香味觸法處菩薩摩訶薩無所有不可得離聲香味觸法處菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得即色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即耳界菩薩摩訶薩無所有不可得離耳界菩薩摩訶薩無所有不可得即聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得離鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得即香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即舌界菩薩摩訶薩無所有不可得離舌界菩薩摩訶薩無所有不可得即味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即身界菩薩摩訶薩無所有不可得離身界菩薩摩訶薩無所有不可得即觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即意界菩薩摩訶薩無所有不可得離意界菩薩摩訶薩無所有不可得即法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即地界菩薩摩訶薩無所有不可得離地界菩薩摩訶薩無所有不可得即水火風空識界菩薩摩訶薩無所有不可得離水火風空識界菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得離苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得即集滅道聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得離集滅道聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即無明菩薩摩訶薩無所有不可得離無明菩薩摩訶薩無所有不可得即行識名色六處觸受愛取有

生老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得離行乃至老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得離布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得離四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得即四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得離四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得離八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得即八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得離八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即四念住菩薩摩訶薩無所有不可得離四念住菩薩摩訶薩無所有不可得即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得離

四正斷乃至八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得離空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得即無相無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得離無相無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即五眼菩薩摩訶薩無所有不可得離五眼菩薩摩訶薩無所有不可得即六神通菩薩摩訶薩無所有不可得離六神通菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得離佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得離四無所畏乃至一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即道相智菩薩摩訶薩無所有不可得離道相智菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得離無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得即恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得離恒住捨性菩薩摩

訶薩無所有不可得世尊即一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得離一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得即一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得離一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即內空菩薩摩訶薩無所有不可得離內空菩薩摩訶薩無所有不可得即外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得離外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即真如菩薩摩訶薩無所有不可得離真如菩薩摩訶薩無所有不可得即法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得離法界法性乃至實際究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即聲聞乘菩薩摩訶

薩無所有不可得離聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得即獨覺乘菩薩摩訶薩無所有不可得離獨覺乘菩薩摩訶薩無所有不可得即大乘菩薩摩訶薩無所有不可得離大乘菩薩摩訶薩無所有不可得世尊即聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得離聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得即獨覺大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得離獨覺大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得世尊我於一切法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩世尊菩薩摩訶薩但有假名如說我等畢竟不生諸法亦爾都無自性世尊色等諸法畢竟不生若畢竟不生則不名色等世尊我豈能以畢竟不生十四般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩世尊離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提世尊若菩薩摩訶薩聞作是說其心不驚不恐不怖不沈不沒亦不憂悔當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多時舍利子問善現言何緣故說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得何緣故說色等無邊故菩薩摩訶薩亦無邊何緣故說即色等菩薩摩訶薩無所有不可得離色等菩薩摩訶薩無所有不可得何緣故說我於一切法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩何緣故說菩薩摩訶薩但有假名何緣故說如說我等畢竟不生何緣故說諸法亦爾都無自性何緣故說色等諸法畢竟不生何緣故說若畢竟不生則不名色等何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩何緣故說十五離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提何緣故說若菩薩摩訶薩聞作是說其心不驚不恐不怖不沉不沒亦不憂悔當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多爾時具壽善現答舍利子言如尊者所問何緣故說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得者舍利子有情無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得有情空故前後中際菩薩摩訶薩不可得有情遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得有情無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子有情無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非有情無所有有異非有情空有異非有情遠離有異非有情無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若有情無所有若有情空若有情遠離若有情無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子色無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得受想行識無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得色空故前後

中際菩薩摩訶薩不可得受想行識空故前後中際菩薩摩訶薩不可得色遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得受想行識遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得色無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得受想行識無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子色受想行識無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非色受想行識無所有有異非色受想行識空有異非色受想行識遠離有異非色受想行識無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若色受想行識無所有若色受想行識空若色受想行識遠離若色受想行識無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子眼處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可

得耳鼻舌身意處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得眼處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得耳鼻舌身意處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得眼處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得耳鼻舌身意處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得眼處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得耳鼻舌身意處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子眼耳鼻舌身意處無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非眼耳鼻舌身意處無所有有異非眼耳鼻舌身意處空有異非眼耳鼻舌身意處遠離有異非眼耳鼻舌身意處無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若眼耳鼻舌身意處無所有若眼耳鼻舌身意處空若眼耳鼻舌身意處遠離若眼耳鼻舌身意處無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣

故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子色處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲香味觸法處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得色處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲香味觸法處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得色處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲香味觸法處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得色處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲香味觸法處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子色聲香味觸法處無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非色聲香味觸法處無所有有異非色聲香味觸法處空有異非色聲香味觸法處遠離有異非色聲香味觸法處無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若色聲香味觸法處無所有若色聲香味觸法處空若色聲香味觸

法處遠離若色聲香味觸法處無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子眼界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得眼界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得眼界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得眼界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無所有有異非眼界乃至眼觸爲緣所生諸受空有異非眼界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離有異非眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無所有若眼界乃至眼觸爲緣所生諸受空若眼界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離若眼界乃至眼觸爲緣所生諸受無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得

大般若波羅蜜多經卷第六十一

大般若波羅蜜多經卷第六十二　洪二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之二

舍利子耳界無所有不可得故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得耳界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空故前後中際菩薩摩訶薩不可得耳界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得耳界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非耳界乃至耳觸爲緣所生諸受無所有有異非耳界乃至耳觸爲緣所生諸受空有異非耳界乃

至耳觸爲緣所生諸受遠離有異非耳界乃
至耳觸爲緣所生諸受無自性有異非前際
菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異
非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若耳界乃
至耳觸爲緣所生諸受無所有若耳界乃至
耳觸爲緣所生諸受空若耳界乃至耳觸爲
緣所生諸受遠離若耳界乃至耳觸爲緣所
生諸受無自性若前際菩薩摩訶薩若後際
菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切
法無二無二分舍利子由此緣故我作是說
前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩
不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子鼻
界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得
香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無
所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得鼻界
空故前後中際菩薩摩訶薩不可得香界鼻
識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空故前後
中際菩薩摩訶薩不可得鼻界遠離故前後
中際菩薩摩訶薩不可得香界鼻識界及鼻
觸鼻觸爲緣所生諸受遠離故前後中際菩

薩摩訶薩不可得鼻界無自性故前後中際
菩薩摩訶薩不可得香界鼻識界及鼻觸鼻
觸爲緣所生諸受無自性故前後中際菩薩
摩訶薩不可得何以故舍利子鼻界香界鼻
識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無所有空
遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不
可得故舍利子非鼻界乃至鼻觸爲緣所生
諸受無所有有異非鼻界乃至鼻觸爲緣所
生諸受空有異非鼻界乃至鼻觸爲緣所生
諸受遠離有異非鼻界乃至鼻觸爲緣所生
諸受無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異
非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶
薩有異舍利子若鼻界乃至鼻觸爲緣所生
諸受無所有若鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸
受空若鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離
若鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受無自性若
前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中
際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍
利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩
不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩

摩訶薩不可得舍利子舌界無所有故前後
中際菩薩摩訶薩不可得味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受無所有故前後中際
菩薩摩訶薩不可得舌界空故前後中際菩
薩摩訶薩不可得味界舌識界及舌觸舌觸
爲緣所生諸受空故前後中際菩薩摩訶薩
不可得舌界遠離故前後中際菩薩摩訶薩
不可得味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得
舌界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可
得味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受
無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何
以故舍利子舌界味界舌識界及舌觸舌觸
爲緣所生諸受無所有空遠離無自性中前
後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非
舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無所有有異
非舌界乃至舌觸爲緣所生諸受空有異非
舌界乃至舌觸爲緣所生諸受遠離有異非
舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無自性有異
非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶

薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若
舌界乃至舌觸爲緣所生諸受無所有若舌
界乃至舌觸爲緣所生諸受空若舌界乃至
舌觸爲緣所生諸受遠離若舌界乃至舌觸
爲緣所生諸受無自性若前際菩薩摩訶薩
若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如
是一切法無二無二分舍利子由此緣故我
作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩
摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍
利子身界無所有故前後中際菩薩摩訶薩
不可得觸界身識界及身觸身觸爲緣所生
諸受無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可
得身界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空
故前後中際菩薩摩訶薩不可得身界遠離
故前後中際菩薩摩訶薩不可得觸界身識
界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離故前後
中際菩薩摩訶薩不可得身界無自性故前
後中際菩薩摩訶薩不可得觸界身識界及
身觸身觸爲緣所生諸受無自性故前後中

際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子身界
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無
所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶
薩皆不可得故舍利子非身界乃至身觸爲
緣所生諸受無所有有異非身界乃至身觸
爲緣所生諸受空有異非身界乃至身觸爲
緣所生諸受遠離有異非身界乃至身觸爲
緣所生諸受無自性有異非前際菩薩摩訶
薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩
薩摩訶薩有異舍利子若身界乃至身觸爲
緣所生諸受無所有若身界乃至身觸爲緣
所生諸受空若身界乃至身觸爲緣所生諸
受遠離若身界乃至身觸爲緣所生諸受無
自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶
薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無
二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩
摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中
際菩薩摩訶薩不可得舍利子意界無所有
故前後中際菩薩摩訶薩不可得法界意識
界及意觸意觸爲緣所生諸受無所有故前

後中際菩薩摩訶薩不可得意界空故前後
中際菩薩摩訶薩不可得法界意識界及意
觸意觸爲緣所生諸受空故前後中際菩薩
摩訶薩不可得意界遠離故前後中際菩薩
摩訶薩不可得法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受遠離故前後中際菩薩摩訶薩
不可得意界無自性故前後中際菩薩摩訶
薩不可得法界意識界及意觸意觸爲緣所
生諸受無自性故前後中際菩薩摩訶薩不
可得何以故舍利子意界法界意識界及意
觸意觸爲緣所生諸受無所有空遠離無自
性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍
利子非意界乃至意觸爲緣所生諸受無所
有有異非意界乃至意觸爲緣所生諸受空
有異非意界乃至意觸爲緣所生諸受遠離
有異非意界乃至意觸爲緣所生諸受無自
性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩
薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍
利子若意界乃至意觸爲緣所生諸受無所
有若意界乃至意觸爲緣所生諸受空若意

界乃至意觸為緣所生諸受遠離若意界乃至意觸為緣所生諸受無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子地界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得水火風空識界無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得地界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得水火風空識界空故前後中際菩薩摩訶薩不可得地界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得水火風空識界遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得地界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得水火風空識界無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子地水火風空識界無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非地水火風空識界無所有有異非地水火風空識界空有異非地水火風空識界遠離有異非地水火風空識界無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若地水火風空識界無所有若地水火風空識界空若地水火風空識界遠離若地水火風空識界無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子苦聖諦無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得集滅道聖諦無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得苦聖諦空故前後中際菩薩摩訶薩不可得集滅道聖諦空故前後中際菩薩摩訶薩不可得苦聖諦遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得集滅道聖諦遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得苦聖諦無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得集滅道聖諦無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子苦集滅道聖諦無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非苦集滅道聖諦無所有有異非苦集滅道聖諦空有異非苦集滅道聖諦遠離有異非苦集滅道聖諦無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若苦集滅道聖諦無所有若苦集滅道聖諦空若苦集滅道聖諦遠離若苦集滅道聖諦無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子無明無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得無明空故前後中際菩薩摩訶薩不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空故前後中際菩薩摩訶薩不可得無明遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得行識名色六處觸受愛取有生老

死愁歎苦憂惱遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得無明無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非無明乃至老死愁歎苦憂惱無所有有異非無明乃至老死愁歎苦憂惱空有異非無明乃至老死愁歎苦憂惱遠離有異非無明乃至老死愁歎苦憂惱無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若無明乃至老死愁歎苦憂惱無所有若無明乃至老死愁歎苦憂惱空若無明乃至老死愁歎苦憂惱遠離若無明乃至老死愁歎苦憂惱無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子布施波羅蜜多無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得布施波羅蜜多空故前後中際菩薩摩訶薩不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空故前後中際菩薩摩訶薩不可得布施波羅蜜多遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得布施波羅蜜多無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有有異非布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空有異非布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離有異非布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離若布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子四靜慮無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無量四無色定無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得四靜慮空故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無量四無色定空故前後中際菩薩摩訶薩不可得四靜慮遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無量四無色定遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得四靜慮無自性故前後中際菩薩摩訶

薩不可得四無量四無色定無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子四靜慮四無量四無色定無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非四靜慮四無量四無色定無所有有異非四靜慮四無量四無色定空有異非四靜慮四無量四無色定遠離有異非四靜慮四無量四無色定無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若四靜慮四無量四無色定無所有若四靜慮四無量四無色定空若四靜慮四無量四無色定遠離若四靜慮四無量四無色定無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子八解脫無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝處九次第定十遍處無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得

八解脫空故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝處九次第定十遍處空故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝處九次第定十遍處遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得八解脫無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得八勝處九次第定十遍處無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子八解脫八勝處九次第定十遍處無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非八解脫八勝處九次第定十遍處無所有有異非八解脫八勝處九次第定十遍處空有異非八解脫八勝處九次第定十遍處遠離有異非八解脫八勝處九次第定十遍處無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若八解脫八勝處九次第定十遍處無所有若八解脫八勝處九次第定十遍處空若八解脫八勝處九次第定十遍處遠離若八解脫八勝處九次第定

十遍處無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子四念住無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得四念住空故前後中際菩薩摩訶薩不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支空故前後中際菩薩摩訶薩不可得四念住遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得四念住無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得

故舍利子非四念住乃至八聖道支無所有有異非四念住乃至八聖道支空有異非四念住乃至八聖道支遠離有異非四念住乃至八聖道支無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若四念住乃至八聖道支無所有若四念住乃至八聖道支空若四念住乃至八聖道支遠離若四念住乃至八聖道支無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子空解脫門無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得無相無願解脫門無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得空解脫門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得無相無願解脫門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得空解脫門遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得無相無願解脫門遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得空解脫門無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得無相無願解脫門無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子空無相無願解脫門無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非空無相無願解脫門無所有有異非空無相無願解脫門空有異非空無相無願解脫門遠離有異非空無相無願解脫門無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若空無相無願解脫門無所有若空無相無願解脫門空若空無相無願解脫門遠離若空無相無願解脫門無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子五眼無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得六神通無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得五眼空故前後中際菩薩摩訶薩不可得六神通空故前後中際菩薩摩訶薩不可得五眼遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得六神通遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得五眼無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得六神通無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子五眼六神通無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非五眼六神通無所有有異非五眼六神通空有異非五眼六神通遠離有異非五眼六神通無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若五眼六神通無所有若五眼六神通空若五眼六神通遠離若五眼六神通無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子佛十力無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可

得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得佛十力空故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智空故前後中際菩薩摩訶薩不可得佛十力遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得佛十力無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非佛十力乃至一切相智無所有有異非佛十力乃至一切相智空有異非佛十力乃至一切相智遠離有異非佛十力乃至一切相智無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若佛十力乃至一切相智無所有若佛十力乃至一切相智空若佛十力乃至一切相智遠離若佛十力乃至一切相智無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子無忘失法無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得恒住捨性無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得無忘失法空故前後中際菩薩摩訶薩不可得恒住捨性空故前後中際菩薩摩訶薩不可得無忘失法遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得恒住捨性遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得無忘失法無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得恒住捨性無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子無忘失法恒住捨性無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非無忘失法恒住捨性無所有有異非無忘失法恒住捨性空有異非無忘失法恒住捨性遠離有異非無忘失法恒住捨性無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若無忘失法恒住捨性無所有若無忘失法恒住捨性空若無忘失法恒住捨性遠離若無忘失法恒住捨性無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得

大般若波羅蜜多經卷第六十二

大般若波羅蜜多經卷第六十三　洪三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之三

舍利子一切陀羅尼門無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得一切三摩地門無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得一切陀羅尼門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得一切三摩地門空故前後中際菩薩摩訶薩不可得一切陀羅尼門遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得一切三摩地門遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得一切陀羅尼門無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得一切三摩地門無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子一切陀羅尼門一切三摩地門無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非一切陀羅尼門一切三摩地門無所有有異非一切陀羅尼門一切三摩地門空有異非一切陀羅尼門一切三摩地門遠離有異非一切陀羅尼門一切三摩地門無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若一切陀羅尼門一切三摩地門無所有若一切陀羅尼門一切三摩地門空若一切陀羅尼門一切三摩地門遠離若一切陀羅尼門一切三摩地門無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子內空無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得內空空故前後中際菩薩摩訶薩不可得外空乃至無性自性空空故前後中際菩薩摩訶薩不可得內空遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得外空乃至無性自性空遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得內空無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得外空乃至無性自性空無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子內空乃至無性自性空無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非內空乃至無性自性空無所有有異非內空乃至無性自性空空有異非內空乃至無性自性空遠離有異非內空乃至無性自性空無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若內空乃至無性自性空無所有若內空乃至無性自性空空若內空乃至無性自性空遠離若內空乃至無性自性空無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子眞如無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空

界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界本無實際無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得真如空故前後中際菩薩摩訶薩不可得法界法性乃至本無實際空故前後中際菩薩摩訶薩不可得真如遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得法界法性乃至本無實際遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得真如無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得法界法性乃至本無實際無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子真如法界乃至本無實際無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非真如法界乃至本無實際無所有有異非真如法界乃至本無實際空有異非真如法界乃至本無實際遠離有異非真如法界乃至本無實際無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若真如法界乃至本無實際無所有若真如法界乃至本無實際空若真如法界乃至本無實際遠離若真如法界乃至本無實際無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子聲聞乘無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲聞乘空故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲聞乘遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得聲聞乘無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子聲聞乘無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非聲聞乘無所有有異非聲聞乘空有異非聲聞乘遠離有異非聲聞乘無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若聲聞乘無所有若聲聞乘空若聲聞乘遠離若聲聞乘無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子獨覺乘無所有故前後中際菩薩摩訶薩不可得獨覺乘空故前後中際菩薩摩訶薩不可得獨覺乘遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得獨覺乘無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子獨覺乘無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非獨覺乘無所有有異非獨覺乘空有異非獨覺乘遠離有異非獨覺乘無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若獨覺乘無所有若獨覺乘空若獨覺乘遠離若獨覺乘無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得舍利子大乘無所有故前後中際菩薩摩訶薩

不可得大乘空故前後中際菩薩摩訶薩不可得大乘遠離故前後中際菩薩摩訶薩不可得大乘無自性故前後中際菩薩摩訶薩不可得何以故舍利子大乘無所有空遠離無自性中前後中際菩薩摩訶薩皆不可得故舍利子非大乘無所有有異非大乘空有異非大乘遠離有異非大乘無自性有異非前際菩薩摩訶薩有異非後際菩薩摩訶薩有異非中際菩薩摩訶薩有異舍利子若大乘無所有若大乘空若大乘遠離若大乘無自性若前際菩薩摩訶薩若後際菩薩摩訶薩若中際菩薩摩訶薩如是一切法無二無二分舍利子由此緣故我作是說前際菩薩摩訶薩不可得後際菩薩摩訶薩不可得中際菩薩摩訶薩不可得爾時具壽善現復答舍利子言如尊者所云何緣故說色等無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊者舍利子色如虛空受想行識如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空色受想行識亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故色性空故受想行識性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說色無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊受想行識無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子眼處如虛空耳鼻舌身意處如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空眼耳鼻舌身意處亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故眼處性空故耳鼻舌身意處性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說眼處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊耳鼻舌身意處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子色處如虛空聲香味觸法處如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空色聲香味觸法處亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故色處性空故聲香味觸法處性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說色處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊聲香味觸法處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子眼界如虛空色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空眼界乃至眼觸爲緣所生諸受亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故眼界性空故色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說眼界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊色界乃至眼觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子耳界如虛空聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受如虛空所以者何舍利子如虛空前際不

可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空耳界乃至耳觸爲緣所生諸受亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故耳界性空故聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說耳界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子鼻界如虛空香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故鼻界性空故香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說鼻界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊香界乃至鼻觸爲緣所生諸

受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子舌界如虛空味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空舌界乃至舌觸爲緣所生諸受亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故舌界性空故味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說舌界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊味界乃至舌觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子身界如虛空觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空身界乃至身觸爲緣所生諸受亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故身界性空故觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空故空中前際不可得後際不可得

中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說身界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊觸界乃至身觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子意界如虛空法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空意界乃至意觸爲緣所生諸受亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故意界性空故法界乃至意觸爲緣所生諸受性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說意界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊法界乃至意觸爲緣所生諸受無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子地界如虛空水火風空識界如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空地水火風空識界亦如是前際不可得後際不可得中

際不可得何以故地界性空故水火風空識界性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說地界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊水火風空識界無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子苦聖諦如虛空集滅道聖諦如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空苦集滅道聖諦亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故苦聖諦性空故集滅道聖諦性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說苦聖諦無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊集滅道聖諦無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子無明如虛空行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空無明乃至老死愁歎苦憂惱亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故無明性空故行乃至老死愁歎苦憂惱性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說無明無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊行乃至老死愁歎苦憂惱無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子布施波羅蜜多如虛空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故布施波羅蜜多性空故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說布施波羅蜜多無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子四靜慮如虛空四無量四無色定如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空四靜慮四無量四無色定亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故四靜慮性空故四無量四無色定性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說四靜慮無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊四無量四無色定無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子八解脫如虛空八勝處九次第定十遍處如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空八解脫八勝處九次第定十遍處亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故八解脫性空故八勝處九次第定十遍處性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說八解脫無邊故當知菩薩摩訶薩亦無

邊八勝處九次第定十遍處無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子四念住如虛空四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空四念住乃至八聖道支亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故四念住性空故四正斷乃至八聖道支性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說四念住無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊四正斷乃至八聖道支無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子空解脫門如虛空無相無願解脫門如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空空無相無願解脫門亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故空解脫門性空故無相無願解脫門性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說空解脫門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊無相無願解脫門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子五眼六神通如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空五眼六神通亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故五眼性空故六神通性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說五眼無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊六神通無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子佛十力如虛空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智道相智一切相智如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空佛十力乃至一切相智亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故佛十力性空故四無所畏乃至一切相智性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說佛十力無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊四無所畏乃至一切相智無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子無忘失法如虛空恒住捨性如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空無忘失法恒住捨性亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故無忘失法性空故恒住捨性性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說無忘失法無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊恒住捨性無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子一切陀羅尼門如虛空一切三摩地門如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空一切陀羅尼門一切三摩地門亦如是前際不可得後際不可得中

際不可得何以故一切陀羅尼門性空故一切三摩地門性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說一切陀羅尼門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊一切三摩地門無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空內空乃至無性自性空亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故內空性空故外空乃至無性自性空性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說內空無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊外空乃至無性自性空無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子眞如如虛空法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空眞如乃至究竟涅槃亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故眞如性空故法界乃至究竟涅槃性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說眞如無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊法界乃至究竟涅槃無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊舍利子聲聞乘如虛空獨覺乘大乘如虛空所以者何舍利子如虛空前際不可得後際不可得中際不可得以彼中邊不可得故說爲虛空聲聞乘獨覺乘大乘亦如是前際不可得後際不可得中際不可得何以故聲聞乘性空故獨覺乘大乘性空故空中前際不可得後際不可得中際不可得亦以中邊俱不可得故說爲空舍利子由此緣故我作是說聲聞乘無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊獨覺乘大乘無邊故當知菩薩摩訶薩亦無邊爾時具壽善現復咨舍利子言如尊者所云何緣故說即色等菩薩摩訶薩無所有不可得離色等菩薩摩訶薩無所有不可得者舍利子色色性空何以故色性空中色無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非色非色性空何以故非色性空中非色無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得受想行識受想行識性空何以故受想行識性空中受想行識無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非受想行識非受想行識性空何以故非受想行識性空中非受想行識無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即色菩薩摩訶薩無所有不可得離色菩薩摩訶薩無所有不可得即受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得離受想行識菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子眼處眼處性

空何以故眼處性空中眼處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非眼處非眼處性空何以故非眼處性空中非眼處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空何以故耳鼻舌身意處性空中耳鼻舌身意處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非耳鼻舌身意處非耳鼻舌身意處性空何以故非耳鼻舌身意處性空中非耳鼻舌身意處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即眼處菩薩摩訶薩無所有不可得離眼處菩薩摩訶薩無所有不可得即耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得離耳鼻舌身意處菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子色處色處性空何以故色處性空中色處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非色處非色處性空何以故非色處性空中非色處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得聲香味觸法處聲香味觸法處性空何以故聲香味觸法處性空中聲香味觸法處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非聲香味觸法處非聲香味觸法處性空何以故非聲香味觸法處性空中非聲香味觸法處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即色處菩薩摩訶薩無所有不可得離色處菩薩摩訶薩無所有不可得即聲香味觸法處菩薩摩訶薩無所有不可得離聲香味觸法處菩薩摩訶薩無所有不可得

大般若波羅蜜多經卷第六十三

大般若波羅蜜多經卷第六十四　洪四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之四

舍利子眼界眼界性空何以故眼界性空中眼界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非眼界非眼界性空何以故非眼界性空中非眼界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空何以故色界乃至眼觸為緣所生諸受性空中色界乃至眼觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受非色界乃至眼觸為緣所生諸受性空何以故非色界乃至眼觸為緣所生諸受性空中非色界乃至眼觸為緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即眼界菩薩摩訶薩無所有不可得離眼界菩薩摩訶薩無所有不可得即色界眼識界及眼觸眼觸

爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得
離色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子耳界耳
界性空何以故耳界性空中耳界無所有不
可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非耳
界非耳界性空何以故非耳界性空中非耳
界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有
不可得聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空何
以故聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空中
聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無所有不可
得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非聲界
耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非聲界
乃至耳觸爲緣所生諸受性空何以故非聲
界乃至耳觸爲緣所生諸受性空中非聲界
乃至耳觸爲緣所生諸受無所有不可得故
菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此
緣故我作是說即耳界菩薩摩訶薩無所有
不可得離耳界菩薩摩訶薩無所有不可得
即聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受

菩薩摩訶薩無所有不可得離聲界耳識界
及耳觸耳觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無
所有不可得舍利子鼻界鼻界性空何以故
鼻界性空中鼻界無所有不可得故菩薩摩
訶薩亦無所有不可得非鼻界非鼻界性空
何以故非鼻界性空中非鼻界無所有不可
得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得香界鼻
識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受香界乃至
鼻觸爲緣所生諸受性空何以故香界乃至
鼻觸爲緣所生諸受性空中香界乃至鼻觸
爲緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶
薩亦無所有不可得非香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受非香界乃至鼻觸爲緣
所生諸受性空何以故非香界乃至鼻觸爲
緣所生諸受性空中非香界乃至鼻觸爲緣
所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦
無所有不可得舍利子由此緣故我作是說
即鼻界菩薩摩訶薩無所有不可得離鼻界
菩薩摩訶薩無所有不可得即香界鼻識界
及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無

所有不可得離香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲
緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得舍
利子舌界舌界性空何以故舌界性空中舌
界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有
不可得非舌界非舌界性空何以故非舌界
性空中非舌界無所有不可得故菩薩摩訶
薩亦無所有不可得味界舌識界及舌觸舌
觸爲緣所生諸受味界乃至舌觸爲緣所生
諸受性空何以故味界乃至舌觸爲緣所生
諸受性空中味界乃至舌觸爲緣所生諸受
無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不
可得非味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受非味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空
何以故非味界乃至舌觸爲緣所生諸受性
空中非味界乃至舌觸爲緣所生諸受無所
有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得
舍利子由此緣故我作是說即舌界菩薩摩
訶薩無所有不可得離舌界菩薩摩訶薩無
所有不可得即味界舌識界及舌觸舌觸爲
緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離

味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子身界身界性空何以故身界性空中身界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非身界非身界性空何以故非身界性空中非身界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空何以故觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空中觸界乃至身觸爲緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空何以故非觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空中非觸界乃至身觸爲緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即身界菩薩摩訶薩無所有不可得離身界菩薩摩訶薩無所有不可得即觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子意界意界性空何以故意界性空中意界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非意界非意界性空何以故非意界性空中非意界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受法界乃至意觸爲緣所生諸受性空何以故法界乃至意觸爲緣所生諸受性空中法界乃至意觸爲緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非法界乃至意觸爲緣所生諸受性空何以故非法界乃至意觸爲緣所生諸受性空中非法界乃至意觸爲緣所生諸受無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即意界菩薩摩訶薩無所有不可得離意界菩薩摩訶薩無所有不可得即法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得離法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子地界地界性空何以故地界性空中地界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非地界非地界性空何以故非地界性空中非地界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得水火風空識界水火風空識界性空何以故水火風空識界性空中水火風空識界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非水火風空識界非水火風空識界性空何以故非水火風空識界性空中非水火風空識界無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即地界菩薩摩訶薩無所有不可得離地界菩薩摩訶薩無所有不可得即水火風空識界菩薩摩訶薩無所有不可得離水火風空識界菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子苦聖諦苦聖諦性空何以故苦聖諦性空中苦聖諦無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非苦聖諦非苦聖諦性空何以故非苦聖諦性空中非苦聖諦無

所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得集滅道聖諦集滅道聖諦性空何以故集滅道聖諦性空中集滅道聖諦無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非集滅道聖諦非集滅道聖諦性空何以故非集滅道聖諦性空中非集滅道聖諦無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得離苦聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得即集滅道聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得離集滅道聖諦菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子無明無明性空何以故無明性空中無明無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非無明非無明性空何以故非無明性空中非無明無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空何以故行乃至老死愁歎苦憂惱性空中行乃至老死愁歎苦憂惱無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非行乃至老死愁歎苦憂惱性空何以故非行乃至老死愁歎苦憂惱性空中非行乃至老死愁歎苦憂惱無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即無明菩薩摩訶薩無所有不可得離無明菩薩摩訶薩無所有不可得即行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得離行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空何以故布施波羅蜜多性空中布施波羅蜜多無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非布施波羅蜜多非布施波羅蜜多性空何以故非布施波羅蜜多性空中非布施波羅蜜多無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空中淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空何以故非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空中非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得離布施波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得即淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得離淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子四靜慮四靜慮性空何以故四靜慮性空中四靜慮無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非四靜慮非四靜慮性空何以故非四靜慮性空中非四靜慮無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得四無量四無色定四無量四無色定性空何以故四無量四無色定性空中四無量

四無色定無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非四無量四無色定非四無量四無色定性空何以故非四無量四無色定性空中非四無量四無色定無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得離四靜慮菩薩摩訶薩無所有不可得即四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得離四無量四無色定菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子八解脫八解脫性空何以故八解脫性空中八解脫無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非八解脫非八解脫性空何以故非八解脫性空中非八解脫無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空何以故八勝處九次第定十遍處性空中八勝處九次第定十遍處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非八勝處九次第定十遍處非八勝處九次第定十遍處性空何以故

非八勝處九次第定十遍處性空中非八勝處九次第定十遍處無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得離八解脫菩薩摩訶薩無所有不可得即八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得離八勝處九次第定十遍處菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子四念住四念住性空何以故四念住性空中四念住無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非四念住非四念住性空何以故非四念住性空中非四念住無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空何以故四正斷乃至八聖道支性空中四正斷乃至八聖道支無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非四正斷乃至八聖道支性空何以故非四正斷乃至八聖道支性空中非四正斷乃至八

聖道支無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即四念住菩薩摩訶薩無所有不可得離四念住菩薩摩訶薩無所有不可得即四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得離四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子空解脫門空解脫門性空何以故空解脫門性空中空解脫門無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非空解脫門非空解脫門性空何以故非空解脫門性空中非空解脫門無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得無相無願解脫門無相無願解脫門性空何以故無相無願解脫門性空中無相無願解脫門無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非無相無願解脫門非無相無願解脫門性空何以故非無相無願解脫門性空中非無相無願解脫門無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是

說即空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得離空解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得即無相無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得離無相無願解脫門菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子五眼五眼性空何以故五眼性空中五眼無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非五眼非五眼性空何以故非五眼性空中非五眼無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得六神通六神通性空何以故六神通性空中六神通無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非六神通非六神通性空何以故非六神通性空中非六神通無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即五眼菩薩摩訶薩無所有不可得離五眼菩薩摩訶薩無所有不可得即六神通菩薩摩訶薩無所有不可得離六神通菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子佛十力佛十力性空何以故佛十力性空中佛十力無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非佛十力非佛十力性空何以故非佛十力性空中非佛十力無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智一切相智四無所畏乃至一切相智性空何以故四無所畏乃至一切相智性空中四無所畏乃至一切相智無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智一切相智非四無所畏乃至一切相智性空何以故非四無所畏乃至一切相智性空中非四無所畏乃至一切相智無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得離佛十力菩薩摩訶薩無所有不可得即四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得離四無所畏乃至一切相智菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子道相智道相智性空何以故道相智性空中道相智無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非道相智非道相智性空何以故非道相智性空中非道相智無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即道相智菩薩摩訶薩無所有不可得離道相智菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子無忘失法無忘失法性空何以故無忘失法性空中無忘失法無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非無忘失法非無忘失法性空何以故非無忘失法性空中非無忘失法無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得恒住捨性恒住捨性性空何以故恒住捨性性空中恒住捨性無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非恒住捨性非恒住捨性性空何以故非恒住捨性性空中非恒住捨性無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得離無忘失法菩薩摩訶薩無所有不可得即恒住捨

性菩薩摩訶薩無所有不可得離恒住捨性菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空何以故一切陀羅尼門性空中一切陀羅尼門無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非一切陀羅尼門非一切陀羅尼門性空何以故非一切陀羅尼門性空中非一切陀羅尼門無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得一切三摩地門一切三摩地門性空何以故一切三摩地門性空中一切三摩地門無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非一切三摩地門非一切三摩地門性空何以故非一切三摩地門性空中非一切三摩地門無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得(洪四)舍利子由此緣故(十四)我作是說即一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得離一切陀羅尼門菩薩摩訶薩無所有不可得即一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得離一切三摩地門菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子內空內空性空何以故內空性空中內空無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非內空非內空性空何以故非內空性空中非內空無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空性空何以故外空乃至無性自性空性空中外空乃至無性自性空無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非外空乃至無性自性空非外空乃至無性自性空性空何以故非外空乃至無性自性空性空中非外空乃至無性自性空無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得(洪四)舍利子由此緣故(十五)我作是說即內空菩薩摩訶薩無所有不可得離內空菩薩摩訶薩無所有不可得即外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得離外空乃至無性自性空菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子真如真如性空何以故真如性空中真如無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非真如非真如性空何以故非真如性空中非真如無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無為界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃法界法性乃至實際究竟涅槃性空何以故法界法性乃至實際究竟涅槃性空中法界法性乃至實際究竟涅槃無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非法界法性乃至實際究竟涅槃非法界法性乃至實際究竟涅槃性空何以故非法界法性乃至實際究竟涅槃性空中非法界法性乃至實際究竟涅槃無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即真如菩薩摩訶薩無所有不可得離真如菩薩摩訶薩無所有不可得即法界法性乃至實際究竟涅槃菩薩摩訶薩無所有不可得離法界法性乃至實際究竟涅槃菩

薩摩訶薩無所有不可得舍利子聲聞乘聲聞乘性空何以故聲聞乘性空中聲聞乘無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非聲聞乘非聲聞乘性空何以故非聲聞乘性空中非聲聞乘無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得獨覺乘大乘獨覺乘大乘性空何以故獨覺乘大乘性空中獨覺乘大乘無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非獨覺乘大乘非獨覺乘大乘性空何以故非獨覺乘大乘性空中非獨覺乘大乘無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得離聲聞乘菩薩摩訶薩無所有不可得即獨覺乘大乘菩薩摩訶薩無所有不可得離獨覺乘大乘菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子聲聞補特伽羅聲聞補特伽羅性空何以故聲聞補特伽羅性空中聲聞補特伽羅無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非聲聞補特伽羅非聲聞補特伽羅性空何以

故非聲聞補特伽羅性空中非聲聞補特伽羅無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得獨覺大乘補特伽羅獨覺大乘補特伽羅性空何以故獨覺大乘補特伽羅性空中獨覺大乘補特伽羅無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得非獨覺大乘補特伽羅非獨覺大乘補特伽羅性空何以故非獨覺大乘補特伽羅性空中非獨覺大乘補特伽羅無所有不可得故菩薩摩訶薩亦無所有不可得舍利子由此緣故我作是說即聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得離聲聞補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得即獨覺大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得離獨覺大乘補特伽羅菩薩摩訶薩無所有不可得爾時具壽善現復答舍利子言如尊者所云何緣故說我於一切法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩都無所有竟不可得云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩者舍利子色性空故色於色無所有不可得色於受無所有

不可得受性空故受於受無所有不可得受於色無所有不可得色受於想無所有不可得想性空故想於想無所有不可得想於色受無所有不可得色受想於行無所有不可得行性空故行於行無所有不可得行於色受想無所有不可得色受想行於識無所有不可得識性空故識於識無所有不可得識於色受想行無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子眼處性空故眼處於眼處無所有不可得眼處於耳處無所有不可得耳處性空故耳處於耳處無所有不可得耳處於眼處無所有不可得眼耳處於鼻處無所有不可得鼻處性空故鼻處於鼻處無所有不可得鼻處於眼耳處無所有不可得眼耳鼻處於舌處無所有不可得舌處性空故舌處於舌處無所有不可得舌處於眼耳鼻處無所有不可得眼耳鼻舌處於身處無所有不可得身處性空故身處於身處無所有不可得身處

於眼耳鼻舌處無所有不可得眼耳鼻舌身處於意處無所有不可得意處性空故意處於意處無所有不可得意處於眼耳鼻舌身處無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子色處性空故色處於色處無所有不可得色處於聲處無所有不可得聲處性空故聲處於聲處無所有不可得聲處於色處無所有不可得色聲處於香處無所有不可得香處性空故香處於香處無所有不可得香處於色聲處無所有不可得色聲香處於味處無所有不可得味處性空故味處於味處無所有不可得味處於色聲香處無所有不可得色聲香味處於觸處無所有不可得觸處性空故觸處於觸處無所有不可得觸處於色聲香味處無所有不可得色聲香味觸處於法處無所有不可得法處性空故法處於法處無所有不可得法處於色聲香味觸處無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故

大般若波羅蜜多經卷第六十四

大般若波羅蜜多經卷第六十五　洪五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之五

舍利子眼界性空故眼界於眼界無所有不可得眼界於色界無所有不可得色界性空故色界於色界無所有不可得色界於眼界無所有不可得眼界色界於眼識界無所有不可得眼識界性空故眼識界於眼識界無所有不可得眼識界於眼界色界無所有不可得眼界色界眼識界於眼觸無所有不可得眼觸性空故眼觸於眼觸無所有不可得眼觸於眼界色界眼識界無所有不可得眼界色界眼識界及眼觸於眼觸為緣所生諸受無所有不可得眼觸為緣所生諸受性空故眼觸為緣所生諸受於眼觸為緣所生諸受無所有不可得眼觸為緣所生諸受於眼界色界眼識界及眼觸無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子耳界性空故耳界於耳界無

所有不可得耳界於聲界無所有不可得聲
界性空故聲界於聲界無所有不可得聲界
於耳界無所有不可得耳界聲界於耳識界
無所有不可得耳識界性空故耳識界於耳
識界無所有不可得耳識界於耳界聲界無
所有不可得耳界聲界耳識界於耳觸無所
有不可得耳觸性空故耳觸於耳觸無所有
不可得耳觸於耳界聲界耳識界無所有不
可得耳界聲界耳識界及耳觸於耳觸爲緣
所生諸受無所有不可得耳觸爲緣所生諸
受性空故耳觸爲緣所生諸受於耳觸爲緣
所生諸受無所有不可得耳觸爲緣所生諸
受於耳界聲界耳識界及耳觸無所有不可
得舍利子我於如是諸法以一切種一切處
一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何
以故自性空故舍利子鼻界性空故鼻界於
鼻界無所有不可得鼻界於香界無所有不
可得香界性空故香界於香界無所有不可
得香界於鼻界無所有不可得鼻界香界於
鼻識界無所有不可得鼻識界性空故鼻識
界於鼻識界無所有不可得鼻識界於鼻界
香界無所有不可得鼻界香界鼻識界於鼻
觸無所有不可得鼻觸性空故鼻觸於鼻觸
無所有不可得鼻觸於鼻界香界鼻識界無
所有不可得鼻界香界鼻識界及鼻觸於鼻
觸爲緣所生諸受無所有不可得鼻觸爲緣
所生諸受性空故鼻觸爲緣所生諸受於鼻
觸爲緣所生諸受無所有不可得鼻觸爲緣
所生諸受於鼻界香界鼻識界及鼻觸無所
有不可得舍利子我於如是諸法以一切種
一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不
可得何以故自性空故舍利子舌界性空故
舌界於舌界無所有不可得舌界於味界無
所有不可得味界性空故味界於味界無所
有不可得味界於舌界無所有不可得舌界
味界於舌識界無所有不可得舌識界性空
故舌識界於舌識界無所有不可得舌識界
於舌界味界無所有不可得舌界味界舌識
界於舌觸無所有不可得舌觸性空故舌觸
於舌觸無所有不可得舌觸於舌界味界舌
識界無所有不可得舌界味界舌識界及舌
觸於舌觸爲緣所生諸受無所有不可得舌
觸爲緣所生諸受性空故舌觸爲緣所生諸
受於舌觸爲緣所生諸受無所有不可得舌
觸爲緣所生諸受於舌界味界舌識界及舌
觸無所有不可得舍利子我於如是諸法以
一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無
所有不可得何以故自性空故舍利子身界
性空故身界於身界無所有不可得身界於
觸界無所有不可得觸界性空故觸界於觸
界無所有不可得觸界於身界無所有不可
得身界觸界於身識界無所有不可得身識
界性空故身識界於身識界無所有不可得
身識界於身界觸界無所有不可得身界觸
界身識界於身觸無所有不可得身觸性空
故身觸於身觸無所有不可得身觸於身界
觸界身識界無所有不可得身界觸界身識
界及身觸於身觸爲緣所生諸受無所有不
可得身觸爲緣所生諸受性空故身觸爲緣
所生諸受於身觸爲緣所生諸受無所有不

可得身觸為緣所生諸受於身界觸界身識界及身觸無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子意界性空故意界於意界無所有不可得意界於法界無所有不可得法界性空故法界於法界無所有不可得法界於意界無所有不可得意界法界於意識界無所有不可得意識界性空故意識界於意識界無所有不可得意識界於意界法界無所有不可得意界法界意識界於意觸無所有不可得意觸性空故意觸於意觸無所有不可得意觸於意界法界意識界無所有不可得意界法界意識界及意觸於意觸為緣所生諸受無所有不可得意觸為緣所生諸受性空故意觸為緣所生諸受於意觸為緣所生諸受無所有不可得意觸為緣所生諸受於意界法界意識界及意觸無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子地界性空故地界於地界無所有不可得地界於水界無所有不可得水界性空故水界於水界無所有不可得水界於地界無所有不可得地水界於火界無所有不可得火界性空故火界於火界無所有不可得火界於地水界無所有不可得地水火界於風界無所有不可得風界性空故風界於風界無所有不可得風界於地水火界無所有不可得地水火風界於空界無所有不可得空界性空故空界於空界無所有不可得空界於地水火風界無所有不可得地水火風空界於識界無所有不可得識界性空故識界於識界無所有不可得識界於地水火風空界無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子苦聖諦性空故苦聖諦於苦聖諦無所有不可得苦聖諦於集聖諦無所有不可得集聖諦性空故集聖諦於集聖諦無所有不可得集聖諦於苦聖諦無所有不可得苦集聖諦於滅聖諦無所有不可得滅聖諦性空故滅聖諦於滅聖諦無所有不可得滅聖諦於苦集聖諦無所有不可得苦集滅聖諦於道聖諦無所有不可得道聖諦性空故道聖諦於道聖諦無所有不可得道聖諦於苦集滅聖諦無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子無明性空故無明於無明無所有不可得無明於行無所有不可得行性空故行於行無所有不可得行於無明無所有不可得無明行於識無所有不可得識性空故識於識無所有不可得識於無明行無所有不可得無明行識於名色無所有不可得名色性空故名色於名色無所有不可得名色於無明行識無所有不可得無明行識名色於六處無所有不可得六處性空故六處於六處無所有不可得六處於無明行識名色無所有不可得無明行識名色六處於觸無所有不可得觸性空故觸於觸無所有不可得觸於無明行

識名色六處無所有不可得無明行識名色六處觸於受無所有不可得受性空故受於受無所有不可得受於無明行識名色六處觸無所有不可得無明行識名色六處觸受於愛無所有不可得愛性空故愛於愛無所有不可得愛於無明行識名色六處觸受無所有不可得無明行識名色六處觸受愛於取無所有不可得取性空故取於取無所有不可得取於無明行識名色六處觸受愛無所有不可得無明行識名色六處觸受愛取於有無所有不可得有性空故有於有無所有不可得有於無明行識名色六處觸受愛取無所有不可得無明行識名色六處觸受愛取有於生無所有不可得生性空故生於生無所有不可得生於無明行識名色六處觸受愛取有無所有不可得無明行識名色六處觸受愛取有生於老死愁歎苦憂惱無所有不可得老死愁歎苦憂惱性空故老死愁歎苦憂惱於老死愁歎苦憂惱無所有不可得老死愁歎苦憂惱於無明行識名色六處觸受愛取有生無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子布施波羅蜜多性空故布施波羅蜜多於布施波羅蜜多無所有不可得布施波羅蜜多於淨戒波羅蜜多無所有不可得淨戒波羅蜜多性空故淨戒波羅蜜多於淨戒波羅蜜多無所有不可得淨戒波羅蜜多於布施波羅蜜多無所有不可得布施淨戒波羅蜜多於安忍波羅蜜多無所有不可得安忍波羅蜜多性空故安忍波羅蜜多於安忍波羅蜜多無所有不可得安忍波羅蜜多於布施淨戒波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍波羅蜜多於精進波羅蜜多無所有不可得精進波羅蜜多性空故精進波羅蜜多於精進波羅蜜多無所有不可得精進波羅蜜多於布施淨戒安忍波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進波羅蜜多於靜慮波羅蜜多無所有不可得靜慮波羅蜜多性空故靜慮波羅蜜多於靜慮波羅蜜多無所有不可得靜慮波羅蜜多於布施淨戒安忍精進波羅蜜多無所有不可得布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得般若波羅蜜多性空故般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得般若波羅蜜多於布施淨戒安忍精進靜慮波羅蜜多無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子四靜慮性空故四靜慮於四靜慮無所有不可得四靜慮於四無量無所有不可得四無量性空故四無量於四無量無所有不可得四無量於四靜慮無所有不可得四靜慮四無量於四無色定無所有不可得四無色定性空故四無色定於四無色定無所有不可得四無色定於四靜慮四無量無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子八解脫性空故八解脫於八解脫無所有不可得八解脫於

八勝處無所有不可得八勝處性空故八勝處於八勝處無所有不可得八勝處於八解脫無所有不可得八解脫八勝處於九次第定無所有不可得九次第定性空故九次第定於九次第定無所有不可得九次第定於八解脫八勝處無所有不可得八解脫八勝處九次第定於十遍處無所有不可得十遍處性空故十遍處於十遍處無所有不可得十遍處於八解脫八勝處九次第定無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子四念住性空故四念住於四念住無所有不可得四念住於四正斷無所有不可得四正斷性空故四正斷於四正斷無所有不可得四正斷於四念住無所有不可得四念住四正斷於四神足無所有不可得四神足性空故四神足於四神足無所有不可得四神足於四念住四正斷無所有不可得四念住四正斷四神足於五根無所有不可得五根性空故五根於五根無所有不可得五根於四念住四正斷四神足無所有不可得四念住四正斷四神足五根於五力無所有不可得五力性空故五力於五力無所有不可得五力於四念住四正斷四神足五根無所有不可得四念住四正斷四神足五根五力於七等覺支無所有不可得七等覺支性空故七等覺支於七等覺支無所有不可得七等覺支於四念住四正斷四神足五根五力無所有不可得四念住四正斷四神足五根五力七等覺支於八聖道支無所有不可得八聖道支性空故八聖道支於八聖道支無所有不可得八聖道支於四念住四正斷四神足五根五力七等覺支無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子空解脫門性空故空解脫於空解脫門無所有不可得空解脫門於無相解脫門無所有不可得無相解脫門性空故無相解脫門於無相解脫門無所有不可得無相解脫門於空解脫門無所有不可得空無相解脫門於無願解脫門無所有不可得無願解脫門性空故無願解脫門於無願解脫門無所有不可得無願解脫門於空無相解脫門無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子五眼性空故五眼於五眼無所有不可得五眼於六神通無所有不可得六神通性空故六神通於六神通無所有不可得六神通於五眼無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子佛十力性空故佛十力於佛十力無所有不可得佛十力於四無所畏無所有不可得四無所畏性空故四無所畏於四無所畏無所有不可得四無所畏於佛十力無所有不可得佛十力四無所畏於四無礙解無所有不可得四無礙解性空故四無礙解於四無礙解無所有不可得四無礙解於佛十力四無所畏無所有不可得

佛十力四無所畏四無礙解於大慈無所有不可得大慈性空故大慈於大慈無所有不可得大慈於佛十力四無所畏四無礙解無所有不可得佛十力四無所畏四無礙解大慈於大悲無所有不可得大悲性空故大悲於大悲無所有不可得大悲於佛十力四無所畏四無礙解大慈無所有不可得佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲於大喜無所有不可得大喜性空故大喜於大喜無所有不可得大喜於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲無所有不可得佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜於大捨無所有不可得大捨性空故大捨於大捨無所有不可得大捨於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜無所有不可得佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨於十八佛不共法無所有不可得十八佛不共法性空故十八佛不共法於十八佛不共法無所有不可得十八佛不共法於佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子一切智性空故一切智於一切智無所有不可得一切智於道相智無所有不可得道相智性空故道相智於道相智無所有不可得道相智於一切智無所有不可得一切智道相智於一切相智無所有不可得一切相智性空故一切相智於一切相智無所有不可得一切相智於一切智道相智無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子無忘失法性空故無忘失法於無忘失法無所有不可得無忘失法於恒住捨性無所有不可得恒住捨性性空故恒住捨性於恒住捨性無所有不可得恒住捨性於無忘失法無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子一切陀羅尼門性空故一切陀羅尼門於一切陀羅尼門無所有不可得一切陀羅尼門於一切三摩地門無所有不可得一切三摩地門性空故一切三摩地門於一切三摩地門無所有不可得一切三摩地門於一切陀羅尼門無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子內空性空故內空於內空無所有不可得內空於外空無所有不可得外空性空故外空於外空無所有不可得外空於內空無所有不可得內空外空於內外空無所有不可得內外空性空故內外空於內外空無所有不可得內外空於內空外空無所有不可得內空外空內外空於空空無所有不可得空空性空故空空於空空無所有不可得空空於內空外空內外空無所有不可得內空乃至空空於大空無所有不可得大空性空故大空於大空無所有不可得大空於內空乃至空空無所有不可得內空乃至大空於勝義空無所有不可得勝義空性空故勝義空於勝義空

無所有不可得勝義空於內空乃至大空無所有不可得內空乃至勝義空於有為空無所有不可得有為空性空故有為空於有為空無所有不可得有為空於內空乃至勝義空無所有不可得內空乃至有為空於無為空無所有不可得無為空性空故無為空於無為空無所有不可得無為空於內空乃至有為空無所有不可得內空乃至無為空於畢竟空無所有不可得畢竟空性空故畢竟空於畢竟空無所有不可得畢竟空於內空乃至無為空無所有不可得內空乃至畢竟空於無際空無所有不可得無際空性空故無際空於無際空無所有不可得無際空於內空乃至畢竟空無所有不可得內空乃至無際空於散空無所有不可得散空性空故散空於散空無所有不可得散空於內空乃至無際空無所有不可得內空乃至散空於無變異空無所有不可得無變異空性空故無變異空於無變異空無所有不可得無變異空於內空乃至散空無所有不可得內空

乃至無變異空於本性空無所有不可得本性空性空故本性空於本性空無所有不可得本性空於內空乃至無變異空無所有不可得內空乃至本性空於自相空無所有不可得自相空性空故自相空於自相空無所有不可得自相空於內空乃至本性空無所有不可得內空乃至自相空於共相空無所有不可得共相空性空故共相空於共相空無所有不可得共相空於內空乃至自相空無所有不可得內空乃至共相空於一切法空無所有不可得一切法空性空故一切法空於一切法空無所有不可得一切法空於內空乃至共相空無所有不可得內空乃至一切法空於不可得空無所有不可得不可得空性空故不可得空於不可得空無所有不可得不可得空於內空乃至一切法空無所有不可得內空乃至不可得空於無性空無所有不可得無性空性空故無性空於無性空無所有不可得無性空於內空乃至不可得空無所有不可得內空乃至無性空於

自性空無所有不可得自性空性空故自性空於自性空無所有不可得自性空於內空乃至無性空無所有不可得內空乃至自性空於無性自性空無所有不可得無性自性空性空故無性自性空於無性自性空無所有不可得無性自性空於內空乃至自性空無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子眞如性空故眞如於眞如無所有不可得眞如於法界無所有不可得法界性空故法界於法界無所有不可得法界於眞如無所有不可得眞如法界於法性無所有不可得法性性空故法性於法性無所有不可得法性於眞如法界無所有不可得眞如法界法性於不虛妄性無所有不可得不虛妄性性空故不虛妄性於不虛妄性無所有不可得不虛妄性於眞如法界法性無所有不可得眞如乃至不虛妄性於不變異性無所有不可得不變異性性空故不變異性於不變異性無所有

不可得不變異性於眞如乃至不虛妄性無所有不可得眞如乃至不變異性於不思議界無所有不可得不思議界性空故不思議界於不思議界無所有不可得不思議界於眞如乃至不變異性無所有不可得眞如乃至不思議界於虛空界無所有不可得虛空界性空故虛空界於虛空界無所有不可得虛空界於眞如乃至不思議界無所有不可得眞如乃至虛空界於斷界無所有不可得斷界性空故斷界於斷界無所有不可得斷界於眞如乃至虛空界無所有不可得眞如乃至斷界於離界無所有不可得離界性空故離界於離界無所有不可得離界於眞如乃至斷界無所有不可得眞如乃至離界於滅界無所有不可得滅界性空故滅界於滅界無所有不可得滅界於眞如乃至離界無所有不可得眞如乃至滅界於平等性無所有不可得平等性性空故平等性於平等性無所有不可得平等性於眞如乃至滅界無所有不可得眞如乃至平等性於離生性無所有不可得離生性性空故離生性於離生性無所有不可得離生性於眞如乃至平等性無所有不可得眞如乃至離生性於法定無所有不可得法定性空故法定於法定無所有不可得法定於眞如乃至平等性無所有不可得眞如乃至法定於法住無所有不可得法住性空故法住於法住無所有不可得法住於眞如乃至法定無所有不可得眞如乃至法住於無性界無所有不可得無性界性空故無性界於無性界無所有不可得無性界於眞如乃至法住無所有不可得眞如乃至無性界於無相界無所有不可得無相界性空故無相界於無相界無所有不可得無相界於眞如乃至無性界無所有不可得眞如乃至無相界於無作界無所有不可得無作界性空故無作界於無作界無所有不可得無作界於眞如乃至無相界無所有不可得眞如乃至無作界於無爲界無所有不可得無爲界性空故無爲界於無爲界無所有不可得無爲界於眞如乃至無作界無所有不可得眞如乃至無爲界於安隱界無所有不可得安隱界性空故安隱界於安隱界無所有不可得安隱界於眞如乃至無爲界無所有不可得眞如乃至安隱界於寂靜界無所有不可得寂靜界性空故寂靜界於寂靜界無所有不可得寂靜界於眞如乃至安隱界無所有不可得眞如乃至寂靜界於本無無所有不可得本無性空故本無於本無無所有不可得本無於眞如乃至寂靜界無所有不可得眞如乃至本無於實際無所有不可得實際性空故實際於實際無所有不可得實際於眞如乃至本無無所有不可得眞如乃至實際於究竟涅槃無所有不可得究竟涅槃性空故究竟涅槃於究竟涅槃無所有不可得究竟涅槃於眞如乃至實際無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子極喜地法性空故極喜地法於極喜地法無所有不可得極喜地法於離垢地法無所有不可得

離垢地法性空故離垢地法於離垢地法無所有不可得離垢地法於極喜地法無所有不可得極喜離垢地法於發光地法無所有不可得發光地法性空故發光地法於發光地法無所有不可得發光地法於極喜離垢地法無所有不可得極喜離垢發光地法於焰慧地法無所有不可得焰慧地法性空故焰慧地法於焰慧地法無所有不可得焰慧地法於極喜離垢發光地法無所有不可得極喜離垢發光焰慧地法於極難勝地法無所有不可得極難勝地法性空故極難勝地法於極難勝地法無所有不可得極難勝地法於極喜離垢發光焰慧地法無所有不可得極喜離垢發光焰慧極難勝地法於現前地法無所有不可得現前地法性空故現前地法於現前地法無所有不可得現前地法於極喜離垢發光焰慧極難勝地法無所有不可得極喜離垢發光焰慧極難勝現前地法於遠行地法無所有不可得遠行地法性空故遠行地法於遠行地法無所有不可得

遠行地法於極喜離垢發光焰慧極難勝現前地法無所有不可得極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行地法於不動地法無所有不可得不動地法性空故不動地法於不動地法無所有不可得不動地法於極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行地法無所有不可得極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動地法於善慧地法無所有不可得善慧地法性空故善慧地法於善慧地法無所有不可得善慧地法於極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動地法無所有不可得極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動善慧地法於法雲地法無所有不可得法雲地法性空故法雲地法於法雲地法無所有不可得法雲地法於極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動善慧地法無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子極喜地性空故極喜地於極喜地無所有不可得極喜地於離垢地

無所有不可得離垢地性空故離垢地於離垢地無所有不可得離垢地於極喜地無所有不可得極喜離垢地於發光地無所有不可得發光地性空故發光地於發光地無所有不可得發光地於極喜離垢地無所有不可得極喜離垢發光地於焰慧地無所有不可得焰慧地性空故焰慧地於焰慧地無所有不可得焰慧地於極喜離垢發光地無所有不可得極喜離垢發光焰慧地於極難勝地無所有不可得極難勝地性空故極難勝地於極難勝地無所有不可得極難勝地於極喜離垢發光焰慧地無所有不可得極喜離垢發光焰慧極難勝地於現前地無所有不可得現前地性空故現前地於現前地無所有不可得現前地於極喜離垢發光焰慧極難勝地無所有不可得極喜離垢發光焰慧極難勝現前地於遠行地無所有不可得遠行地性空故遠行地於遠行地無所有不可得遠行地於極喜離垢發光焰慧極難勝現前地無所有不可得極喜離垢發光焰慧

極難勝現前遠行地於不動地無所有不可得不動地性空故不動地於不動地無所有不可得不動地於極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行地無所有不可得極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動地於善慧地無所有不可得善慧地性空故善慧地於善慧地無所有不可得善慧地於極喜離垢地發光焰慧極難勝現前遠行不動地無所有不可得極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動善慧地於法雲地無所有不可得法雲地性空故法雲地於法雲地無所有不可得法雲地於極喜離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動善慧地無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故

大般若波羅蜜多經卷第六十五

大般若波羅蜜多經卷第六十六　洪六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之六

舍利子異生地法性空故異生地法於異生地法無所有不可得異生地法於種性地法無所有不可得種性地法性空故種性地法於種性地法無所有不可得種性地法於異生地法無所有不可得異生種性地法於第八地法無所有不可得第八地法性空故第八地法於第八地法無所有不可得第八地法於異生種性地法無所有不可得異生種性第八地法於具見地法無所有不可得具見地法性空故具見地法於具見地法無所有不可得具見地法於異生種性第八地法無所有不可得異生種性第八具見地法於薄地法無所有不可得薄地法性空故薄地法於薄地法無所有不可得薄地法於異生種性第八具見地法無所有不可得異生種性第八具見薄地法於離欲地法無所有不可得離欲地法性空故離欲地法於離欲地法無所有不可得離欲地法於異生種性第八具見薄地法無所有不可得異生種性第八具見薄離欲地法於已辦地法無所有不可得已辦地法性空故已辦地法於已辦地法無所有不可得已辦地法於異生種性第八具見薄離欲地法無所有不可得異生種性第八具見薄離欲已辦地法於獨覺地法無所有不可得獨覺地法性空故獨覺地法於獨覺地法無所有不可得獨覺地法於異生種性第八具見薄離欲已辦地法無所有不可得異生種性第八具見薄離欲已辦獨覺地法於菩薩地法無所有不可得菩薩地法性空故菩薩地法於菩薩地法無所有不可得菩薩地法於異生種性第八具見薄離欲已辦獨覺地法無所有不可得異生種性第八具見薄離欲已辦獨覺菩薩地法於如來地法無所有不可得如來地法性空故如來地法於如來地法無所有不可得如來地法於異生種性第八具見薄離欲已辦獨覺菩薩地法無所有不可得舍利子我於如是

諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子異生地性空故異生地於異生地無所有不可得異生地於種性地無所有不可得種性地性空故種性地於種性地無所有不可得種性地於異生地無所有不可得異生種性地於第八地無所有不可得第八地性空故第八地於第八地無所有不可得第八地於異生種性地無所有不可得異生種性第八地於具見地無所有不可得具見地性空故具見地於具見地無所有不可得具見地於異生種性第八地無所有不可得異生種性第八具見地於薄地無所有不可得薄地性空故薄地於薄地無所有不可得薄地於異生種性第八具見地無所有不可得異生種性第八具見薄地於離欲地無所有不可得離欲地性空故離欲地於離欲地無所有不可得離欲地於異生種性第八具見薄地無所有不可得異生種性第八具見薄離欲地於已辦地無所有不可得已辦地性空故

已辦地於已辦地無所有不可得已辦地於異生種性第八具見薄離欲地無所有不可得異生種性第八具見薄離欲已辦地於獨覺地無所有不可得獨覺地性空故獨覺地於獨覺地無所有不可得獨覺地於異生種性第八具見薄離欲已辦地無所有不可得異生種性第八具見薄離欲已辦獨覺地於菩薩地無所有不可得菩薩地性空故菩薩地於菩薩地無所有不可得菩薩地於異生種性第八具見薄離欲已辦獨覺地無所有不可得異生種性第八具見薄離欲已辦獨覺菩薩地於如來地無所有不可得如來地性空故如來地於如來地無所有不可得如來地於異生種性第八具見薄離欲已辦獨覺菩薩地無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子預流向法性空故預流向法於預流向法無所有不可得預流向法於預流果法無所有不可得預流果法性空故預流果法於預

流果法無所有不可得預流果法於預流向法無所有不可得預流向法預流果法於一來向法無所有不可得一來向法性空故一來向法於一來向法無所有不可得一來向法於預流向法預流果法無所有不可得預流向法乃至一來向法於一來果法無所有不可得一來果法性空故一來果法於一來果法無所有不可得一來果法於預流向法乃至一來向法無所有不可得預流向法乃至一來果法於不還向法無所有不可得不還向法性空故不還向法於不還向法無所有不可得不還向法於預流向法乃至一來果法無所有不可得預流向法乃至不還向法於不還果法無所有不可得不還果法性空故不還果法於不還果法無所有不可得不還果法於預流向法乃至不還向法無所有不可得預流向法乃至不還果法於阿羅漢向法無所有不可得阿羅漢向法性空故阿羅漢向法於阿羅漢向法無所有不可得阿羅漢向法於預流向法乃至不還果法無

所有不可得預流向法乃至阿羅漢向法於阿羅漢果法無所有不可得阿羅漢果法性空故阿羅漢果法於阿羅漢果法無所有不可得阿羅漢果法於預流向法乃至阿羅漢向法無所有不可得預流向法乃至阿羅漢果法於獨覺向法無所有不可得獨覺向法性空故獨覺向法於獨覺向法無所有不可得獨覺向法於預流向法乃至阿羅漢果法無所有不可得預流向法乃至獨覺向法於獨覺果法無所有不可得獨覺果法性空故獨覺果法於獨覺果法無所有不可得獨覺果法於預流向法乃至獨覺向法無所有不可得預流向法乃至獨覺果法於菩薩摩訶薩法無所有不可得菩薩摩訶薩法性空故菩薩摩訶薩法於菩薩摩訶薩法無所有不可得菩薩摩訶薩法於預流向法乃至獨覺果法無所有不可得預流向法乃至菩薩摩訶薩法於三藐三佛陀法無所有不可得三藐三佛陀法性空故三藐三佛陀法於三藐三佛陀法無所有不可得三藐三佛陀法於預流向法乃至菩薩摩訶薩法無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子預流向性空故預流向於預流向無所有不可得預流向於預流果無所有不可得預流果自性空故預流果於預流果無所有不可得預流果於預流向無所有不可得預流向預流果於一來向無所有不可得一來向性空故一來向於一來向無所有不可得一來向於預流向預流果無所有不可得預流向乃至一來向於一來果無所有不可得一來果性空故一來果於一來果無所有不可得一來果於預流向乃至一來向無所有不可得預流向乃至一來果於不還向無所有不可得不還向性空故不還向於不還向無所有不可得不還向於預流向乃至一來果無所有不可得預流向乃至不還向於不還果無所有不可得不還果性空故不還果於不還果無所有不可得不還果於預流向乃至不還向無所有不可得預流向乃至不還果於阿羅漢向無所有不可得阿羅漢向性空故阿羅漢向於阿羅漢向無所有不可得阿羅漢向於預流向乃至不還果無所有不可得預流向乃至阿羅漢向於阿羅漢果無所有不可得阿羅漢果性空故阿羅漢果於阿羅漢果無所有不可得阿羅漢果於預流向乃至阿羅漢向無所有不可得預流向乃至阿羅漢果於獨覺向無所有不可得獨覺向性空故獨覺向於獨覺向無所有不可得獨覺向於預流向乃至阿羅漢果無所有不可得預流向乃至獨覺向於獨覺果無所有不可得獨覺果性空故獨覺果於獨覺果無所有不可得獨覺果於預流向乃至獨覺向無所有不可得預流向乃至獨覺果於菩薩摩訶薩無所有不可得菩薩摩訶薩性空故菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩無所有不可得菩薩摩訶薩於預流向乃至獨覺果無所有不可得預流向乃至菩薩摩訶薩於三藐三佛陀無所有不可得三藐三佛陀性空故三藐三佛陀於三藐三佛

陀無所有不可得三藐三佛陀於預流向乃至菩薩摩訶薩無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子菩薩摩訶薩性空故菩薩摩訶薩於菩薩摩訶薩無所有不可得菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多無所有不可得般若波羅蜜多性空故般若波羅蜜多於般若波羅蜜多無所有不可得般若波羅蜜多於菩薩摩訶薩無所有不可得菩薩摩訶薩般若波羅蜜多於教誡教授無所有不可得教誡教授性空故教誡教授於教誡教授無所有不可得教誡教授於菩薩摩訶薩般若波羅蜜多無所有不可得舍利子我於如是諸法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩亦無所有不可得何以故自性空故舍利子由此緣故我作是說我於一切法以一切種一切處一切時求菩薩摩訶薩都無所見竟不可得云何令我以般若波羅蜜多教誡教授諸菩薩摩訶薩爾時具壽善現復答舍利子言如尊者所云何緣故說菩薩摩訶薩但有假名者舍利子菩薩摩訶薩名唯客所攝故時舍利子問善現言何緣故說菩薩摩訶薩名唯客所攝善現答言如一切法名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住一切法中無名名中無一切法非合非離但假施設何以故以一切法與名俱自性空故自性空中若一切法若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如色名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住色中無名名中無色非合非離但假施設何以故以色與名俱自性空故自性空中若色若名俱無所有不可得故如受想行識名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住受想行識中無名名中無受想行識非合非離但假施設何以故以受想行識與名俱自性空故自性空中若受想行識若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如眼處名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住眼處中無名名中無眼處非合非離但假施設何以故以眼處與名俱自性空故自性空中若眼處若名俱無所有不可得故如耳鼻舌身意處名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住耳鼻舌身意處中無名名中無耳鼻舌身意處非合非離但假施設何以故以耳鼻舌身意處與名俱自性空故自性空中若耳鼻舌身意處若名俱無所有不可得故

菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如色處名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住色處中無名名中無色處非合非離但假施設何以故以色處與名俱自性空故自性空中若色處若名俱無所有不可得故如聲香味觸法處名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住聲香味觸法處中無名名中無聲香味觸法處非合非離但假施設何以故以聲香味觸法處與名俱自性空故自性空中若聲香味觸法處若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩

薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如眼界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住眼界中無名名中無眼界非合非離但假施設何以故以眼界與名俱自性空故自性空中若眼界若名俱無所有不可得故如色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受中無名名中無色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非合非離但假施設何以故以色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱無所有

不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如耳界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住耳界中無名名中無耳界非合非離但假施設何以故以耳界與名俱自性空故自性空中若耳界若名俱無所有不可得故如聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受中無名名中無聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非合非離但假施設何以故以聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣

故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如鼻界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住鼻界中無名名中無鼻界非合非離但假施設何以故以鼻界與名俱自性空故自性空中若鼻界若名俱無所有不可得故如香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受中無名名中無香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非合非離但假施設何以故以香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩

但有假名舍利子如舌界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住舌界中無名名中無舌界非合非離但假施設何以故以舌界與名俱自性空故自性空中若舌界若名俱無所有不可得故如味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受中無名名中無味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非合非離但假施設何以故以味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如身界

名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住身界中無名名中無身界非合非離但假施設何以故以身界與名俱無所有不可得故如觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受中無名名中無觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非合非離但假施設何以故以觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如意界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住意界

中無名名中無意界非合非離但假施設何以故以意界與名俱自性空故自性空中若意界若名俱無所有不可得故如法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受中無名名中無法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受非合非離但假施設何以故以法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受與名俱自性空故自性空中若法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如地界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住地界中無名名中無地界非合

非離但假施設何以故以地界與名俱自性空故自性空中若地界若名俱無所有不可得故如水火風空識界名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住水火風空識界中無名名中無水火風空識界非合非離但假施設何以故以水火風空識界與名俱自性空故自性空中若水火風空識界若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如苦聖諦名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住苦聖諦中無名名中無苦聖諦非合非離但假施設何以故以苦聖諦與名俱自性空故自性空中若苦聖諦若名俱無所有不可得故如集滅道聖諦名唯客所攝於十方三世無所從

來無所至去亦無所住集滅道聖諦中無名名中無集滅道聖諦非合非離但假施設何以故以集滅道聖諦與名俱自性空故自性空中若集滅道聖諦若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如無明名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住無明中無名名中無無明非合非離但假施設何以故以無明與名俱自性空故自性空中若無明若名俱無所有不可得故如行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住行乃至老死愁歎苦憂惱中無名名中無行乃至老死愁歎苦憂惱非合非離但假施設何以故以行乃至老

死愁歎苦憂惱與名俱自性空故自性空中若行乃至老死愁歎苦憂惱若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如四靜慮名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住四靜慮中無名名中無四靜慮非合非離但假施設何以故以四靜慮與名俱自性空故自性空中若四靜慮若名俱無所有不可得故如四無量四無色定名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住四無量四無色定中無名名中無四無量四無色定非合非離但假施設何以故以四無量四無色定與名俱自性空故自性空中若四無量四無色定若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客

所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如八解脫名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住八解脫中無名名中無八解脫非合非離但假施設何以故以八解脫與名俱自性空故自性空中若八解脫若名俱無所有不可得故如八勝處九次第定十遍處名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住八勝處九次第定十遍處中無名名中無八勝處九次第定十遍處非合非離但假施設何以故以八勝處九次第定十遍處與名俱自性空故自性空中若八勝處九次第定十遍處若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩

非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如四念住名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住四念住中無名名中無四念住非合非離但假施設何以故以四念住與名俱自性空故自性空中若四念住若名俱無所有不可得故如四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支中無名名中無四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非合非離但假施設何以故以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支與名俱自性空故自性空中若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無

菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名

大般若波羅蜜多經卷第六十六

大般若波羅蜜多經卷第六十七　洪七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之七

舍利子如空解脫門名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住空解脫門中無名名中無空解脫門非合非離但假施設何以故以空解脫門與名俱自性空故自性空中若空解脫門若名俱無所有不可得故如無相無願解脫門名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住無相無願解脫門中無名名中無無相無願解脫門非合非離但假施設何以故以無相無願解脫門與名俱自性空故自性空中若無相無願解脫門若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如五眼名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住五眼中無名名中無五眼非合非離但假施設何以故以五眼與名俱自性空故自性空中若五眼若名俱無所有不可得故如六通名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住六通中無名名中無六通非合非離但假施設何以故以六通與名俱自性空故自性空中若六通若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如佛十力名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住佛十力中無名名中無佛十力非合非離但假施設何以故以佛十力與名俱自性空故自性空中若佛十力若名俱

無所有不可得故如四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法名唯客所
攝於十方三世無所從來無所至去亦無所
住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨
十八佛不共法中無名名中無四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
非合非離但假施設何以故以四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
與名俱自性空故自性空中若四無所畏四
無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦
復如是唯客所攝於十方三世無所從來無
所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中
無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故
以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中
若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍
利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有
假名舍利子如一切智名唯客所攝於十方
三世無所從來無所至去亦無所住一切智
中無名名中無一切智非合非離但假施設

何以故以一切智與名俱自性空故自性空
中若一切智若名俱無所有不可得故如道
相智一切相智名唯客所攝於十方三世無
所從來無所至去亦無所住道相智一切相
智中無名名中無道相智一切相智非合非
離但假施設何以故以道相智一切相智與
名俱自性空故自性空中若道相智一切相
智若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名
亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來
無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名
中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以
故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空
中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故
舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但
有假名舍利子如無忘失法名唯客所攝於
十方三世無所從來無所至去亦無所住無
忘失法中無名名中無無忘失法非合非離
但假施設何以故以無忘失法與名俱自性
空故自性空中若無忘失法若名俱無所有
不可得故如恒住捨性名唯客所攝於十方

三世無所從來無所至去亦無所住恒住捨
性中無名名中無恒住捨性非合非離但假
施設何以故以恒住捨性與名俱自性空故
自性空中若恒住捨性若名俱無所有不可
得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於
十方三世無所從來無所至去亦無所住菩
薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合
非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名
俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名
俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作
是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如一切
陀羅尼門名唯客所攝於十方三世無所從
來無所至去亦無所住一切陀羅尼門中無
名名中無一切陀羅尼門非合非離但假施
設何以故以一切陀羅尼門與名俱自性空
故自性空中若一切陀羅尼門若名俱無所
有不可得故如一切三摩地門名唯客所攝
於十方三世無所從來無所至去亦無所住
一切三摩地門中無名名中無一切三摩地
門非合非離但假施設何以故以一切三摩

地門與名俱自性空故自性空中若一切三摩地門若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如內空名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住內空中無名名中無內空非合非離但假施設何以故以內空與名俱自性空故自性空中若內空若名俱無所有不可得故如外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住外空乃至無性自性空中無名名中無外空乃至無性自性空非合非離但假施設何以故以外空乃至無性自性空與名俱自性空故自性空中若外空乃至無性自性空若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如眞如名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住眞如中無名名中無眞如非合非離但假施設何以故以眞如與名俱自性空故自性空中若眞如若名俱無所有不可得故如法界法性不虛妄性不變異性不思議界虛空界斷界離界滅界平等性離生性法定法住無性界無相界無作界無爲界安隱界寂靜界本無實際究竟涅槃名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住法界乃至究竟涅槃中無名名中無法界乃至究竟涅槃非合非離但假施設何以故以法界乃至究竟涅槃與名俱自性空故自性空中若法界乃至究竟涅槃若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如極喜地名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住極喜地中無名名中無極喜地非合非離但假施設何以故以極喜地與名俱自性空故自性空中若極喜地若名俱無所有不可得故如離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住離垢地乃至法雲地中無名名中無離垢地乃至法雲地非合非離但假施設何以故以離垢地乃至法雲地與名俱自性空故自性空中若離垢地乃至

法雲地若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如異生地名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住異生地中無名名中無異生地非合非離但假施設何以故以異生地與名俱自性空故自性空中若異生地若名俱無所有不可得故如種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住種性地乃至如來地中無名名中無種性地乃至如來地非合非離但假施設何以故以種性地乃至如來地與名俱自性空故自性空中若種性地乃至如來地若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名舍利子如聲聞乘名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住聲聞乘中無名名中無聲聞乘非合非離但假施設何以故以聲聞乘與名俱自性空故自性空中若聲聞乘若名俱無所有不可得故如獨覺乘大乘名唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住獨覺乘大乘中無名名中無獨覺乘大乘非合非離但假施設何以故以獨覺乘大乘與名俱自性空故自性空中若獨覺乘大乘若名俱無所有不可得故菩薩摩訶薩名亦復如是唯客所攝於十方三世無所從來無所至去亦無所住菩薩摩訶薩中無名名中無菩薩摩訶薩非合非離但假施設何以故以菩薩摩訶薩與名俱自性空故自性空中若菩薩摩訶薩若名俱無所有不可得故舍利子由此緣故我作是說菩薩摩訶薩但有假名爾時具壽善現復荅舍利子言如尊者所云何緣故說如說我等畢竟不生者舍利子我畢竟都無所有既不可得云何有生有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者使作者起者使起者受者使受者知者見者畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子色畢竟都無所有既不可得云何有生受想行識畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子眼處畢竟都無所有既不可得云何有生耳鼻舌身意處畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子色處畢竟都無所有既不可得云何有生聲香味觸法處畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子眼界畢竟都無所有既不可得云何有生色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子耳界畢竟都無所有既不可得云何有生聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受畢竟都無所有

既不可得云何有生舍利子鼻界畢竟都無所有既不可得云何有生香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子舌界畢竟都無所有既不可得云何有生味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子身界畢竟都無所有既不可得云何有生觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子意界畢竟都無所有既不可得云何有生法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子地界畢竟都無所有既不可得云何有生水火風空識界畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子無明畢竟都無所有既不可得云何有生行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子內空畢竟都無所有既不可得云何有生外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子布施波羅蜜多畢竟都無所有既不可得云何有生淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子四靜慮畢竟都無所有既不可得云何有生四無量四無色定畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子八解脫畢竟都無所有既不可得云何有生八勝處九次第定十遍處畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子四念住畢竟都無所有既不可得云何有生四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子空解脫門畢竟都無所有既不可得云何有生無相無願解脫門畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子五眼畢竟都無所有既不可得云何有生六神通畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子佛十力畢竟都無所有既不可得云何有生四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子一切智畢竟都無所有既不可得云何有生道相智一切相智畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子無忘失法畢竟都無所有既不可得云何有生恒住捨性畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子一切陀羅尼門畢竟都無所有既不可得云何有生一切三摩地門畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子極喜地畢竟都無所有既不可得云何有生離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子異生地畢竟都無所有既不可得云何有生種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子聲聞乘畢竟都無所有既不可得云何有生獨覺乘大乘畢竟都無所有既不可得云何有生舍利子由此緣故我作是說如說我等畢竟不生爾時具壽善現復答舍

利子言如尊者所云何縁故説諸法亦爾都
無自性者舍利子諸法都無和合自性何以
故和合有法自性空故時舍利子問善現言
何法都無和合自性善現荅言舍利子色都
無和合自性受想行識都無和合自性舍利
子眼處都無和合自性耳鼻舌身意處都無
和合自性舍利子色處都無和合自性聲香
味觸法處都無和合自性舍利子眼界都無
和合自性色界眼識界及眼觸眼觸爲縁所
生諸受都無和合自性舍利子耳界都無和
合自性聲界耳識界及耳觸耳觸爲縁所生
諸受都無和合自性舍利子鼻界都無和合
自性香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲縁所生諸
受都無和合自性舍利子舌界都無和合自
性味界舌識界及舌觸舌觸爲縁所生諸受
都無和合自性舍利子身界都無和合自性
觸界身識界及身觸身觸爲縁所生諸受都
無和合自性舍利子意界都無和合自性法
界意識界及意觸意觸爲縁所生諸受都無
和合自性舍利子地界都無和合自性水火

風空識界都無和合自性舍利子無明都無
和合自性行識名色六處觸受愛取有生老
死愁歎苦憂惱都無和合自性舍利子内空
都無和合自性外空内外空空空大空勝義
空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變
異空本性空自相空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空都無和合
自性舍利子布施波羅蜜多都無和合自性
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多都無和
合自性舍利子四靜慮都無和合自性四無
量四無色定都無和合自性舍利子八解脱
都無和合自性八勝處九次第定十遍處都
無和合自性舍利子四念住都無和合自性
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支都無和合自性舍利子空解脱門都無和
合自性無相無願解脱門都無和合自性舍
利子五眼都無和合自性六神通都無和合
自性舍利子佛十力都無和合自性四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法都無和合自性舍利子一切智都無和

合自性道相智一切相智都無和合自性舍
利子無忘失法都無和合自性恒住捨性都
無和合自性舍利子一切陀羅尼門都無和
合自性一切三摩地門都無和合自性舍利
子極喜地都無和合自性離垢地發光地焰
慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧
地法雲地都無和合自性舍利子異生地都
無和合自性種性地第八地具見地薄地離
欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地都無和
合自性舍利子聲聞乘都無和合自性獨覺
乘大乘都無和合自性舍利子由此縁故我
作是説諸法亦爾都無自性復次舍利子諸
法非常亦無散失何以故若法非常無盡性
故時舍利子問善現言何法非常亦無散失
善現荅言舍利子色非常亦無散失受想行
識非常亦無散失舍利子眼處非常亦無散
失耳鼻舌身意處非常亦無散失舍利子色
處非常亦無散失聲香味觸法處非常亦無
散失舍利子眼界非常亦無散失色界眼識
界及眼觸眼觸爲縁所生諸受非常亦無散

失舍利子耳界非常亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非常亦無散失舍利子鼻界非常亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非常亦無散失舍利子舌界非常亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非常亦無散失舍利子身界非常亦無散失觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非常亦無散失舍利子意界非常亦無散失法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非常亦無散失舍利子地界非常亦無散失水火風空識界非常亦無散失舍利子苦聖諦非常亦無散失集滅道聖諦非常亦無散失舍利子無明非常亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非常亦無散失舍利子內空非常亦無散失外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非常亦無散失舍利子布施波羅蜜多非常亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非常亦無散失舍利子四靜慮非常亦無散失四無量四無色定非常亦無散失舍利子八解脫非常亦無散失八勝處九次第定十遍處非常亦無散失舍利子四念住非常亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非常亦無散失舍利子空解脫門非常亦無散失無相無願解脫門非常亦無散失舍利子五眼非常亦無散失六神通非常亦無散失舍利子佛十力非常亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非常亦無散失舍利子一切智非常亦無散失道相智一切相智非常亦無散失舍利子無忘失法非常亦無散失恒住捨性非常亦無散失舍利子一切陀羅尼門非常亦無散失一切三摩地門非常亦無散失舍利子極喜地非常亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非常亦無散失舍利子異生地非常亦無散失種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地非常亦無散失舍利子聲聞乘非常亦無散失獨覺乘大乘非常亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦爾都無自性復次舍利子諸法非樂亦無散失何以故若法非樂無盡性故時舍利子問善現言何法非樂亦無散失善現荅言舍利子色非樂亦無散失受想行識非樂亦無散失舍利子眼處非樂亦無散失耳鼻舌身意處非樂亦無散失舍利子色處非樂亦無散失聲香味觸法處非樂亦無散失舍利子眼界非樂亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非樂亦無散失舍利子耳界非樂亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非樂亦無散失舍利子鼻界非樂亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非樂亦無散失舍利子舌界非樂亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非樂亦無散失舍利子身界非樂亦無散失觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非樂亦無散失舍利子意界

非樂亦無散失法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非樂亦無散失舍利子地界非樂亦無散失水火風空識界非樂亦無散失舍利子苦聖諦非樂亦無散失集滅道聖諦非樂亦無散失舍利子無明非樂亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非樂亦無散失舍利子內空非樂亦無散失外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非樂亦無散失舍利子布施波羅蜜多非樂亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非樂亦無散失舍利子四靜慮非樂亦無散失四無量四無色定非樂亦無散失舍利子八解脫非樂亦無散失八勝處九次第定十遍處非樂亦無散失舍利子四念住非樂亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非樂亦無散失舍利子空解脫門非樂亦無散失無相無願解脫門非樂亦無散失舍利子五眼非樂亦無散失六神通非樂亦無散失舍利子佛十力非樂亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非樂亦無散失舍利子一切智非樂亦無散失道相智一切相智非樂亦無散失舍利子無忘失法非樂亦無散失恒住捨性非樂亦無散失舍利子一切陀羅尼門非樂亦無散失一切三摩地門非樂亦無散失舍利子極喜地非樂亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非樂亦無散失舍利子異生地非樂亦無散失種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地非樂亦無散失舍利子聲聞乘非樂亦無散失獨覺乘大乘非樂亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦爾都無自性復次舍利子諸法非我亦無散失何以故若法非我無盡性故時舍利子問善現言何法非我亦無散失善現答言舍利子色非我亦無散失受想行識非我亦無散失舍利子眼處非我亦無散失耳鼻舌身意處非我亦無散失舍利子色處非我亦無散失聲香味觸法處非我亦無散失舍利子眼界非我亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非我亦無散失舍利子耳界非我亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非我亦無散失舍利子鼻界非我亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非我亦無散失舍利子舌界非我亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非我亦無散失舍利子身界非我亦無散失觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非我亦無散失舍利子意界非我亦無散失法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非我亦無散失舍利子地界非我亦無散失水火風空識界非我亦無散失舍利子苦聖諦非我亦無散失集滅道聖諦非我亦無散失舍利子無明非我亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非我亦無散失舍利子內空非我亦無散失外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲

空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非我亦無散失

大般若波羅蜜多經卷第六十七

大般若波羅蜜多經卷第六十八　洪八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之八

舍利子布施波羅蜜多非我亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非我亦無散失舍利子四靜慮非我亦無散失四無量四無色定非我亦無散失舍利子八解脫非我亦無散失八勝處九次第定十遍處非我亦無散失舍利子四念住非我亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非我亦無散失舍利子空解脫門非我亦無散失無相無願解脫門非我亦無散失舍利子五眼非我亦無散失六神通非我亦無散失舍利子佛十力非我亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非我亦無散失舍利子一切智非我亦無散失道相智一切相智非我亦無散失舍利子無忘失法非我亦無散失恒住捨性非我亦無散失舍利子一切陀羅尼門非我亦無散失一切三摩地門非我亦無散失舍利子極喜地非我亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非我亦無散失舍利子異生地非我亦無散失種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地非我亦無散失舍利子聲聞乘非我亦無散失獨覺乘大乘非我亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦爾都無自性復次舍利子諸法寂靜亦無散失何以故若法寂靜無盡性故時舍利子問善現言何法寂靜亦無散失善現答言舍利子色寂靜亦無散失受想行識寂靜亦無散失舍利子眼處寂靜亦無散失耳鼻舌身意處寂靜亦無散失舍利子色處寂靜亦無散失聲香味觸法處寂靜亦無散失舍利子眼界寂靜亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受寂靜亦無散失舍利子耳界寂靜亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受寂靜亦無散失舍利子鼻界寂靜亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受寂靜亦無散失舍利子

舌界寂靜亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失舍利子身界寂靜亦無散失觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失舍利子意界寂靜亦無散失法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜亦無散失舍利子地界寂靜亦無散失水火風空識界寂靜亦無散失舍利子苦聖諦寂靜亦無散失集滅道聖諦寂靜亦無散失舍利子無明寂靜亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱寂靜亦無散失舍利子內空寂靜亦無散失外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空寂靜亦無散失舍利子布施波羅蜜多寂靜亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多寂靜亦無散失舍利子四靜慮寂靜亦無散失四無量四無色定寂靜亦無散失舍利子八解脫寂靜亦無散失八勝處九次第定十遍處寂靜亦無散

失舍利子四念住寂靜亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支寂靜亦無散失舍利子空解脫門寂靜亦無散失無相無願解脫門寂靜亦無散失舍利子五眼寂靜亦無散失六神通寂靜亦無散失舍利子佛十力寂靜亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法寂靜亦無散失舍利子一切智寂靜亦無散失道相智一切相智寂靜亦無散失舍利子無忘失法寂靜亦無散失恒住捨性寂靜亦無散失舍利子一切陀羅尼門寂靜亦無散失一切三摩地門寂靜亦無散失舍利子極喜地寂靜亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地寂靜亦無散失舍利子異生地寂靜亦無散失種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地寂靜亦無散失舍利子聲聞乘寂靜亦無散失獨覺乘大乘寂靜亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦爾都無自性復次舍利子諸法遠離亦

無散失何以故若法遠離無盡性故時舍利子問善現言何法遠離亦無散失善現答言舍利子色遠離亦無散失受想行識遠離亦無散失舍利子眼處遠離亦無散失耳鼻舌身意處遠離亦無散失舍利子色處遠離亦無散失聲香味觸法處遠離亦無散失舍利子眼界遠離亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離亦無散失舍利子耳界遠離亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受遠離亦無散失舍利子鼻界遠離亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離亦無散失舍利子舌界遠離亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受遠離亦無散失舍利子身界遠離亦無散失觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受遠離亦無散失舍利子意界遠離亦無散失法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受遠離亦無散失舍利子地界遠離亦無散失水火風空識界遠離亦無散失舍利子苦聖諦遠離亦無散失集滅道聖諦遠離

亦無散失舍利子無明遠離亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱遠離亦無散失舍利子內空遠離亦無散失外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空遠離亦無散失舍利子布施波羅蜜多遠離亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多遠離亦無散失舍利子四靜慮遠離亦無散失四無量四無色定遠離亦無散失舍利子八解脫遠離亦無散失八勝處九次第定十遍處遠離亦無散失舍利子四念住遠離亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支遠離亦無散失舍利子空解脫門遠離亦無散失無相無願解脫門遠離亦無散失舍利子五眼遠離亦無散失六神通遠離亦無散失舍利子佛十力遠離亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法遠離亦無散失舍利子一切智遠離亦無散失道相智一切相智遠離亦無散失舍利子無忘失法遠離亦無散失恒住捨性遠離亦無散失舍利子一切陀羅尼門遠離亦無散失一切三摩地門遠離亦無散失舍利子極喜地遠離亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地遠離亦無散失舍利子異生地遠離亦無散失種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地遠離亦無散失舍利子聲聞乘遠離亦無散失獨覺乘大乘遠離亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦爾都無自性復次舍利子諸法空亦無散失何以故若法空無盡性故時舍利子問善現言何法空亦無散失善現荅言舍利子色空亦無散失受想行識空亦無散失舍利子眼處空亦無散失耳鼻舌身意處空亦無散失舍利子色處空亦無散失聲香味觸法處空亦無散失舍利子眼界空亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空亦無散失舍利子耳界空亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受空亦無散失舍利子鼻界空亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空亦無散失舍利子舌界空亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受空亦無散失舍利子身界空亦無散失觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受空亦無散失舍利子意界空亦無散失法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受空亦無散失舍利子地界空亦無散失水火風空識界空亦無散失舍利子苦聖諦空亦無散失集滅道聖諦空亦無散失舍利子無明空亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱空亦無散失舍利子內空空亦無散失外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦無散失舍利子布施波羅蜜多空亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空亦無散失舍利子四靜慮空亦無散失四無量四無色定空

亦無散失舍利子八解脫空亦無散失八勝
處九次第定十遍處空亦無散失舍利子四
念住空亦無散失四正斷四神足五根五力
七等覺支八聖道支空亦無散失舍利子空
解脫門空亦無散失無相無願解脫門空亦
無散失舍利子五眼空亦無散失六神通空
亦無散失舍利子佛十力空亦無散失四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛
不共法空亦無散失舍利子一切智空亦無
散失道相智一切相智空亦無散失舍利子
無忘失法空亦無散失恒住捨性空亦無散
失舍利子一切陀羅尼門空亦無散失一切
三摩地門空亦無散失舍利子極喜地空亦
無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現
前地遠行地不動地善慧地法雲地空亦無
散失舍利子異生地空亦無散失種性地第
八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩
薩地如來地空亦無散失舍利子聲聞乘空
亦無散失獨覺乘大乘空亦無散失舍利子
由此緣故我作是說諸法亦爾都無自性復

次舍利子諸法無相亦無散失何以故若法
無相無盡性故時舍利子問善現言何法無
相亦無散失善現答言舍利子色無相亦無
散失受想行識無相亦無散失舍利子眼處
無相亦無散失耳鼻舌身意處無相亦無散
失舍利子色處無相亦無散失聲香味觸法
處無相亦無散失舍利子眼界無相亦無散
失色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受
無相亦無散失舍利子耳界無相亦無散失
聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無
相亦無散失舍利子鼻界無相亦無散失香
界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相
亦無散失舍利子舌界無相亦無散失味界
舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無相亦
無散失舍利子身界無相亦無散失觸界身
識界及身觸身觸爲緣所生諸受無相亦無
散失舍利子意界無相亦無散失法界意識
界及意觸意觸爲緣所生諸受無相亦無散
失舍利子地界無相亦無散失水火風空識
界無相亦無散失舍利子苦聖諦無相亦無

散失集滅道聖諦無相亦無散失舍利子無
明無相亦無散失行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱無相亦無散失舍利
子內空無相亦無散失外空內外空空空大
空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散
空無變異空本性空自相空共相空一切法
空不可得空無性空自性空無性自性空無
相亦無散失舍利子布施波羅蜜多無相亦
無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
無相亦無散失舍利子四靜慮無相亦無散
失四無量四無色定無相亦無散失舍利子
八解脫無相亦無散失八勝處九次第定十
遍處無相亦無散失舍利子四念住無相亦
無散失四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支無相亦無散失舍利子空解脫門
無相亦無散失無相無願解脫門無相亦無
散失舍利子五眼無相亦無散失六神通無
相亦無散失舍利子佛十力無相亦無散失
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法無相亦無散失舍利子一切智

無相亦無散失道相智一切相智無相亦無散失舍利子無忘失法無相亦無散失恒住捨性無相亦無散失舍利子一切陀羅尼門無相亦無散失一切三摩地門無相亦無散失舍利子極喜地無相亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無相亦無散失舍利子異生地無相亦無散失種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無相亦無散失舍利子聲聞乘無相亦無散失獨覺乘大乘無相亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦爾都無自性復次舍利子諸法無願亦無散失何以故若法無願無盡性故時舍利子問善現言何法無願亦無散失善現答言舍利子色無願亦無散失受想行識無願亦無散失舍利子眼處無願亦無散失耳鼻舌身意處無願亦無散失舍利子色處無願亦無散失聲香味觸法處無願亦無散失舍利子眼界無願亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無願亦無散失舍利子耳界無願亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無願亦無散失舍利子鼻界無願亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無願亦無散失舍利子舌界無願亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願亦無散失舍利子身界無願亦無散失觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無願亦無散失舍利子意界無願亦無散失法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無願亦無散失舍利子地界無願亦無散失水火風空識界無願亦無散失舍利子苦聖諦無願亦無散失集滅道聖諦無願亦無散失舍利子無明無願亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無願亦無散失舍利子內空無願亦無散失外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無願亦無散失舍利子布施波羅蜜多無願亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無願亦無散失舍利子四靜慮無願亦無散失四無量四無色定無願亦無散失舍利子八解脫無願亦無散失八勝處九次第定十遍處無願亦無散失舍利子四念住無願亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無願亦無散失舍利子空解脫門無願亦無散失無相無願解脫門無願亦無散失舍利子五眼無願亦無散失六神通無願亦無散失舍利子佛十力無願亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無願亦無散失舍利子一切智無願亦無散失道相智一切相智無願亦無散失舍利子無忘失法無願亦無散失恒住捨性無願亦無散失舍利子一切陀羅尼門無願亦無散失一切三摩地門無願亦無散失舍利子極喜地無願亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無願亦無散失舍利子異生地無願亦無散失種性地第八地具見地薄地

離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無願亦無散失舍利子聲聞乘無願亦無散失獨覺乘大乘無願亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦爾都無自性復次舍利子諸法善亦無散失何以故若法善無盡性故時舍利子問善現言何法善亦無散失善現荅言舍利子色善亦無散失受想行識善亦無散失舍利子眼處善亦無散失耳鼻舌身意處善亦無散失舍利子色處善亦無散失聲香味觸法處善亦無散失舍利子眼界善亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受善亦無散失舍利子耳界善亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受善亦無散失舍利子鼻界善亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受善亦無散失舍利子舌界善亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受善亦無散失舍利子身界善亦無散失觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受善亦無散失舍利子意界善亦無散失法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受善亦無散失舍利子地界善亦無散失水火風空識界善亦無散失舍利子苦聖諦善亦無散失集滅道聖諦善亦無散失舍利子無明善亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱善亦無散失舍利子內空善亦無散失外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空善亦無散失舍利子布施波羅蜜多善亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多善亦無散失舍利子四靜慮善亦無散失四無量四無色定善亦無散失舍利子八解脫善亦無散失八勝處九次第定十遍處善亦無散失舍利子四念住善亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支善亦無散失舍利子空解脫門善亦無散失無相無願解脫門善亦無散失舍利子五眼善亦無散失六神通善亦無散失舍利子佛十力善亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法善亦無散失舍利子一切智善亦無散失道相智一切相智善亦無散失舍利子無忘失法善亦無散失恒住捨性善亦無散失舍利子一切陀羅尼門善亦無散失一切三摩地門善亦無散失舍利子極喜地善亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地善亦無散失舍利子異生地善亦無散失種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地善亦無散失舍利子聲聞乘善亦無散失獨覺乘大乘善亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦爾都無自性復次舍利子諸法無罪亦無散失何以故若法無罪無盡性故時舍利子問善現言何法無罪亦無散失善現荅言舍利子色無罪亦無散失受想行識無罪亦無散失舍利子眼處無罪亦無散失耳鼻舌身意處無罪亦無散失舍利子色處無罪亦無散失聲香味觸法處無罪亦無散失舍利子眼界無罪亦無散失色界眼識界及眼觸眼

觸爲緣所生諸受無罪亦無散失舍利子耳
界無罪亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸
爲緣所生諸受無罪亦無散失舍利子鼻界
無罪亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲
緣所生諸受無罪亦無散失舍利子舌界無
罪亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受無罪亦無散失舍利子身界無罪
亦無散失觸界身識界及身觸身觸爲緣所
生諸受無罪亦無散失舍利子意界無罪亦
無散失法界意識界及意觸意觸爲緣所生
諸受無罪亦無散失舍利子地界無罪亦無
散失水火風空識界無罪亦無散失舍利子
苦聖諦無罪亦無散失集滅道聖諦無罪亦
無散失舍利子無明無罪亦無散失行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無
罪亦無散失舍利子內空無罪亦無散失外
空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空無性空自性
空無性自性空無罪亦無散失舍利子布施

波羅蜜多無罪亦無散失淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多無罪亦無散失舍利子四
靜慮無罪亦無散失四無量四無色定無罪
亦無散失舍利子八解脫無罪亦無散失八
勝處九次第定十遍處無罪亦無散失舍利
子四念住無罪亦無散失四正斷四神足五
根五力七等覺支八聖道支無罪亦無散失
舍利子空解脫門無罪亦無散失無相無願
解脫門無罪亦無散失舍利子五眼無罪亦
無散失六神通無罪亦無散失舍利子佛十
力無罪亦無散失四無所畏四無礙解大慈
大悲大喜大捨十八佛不共法無罪亦無散
失舍利子一切智無罪亦無散失道相智一
切相智無罪亦無散失舍利子無忘失法無
罪亦無散失恒住捨性無罪亦無散失舍利
子一切陀羅尼門無罪亦無散失一切三摩
地門無罪亦無散失舍利子極喜地無罪亦
無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現
前地遠行地不動地善慧地法雲地無罪亦
無散失舍利子異生地無罪亦無散失種性

地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺
地菩薩地如來地無罪亦無散失舍利子聲
聞乘無罪亦無散失獨覺乘大乘無罪亦無
散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦爾
都無自性復次舍利子諸法無漏亦無散失
何以故若法無漏無盡性故時舍利子問善
現言何法無漏亦無散失善現荅言舍利子
色無漏亦無散失受想行識無漏亦無散失
舍利子眼處無漏亦無散失耳鼻舌身意處
無漏亦無散失舍利子色處無漏亦無散失
聲香味觸法處無漏亦無散失舍利子眼界
無漏亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸爲
緣所生諸受無漏亦無散失舍利子耳界無
漏亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣
所生諸受無漏亦無散失舍利子鼻界無漏
亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所
生諸受無漏亦無散失舍利子舌界無漏亦
無散失味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受無漏亦無散失舍利子身界無漏亦無
散失觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸

受無漏亦無散失舍利子意界無漏亦無散
失法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受
無漏亦無散失舍利子地界無漏亦無散失
水火風空識界無漏亦無散失舍利子苦聖
諦無漏亦無散失集滅道聖諦無漏亦無散
失舍利子無明無漏亦無散失行識名色六
處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無漏亦
無散失舍利子內空無漏亦無散失外空內
外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空無漏亦無散失舍利子布施波羅
蜜多無漏亦無散失淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多無漏亦無散失舍利子四靜慮
無漏亦無散失四無量四無色定無漏亦無
散失舍利子八解脫無漏亦無散失八勝處
九次第定十遍處無漏亦無散失舍利子四
念住無漏亦無散失四正斷四神足五根五
力七等覺支八聖道支無漏亦無散失舍利
子空解脫門無漏亦無散失無相無願解脫

門無漏亦無散失舍利子五眼無漏亦無散
失六神通無漏亦無散失舍利子佛十力無
漏亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲
大喜大捨十八佛不共法無漏亦無散失舍
利子一切智無漏亦無散失道相智一切相
智無漏亦無散失舍利子無忘失法無漏亦
無散失恒住捨性無漏亦無散失舍利子一
切陀羅尼門無漏亦無散失一切三摩地門
無漏亦無散失舍利子極喜地無漏亦無散
失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地
遠行地不動地善慧地法雲地無漏亦無散
失舍利子異生地無漏亦無散失種性地第
八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩
薩地如來地無漏亦無散失舍利子聲聞乘
無漏亦無散失獨覺乘大乘無漏亦無散失
舍利子由此緣故我作是說諸法亦爾都無
自性復次舍利子諸法無染亦無散失何以
故若法無染無盡性故時舍利子問善現言
何法無染亦無散失善現荅言舍利子色無
染亦無散失受想行識無染亦無散失舍利

子眼處無染亦無散失耳鼻舌身意處無染
亦無散失舍利子色處無染亦無散失聲香
味觸法處無染亦無散失舍利子眼界無染
亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所
生諸受無染亦無散失舍利子耳界無染亦
無散失聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受無染亦無散失舍利子鼻界無染亦無
散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸
受無染亦無散失舍利子舌界無染亦無散
失味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受
無染亦無散失舍利子身界無染亦無散失
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無
染亦無散失舍利子意界無染亦無散失法
界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受無染
亦無散失舍利子地界無染亦無散失水火
風空識界無染亦無散失舍利子苦聖諦無
染亦無散失集滅道聖諦無染亦無散失舍
利子無明無染亦無散失行識名色六處觸
受愛取有生老死愁歎苦憂惱無染亦無散
失舍利子內空無染亦無散失外空內外空

空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無
際空散空無變異空本性空自相空共相空
一切法空不可得空無性空自性空無性自
性空無染亦無散失

大般若波羅蜜多經卷第六十八

大般若波羅蜜多經卷第六十九　洪九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之九

舍利子布施波羅蜜多無染亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無染亦無散失舍利子四靜慮無染亦無散失四無量四無色定無染亦無散失舍利子八解脫無染亦無散失八勝處九次第定十遍處無染亦無散失舍利子四念住無染亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無染亦無散失舍利子空解脫門無染亦無散失無相無願解脫門無染亦無散失舍利子五眼無染亦無散失六神通無染亦無散失舍利子佛十力無染亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無染亦無散失舍利子一切智無染亦無散失道相智一切相智無染亦無散失舍利子無忘失法無染亦無散失恒住捨性無染亦無散失舍利子一切陀羅尼門無染亦無散失一切三摩地門無染亦無散失舍利子極喜地無染亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無染亦無散失舍利子異生地無染亦無散失種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無染亦無散失舍利子聲聞乘無染亦無散失獨覺乘大乘無染亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦爾都無自性復次舍利子諸法清淨亦無散失何以故若法清淨無盡性故時舍利子問善現言何法清淨亦無散失善現荅言舍利子色清淨亦無散失受想行識清淨亦無散失舍利子眼處清淨亦無散失耳鼻舌身意處清淨亦無散失舍利子色處清淨亦無散失聲香味觸法處清淨亦無散失舍利子眼界清淨亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受清淨亦無散失舍利子耳界清淨亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受清淨亦無散失舍利子鼻界清淨亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受清淨亦無散失舍利子

舌界清淨亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受清淨亦無散失舍利子身界清淨亦無散失觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受清淨亦無散失舍利子意界清淨亦無散失法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受清淨亦無散失舍利子地界清淨亦無散失水火風空識界清淨亦無散失舍利子苦聖諦清淨亦無散失集滅道聖諦清淨亦無散失舍利子無明清淨亦無散失行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱清淨亦無散失舍利子內空清淨亦無散失外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空清淨亦無散失舍利子布施波羅蜜多清淨亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多清淨亦無散失舍利子四靜慮清淨亦無散失四無量四無色定清淨亦無散失舍利子八解脫清淨亦無散失八勝處九次第定十遍處清淨亦無散

失舍利子四念住清淨亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支清淨亦無散失舍利子空解脫門清淨亦無散失無相無願解脫門清淨亦無散失舍利子五眼清淨亦無散失六神通清淨亦無散失舍利子佛十力清淨亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法清淨亦無散失舍利子一切智清淨亦無散失道相智一切相智清淨亦無散失舍利子無忘失法清淨亦無散失恒住捨性清淨亦無散失舍利子一切陀羅尼門清淨亦無散失一切三摩地門清淨亦無散失舍利子極喜地清淨亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地清淨亦無散失舍利子異生地清淨亦無散失種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地清淨亦無散失舍利子聲聞乘清淨亦無散失獨覺乘大乘清淨亦無散失舍利子由此緣故我作是說諸法亦爾都無自性復次舍利子諸法出世間

亦無散失何以故若法出世間無盡性故時舍利子問善現言何法出世間亦無散失善現答言舍利子色出世間亦無散失受想行識出世間亦無散失舍利子眼處出世間亦無散失耳鼻舌身意處出世間亦無散失舍利子色處出世間亦無散失聲香味觸法處出世間亦無散失舍利子眼界出世間亦無散失色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受出世間亦無散失舍利子耳界出世間亦無散失聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受出世間亦無散失舍利子鼻界出世間亦無散失香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受出世間亦無散失舍利子舌界出世間亦無散失味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受出世間亦無散失舍利子身界出世間亦無散失觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受出世間亦無散失舍利子意界出世間亦無散失法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受出世間亦無散失舍利子地界出世間亦無散失水火風空識界出世間

亦無散失舍利子苦聖諦出世間亦無散失
集滅道聖諦出世間亦無散失舍利子無明
出世間亦無散失行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱出世間亦無散失舍
利子內空出世間亦無散失外空內外空空
空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空出世間亦無散失舍利子布施波羅蜜多
出世間亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多出世間亦無散失舍利子四靜慮
出世間亦無散失四無量四無色定出世間
亦無散失舍利子八解脫出世間亦無散失
八勝處九次第定十遍處出世間亦無散失
舍利子四念住出世間亦無散失四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支出世間
亦無散失舍利子空解脫門出世間亦無散
失無相無願解脫門出世間亦無散失舍利
子五眼出世間亦無散失六神通出世間亦
無散失舍利子佛十力出世間亦無散失四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法出世間亦無散失舍利子一切智
出世間亦無散失道相智一切相智出世間
亦無散失舍利子無忘失法出世間亦無散
失恒住捨性出世間亦無散失舍利子一切
陀羅尼門出世間亦無散失一切三摩地門
出世間亦無散失舍利子極喜地出世間亦
無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現
前地遠行地不動地善慧地法雲地出世間
亦無散失舍利子異生地出世間亦無散失
種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地
獨覺地菩薩地如來地出世間亦無散失舍
利子聲聞乘出世間亦無散失獨覺乘大乘
出世間亦無散失舍利子由此緣故我作是
說諸法亦爾都無自性復次舍利子諸法無
爲亦無散失何以故若法無爲無盡性故時
舍利子問善現言何法無爲亦無散失善現
荅言舍利子色無爲亦無散失受想行識無
爲亦無散失舍利子眼處無爲亦無散失耳
鼻舌身意處無爲亦無散失舍利子色處無
爲亦無散失聲香味觸法處無爲亦無散失
舍利子眼界無爲亦無散失色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受無爲亦無散失舍
利子耳界無爲亦無散失聲界耳識界及耳
觸耳觸爲緣所生諸受無爲亦無散失舍利
子鼻界無爲亦無散失香界鼻識界及鼻觸
鼻觸爲緣所生諸受無爲亦無散失舍利子
舌界無爲亦無散失味界舌識界及舌觸舌
觸爲緣所生諸受無爲亦無散失舍利子身
界無爲亦無散失觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受無爲亦無散失舍利子意界
無爲亦無散失法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受無爲亦無散失舍利子地界無
爲亦無散失水火風空識界無爲亦無散失
舍利子苦聖諦無爲亦無散失集滅道聖諦
無爲亦無散失舍利子無明無爲亦無散失
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱無爲亦無散失舍利子內空無爲亦無
散失外空內外空空空大空勝義空有爲空
無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性

空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無爲亦無散失舍利子布施波羅蜜多無爲亦無散失淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多無爲亦無散失舍利子四靜慮無爲亦無散失四無量四無色定無爲亦無散失舍利子八解脱無爲亦無散失八勝處九次第定十遍處無爲亦無散失舍利子四念住無爲亦無散失四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支無爲亦無散失舍利子空解脱門無爲亦無散失無相無願解脱門無爲亦無散失舍利子五眼無爲亦無散失六神通無爲亦無散失舍利子佛十力無爲亦無散失四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法無爲亦無散失舍利子一切智無爲亦無散失道相智一切相智無爲亦無散失舍利子無忘失法無爲亦無散失恒住捨性無爲亦無散失舍利子一切陀羅尼門無爲亦無散失一切三摩地門無爲亦無散失舍利子極喜地無爲亦無散失離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地無爲亦無散失舍利子異生地無爲亦無散失種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地無爲亦無散失舍利子聲聞乘無爲亦無散失獨覺乘大乘無爲亦無散失舍利子由此緣故我作是説諸法亦爾都無自性復次舍利子一切法非常非壞時舍利子問善現言云何一切法非常非壞善現答言舍利子色非常非壞何以故本性爾故受想行識非常非壞何以故本性爾故舍利子眼處非常非壞何以故本性爾故耳鼻舌身意處非常非壞何以故本性爾故舍利子色處非常非壞何以故本性爾故聲香味觸法處非常非壞何以故本性爾故舍利子眼界非常非壞何以故本性爾故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非常非壞何以故本性爾故舍利子耳界非常非壞何以故本性爾故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非常非壞何以故本性爾故舍利子鼻界非常非壞何以故本性爾故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非常非壞何以故本性爾故舍利子舌界非常非壞何以故本性爾故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非常非壞何以故本性爾故舍利子身界非常非壞何以故本性爾故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非常非壞何以故本性爾故舍利子意界非常非壞何以故本性爾故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非常非壞何以故本性爾故舍利子地界非常非壞何以故本性爾故水火風空識界非常非壞何以故本性爾故舍利子苦聖諦非常非壞何以故本性爾故集滅道聖諦非常非壞何以故本性爾故舍利子無明非常非壞何以故本性爾故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非常非壞何以故本性爾故舍利子內空非常非壞何以故本性爾故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自

性空非常非壞何以故本性爾故舍利子布施波羅蜜多非常非壞何以故本性爾故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非常非壞何以故本性爾故舍利子四靜慮非常非壞何以故本性爾故四無量四無色定非常非壞何以故本性爾故舍利子八解脫非常非壞何以故本性爾故八勝處九次第定十遍處非常非壞何以故本性爾故舍利子四念住非常非壞何以故本性爾故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非常非壞何以故本性爾故舍利子空解脫門非常非壞何以故本性爾故無相無願解脫門非常非壞何以故本性爾故舍利子五眼非常非壞何以故本性爾故六神通非常非壞何以故本性爾故舍利子佛十力非常非壞何以故本性爾故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非常非壞何以故本性爾故舍利子一切智非常非壞何以故本性爾故道相智一切相智非常非壞何以故本性爾故舍利子無忘失法非常非壞何以故本性爾故恒住捨性非常非壞何以故本性爾故舍利子一切陀羅尼門非常非壞何以故本性爾故一切三摩地門非常非壞何以故本性爾故舍利子極喜地非常非壞何以故本性爾故離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地非常非壞何以故本性爾故舍利子異生地非常非壞何以故本性爾故種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地非常非壞何以故本性爾故舍利子聲聞乘非常非壞何以故本性爾故獨覺乘大乘非常非壞何以故本性爾故舍利子以要言之一切善法非常非壞何以故本性爾故一切非善法非常非壞何以故本性爾故一切有記法非常非壞何以故本性爾故一切無記法非常非壞何以故本性爾故一切有漏法非常非壞何以故本性爾故一切無漏法非常非壞何以故本性爾故一切有爲法非常非壞何以故本性爾故一切無爲法非常非壞何以故本性爾故舍利子由此緣故我作是說諸法亦爾都無自性爾時具壽善現復荅舍利子言如尊者所云何緣故說色等諸法畢竟不生者舍利子色本性畢竟不生何以故非所作故受想行識本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以色乃至識作者不可得故舍利子眼處本性畢竟不生何以故非所作故耳鼻舌身意處本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以眼處乃至意處作者不可得故舍利子色處本性畢竟不生何以故非所作故聲香味觸法處本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以色處乃至法處作者不可得故舍利子眼界本性畢竟不生何以故非所作故色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以眼界乃至眼觸爲緣所生諸受作者不可得故舍利子耳界本性畢竟不生何以故非所作故聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以耳界乃至耳觸爲緣所生諸受作者不可得

故舍利子鼻界本性畢竟不生何以故非所作故香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受作者不可得故舍利子舌界本性畢竟不生何以故非所作故味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以舌界乃至舌觸爲緣所生諸受作者不可得故舍利子身界本性畢竟不生何以故非所作故觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以身界乃至身觸爲緣所生諸受作者不可得故舍利子意界本性畢竟不生何以故非所作故法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以意界乃至意觸爲緣所生諸受作者不可得故舍利子地界本性畢竟不生何以故非所作故水火風空識界本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以地界乃至識界作者不可得故舍利子苦聖諦本性畢竟不生何以故非所作故集滅道聖諦本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以苦聖諦乃至道聖諦作者不可得故舍利子無明本性畢竟不生何以故非所作故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以無明乃至老死愁歎苦憂惱作者不可得故舍利子內空本性畢竟不生何以故非所作故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以內空乃至無性自性空作者不可得故舍利子布施波羅蜜多本性畢竟不生何以故非所作故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以布施波羅蜜多乃至般若波羅蜜多作者不可得故舍利子四靜慮本性畢竟不生何以故非所作故四無量四無色定本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以四靜慮四無量四無色定作者不可得故舍利子八解脫本性畢竟不生何以故非所作故八勝處九次第定十遍處本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以八解脫乃至十遍處作者不可得故舍利子四念住本性畢竟不生何以故非所作故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以四念住乃至八聖道支作者不可得故舍利子空解脫門本性畢竟不生何以故非所作故無相無願解脫門本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以空解脫門無相無願解脫門作者不可得故舍利子五眼本性畢竟不生何以故非所作故六神通本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以五眼六神通作者不可得故舍利子佛十力本性畢竟不生何以故非所作故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以佛十力乃至十八佛不共法作

者不可得故舍利子一切智本性畢竟不生何以故非所作故道相智一切相智本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以一切智道相智一切相智作者不可得故舍利子無忘失法本性畢竟不生何以故非所作故恒住捨性本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以無忘失法恒住捨性作者不可得故舍利子一切陀羅尼門本性畢竟不生何以故非所作故一切三摩地門本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以一切陀羅尼門一切三摩地門作者不可得故舍利子極喜地本性畢竟不生何以故非所作故離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以極喜地乃至法雲地作者不可得故舍利子異生地本性畢竟不生何以故非所作故種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以異生地乃至如來地作者不可得故舍利子聲聞乘本性畢竟不生何以故非所作故獨覺乘大乘本性畢竟不生何以故非所作故所以者何以聲聞乘獨覺乘大乘作者不可得故舍利子由此緣故我作是說色等諸法畢竟不生爾時具壽善現復荅舍利子言如尊者所云何緣故說若畢竟不生則不名色等者舍利子如是如是若畢竟不生則不名色等何以故舍利子色本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名色舍利子受想行識本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名受想行識舍利子眼處本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名眼處舍利子耳鼻舌身意處本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名耳鼻舌身意處舍利子色處本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名色處舍利子聲香味觸法處本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名聲香味觸法處舍利子眼界本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名眼界舍利子色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名色界乃至眼觸爲緣所生諸受舍利子耳界本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名耳界舍利子聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名聲界乃至耳觸爲緣所生諸受舍利子鼻界本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名鼻界舍利子香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受本性空故若法本性空則不可施設若生

若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名香界乃至鼻觸為緣所生諸受舍利子舌界本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名舌界舍利子味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名味界乃至舌觸為緣所生諸受舍利子身界本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名身界舍利子觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名觸界乃至身觸為緣所生諸受舍利子意界本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名意界舍利子法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名法界乃至意觸為緣所生諸受舍利子地界本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名地界舍利子水火風空識界本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名水火風空識界舍利子苦聖諦本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名苦聖諦舍利子集滅道聖諦本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名集滅道聖諦舍利子無明本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名無明舍利子行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名行乃至老死愁歎苦憂惱舍利子內空本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名內空舍利子外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名外空乃至無性自性空舍利子布施波羅蜜多本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名布施波羅蜜多舍利子淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名淨戒乃至般若波羅蜜多舍利子四靜慮本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名四靜慮舍利子四無量四無色定本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名四無量四無色定舍利子八解脫本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不

生則不名八解脫舍利子八勝處九次第定十遍處本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名八勝處乃至十遍處舍利子四念住本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名四念住舍利子四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名四正斷乃至八聖道支舍利子空解脫門本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名空解脫門舍利子無相無願解脫門本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名無相無願解脫門

大般若波羅蜜多經卷第六十九

大般若波羅蜜多經卷第七十　洪十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無所得品第十八之十

舍利子五眼本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名五眼舍利子六神通本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名六神通舍利子佛十力本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名佛十力舍利子四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名四無所畏乃至十八佛不共法舍利子一切智本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名一切智舍利子道相智一切相智本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名道相智一切相智舍利子無忘失法本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名無忘失法舍利子恒住捨性本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名恒住捨性舍利子一切陀羅尼門本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名一切陀羅尼門舍利子一切三摩地門本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名一切三摩地門舍利子極喜地本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名極喜地舍利子離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名離垢地乃至法雲地舍利子異生地本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若

畢竟不生則不名異生地舍利子種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名種性地乃至如來地舍利子聲聞乘本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名聲聞乘舍利子獨覺乘大乘本性空故若法本性空則不可施設若生若滅若住若異由此緣故若畢竟不生則不名獨覺乘大乘舍利子由此緣故我作是說若畢竟不生則不名色等空無生法不可說故爾時具壽善現復荅舍利子言如尊者所云何緣故說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩者舍利子畢竟不生即是般若波羅蜜多般若波羅蜜多即是畢竟不生何以故畢竟不生與般若波羅蜜多無二無二分故舍利子畢竟不生即是菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩即是畢竟不生何以故畢竟不生與菩薩摩訶薩無二無二分

故舍利子由此緣故我作是說我豈能以畢竟不生般若波羅蜜多教誡教授畢竟不生諸菩薩摩訶薩爾時具壽善現復荅舍利子言如尊者所云何緣故說離畢竟不生亦無菩薩摩訶薩能行無上正等菩提者舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見般若波羅蜜多異畢竟不生亦不見菩薩摩訶薩異畢竟不生何以故若般若波羅蜜多若菩薩摩訶薩與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見色異畢竟不生亦不見受想行識異畢竟不生何以故色乃至識與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見眼處異畢竟不生亦不見耳鼻舌身意處異畢竟不生何以故眼處乃至意處與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見色處異畢竟不生亦不見聲香味觸法處異畢竟不生何以故色處乃至法處與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見眼界異畢竟不生亦不見色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受異畢竟不生何以故眼界乃至眼觸爲緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見耳界異畢竟不生亦不見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受異畢竟不生何以故耳界乃至耳觸爲緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見鼻界異畢竟不生亦不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受異畢竟不生何以故鼻界乃至鼻觸爲緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見舌界異畢竟不生亦不見味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受異畢竟不生何以故舌界乃至舌觸爲緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見身界異畢竟不生亦不見觸界身

識界及身觸身觸爲緣所生諸受異畢竟不生何以故身界乃至身觸爲緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見意界異畢竟不生亦不見法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受異畢竟不生何以故意界乃至意觸爲緣所生諸受與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見地界異畢竟不生亦不見水火風空識界異畢竟不生何以故地界乃至識界與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見苦聖諦異畢竟不生亦不見集滅道聖諦異畢竟不生何以故苦聖諦乃至道聖諦與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見無明異畢竟不生亦不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱異畢竟不生何以故無明乃至老死愁歎苦憂惱與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般

若波羅蜜多時亦不見內空異畢竟不生亦不見外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空異畢竟不生何以故內空乃至無性自性空與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見布施波羅蜜多異畢竟不生亦不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多異畢竟不生何以故布施乃至般若波羅蜜多與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見四靜慮異畢竟不生亦不見四無量四無色定異畢竟不生何以故四靜慮四無量四無色定與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見八解脫異畢竟不生亦不見八勝處九次第定十遍處異畢竟不生何以故八解脫乃至十遍處與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不

見四念住異畢竟不生亦不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支異畢竟不生何以故四念住乃至八聖道支與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見空解脫門異畢竟不生亦不見無相無願解脫門異畢竟不生何以故空解脫門無相無願解脫門與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見五眼異畢竟不生亦不見六神通異畢竟不生何以故五眼六神通與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見佛十力異畢竟不生亦不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法異畢竟不生何以故佛十力乃至十八佛不共法與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見一切智異畢竟不生亦不見道相智一切相智異畢竟不生何以故一切智道相智一切相智與畢竟不生無二無二分故舍利

子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見無忘失法異畢竟不生亦不見恒住捨性異畢竟不生何以故無忘失法恒住捨性與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見一切陀羅尼門異畢竟不生亦不見一切三摩地門異畢竟不生何以故一切陀羅尼門一切三摩地門與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見極喜地異畢竟不生亦不見離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地異畢竟不生何以故極喜地乃至法雲地與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見異生地異畢竟不生亦不見種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地異畢竟不生何以故異生地乃至如來地與畢竟不生無二無二分故舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時亦不見聲聞乘異畢竟不生亦不見獨覺乘大乘異畢竟不生何以故聲聞乘獨覺乘大乘與畢竟不生無二無二分故舍利子由此緣故我作是說離畢竟不生亦無菩薩能行無上正等菩提爾時具壽善現復荅舍利子言如尊者所云何緣故說若菩薩摩訶薩聞作是說其心不驚不恐不怖不沈不沒亦不憂悔當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多者舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見諸法有覺有用見一切法如幻事如夢境如像如響如光影如陽焰如空華如尋香城如變化事都非實有聞說諸法本性皆空深心歡喜舍利子由此緣故我作是說若菩薩摩訶薩聞作是說其心不驚不恐不怖不沈不沒亦不憂悔當知是菩薩摩訶薩能行般若波羅蜜多

初分觀行品第十九之一

爾時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於色不受不取不執不著亦不施設爲色於受想行識不受不取不執不著亦不施設爲受想行識世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於眼處不受不取不執不著亦不施設爲眼處於耳鼻舌身意處不受不取不執不著亦不施設爲耳鼻舌身意處世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於色處不受不取不執不著亦不施設爲色處於聲香味觸法處不受不取不執不著亦不施設爲聲香味觸法處世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於眼界不受不取不執不著亦不施設爲眼界於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不受不取不執不著亦不施設爲色界乃至眼觸爲緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於耳界不受不取不執不著亦不施設爲耳界於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不受不取不執不著亦不施設爲聲界乃至耳觸爲緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於鼻界不受不取不執不著亦不施設爲鼻界於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生

諸受不受不取不執不著亦不施設爲香界乃至鼻觸爲緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於舌界不受不取不執不著亦不施設爲舌界於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不受不取不執不著亦不施設爲味界乃至舌觸爲緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於身界不受不取不執不著亦不施設爲身界於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不受不取不執不著亦不施設爲觸界乃至身觸爲緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於意界不受不取不執不著亦不施設爲意界於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不受不取不執不著亦不施設爲法界乃至意觸爲緣所生諸受世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於地界不受不取不執不著亦不施設爲地界於水火風空識界不受不取不執不著亦不施設爲水火風空識界世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於苦聖諦不受不取不執不著亦不施設爲苦聖諦於集滅道聖諦不受不取不執不著亦不施設爲集滅道聖諦世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於無明不受不取不執不著亦不施設爲無明於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不受不取不執不著亦不施設爲行乃至老死愁歎苦憂惱世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於内空不受不取不執不著亦不施設爲内空於外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不受不取不執不著亦不施設爲外空乃至無性自性空世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於布施波羅蜜多不受不取不執不著亦不施設爲布施波羅蜜多於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不受不取不執不著亦不施設爲淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於四靜慮不受不取不執不著亦不施設爲四靜慮於四無量四無色定不受不取不執不著亦不施設爲四無量四無色定世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於八解脫不受不取不執不著亦不施設爲八解脫於八勝處九次第定十遍處不受不取不執不著亦不施設爲八勝處九次第定十遍處世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於四念住不受不取不執不著亦不施設爲四念住於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不受不取不執不著亦不施設爲四正斷乃至八聖道支世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於空解脫門不受不取不執不著亦不施設爲空解脫門於無相無願解脫門不受不取不執不著亦不施設爲無相無願解脫門世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於五眼不受不取不執不著亦不施設爲五眼於六神通不受

不取不執不著亦不施設爲六神通世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於佛十力不受不取不執不著亦不施設爲佛十力於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不受不取不執不著亦不施設爲四無所畏乃至十八佛不共法世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於眞如不受不取不執不著亦不施設爲眞如於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不受不取不執不著亦不施設爲法界乃至不思議界世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於無上正等菩提不受不取不執不著亦不施設爲無上正等菩提於一切智道相智一切相智不受不取不執不著亦不施設爲一切智道相智一切相智世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於無忘失法不受不取不執不著亦不施設爲無忘失法於恒住捨性不受不取不執不著亦不施設爲恒住捨性世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時於一切陀羅尼門不受不取不執不著亦不施設爲一切陀羅尼門於一切三摩地門不受不取不執不著亦不施設爲一切三摩地門世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色何以故以色性空無生滅故不見受想行識何以故以受想行識性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼處何以故以眼處性空無生滅故不見耳鼻舌身意處何以故以耳鼻舌身意處性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見色處何以故以色處性空無生滅故不見聲香味觸法處何以故以聲香味觸法處性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見眼界何以故以眼界性空無生滅故不見色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受何以故以色界乃至眼觸爲緣所生諸受性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見耳界何以故以耳界性空無生滅故不見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受何以故以聲界乃至耳觸爲緣所生諸受性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見鼻界何以故以鼻界性空無生滅故不見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受何以故以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見舌界何以故以舌界性空無生滅故不見味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受何以故以味界乃至舌觸爲緣所生諸受性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見身界何以故以身界性空無生滅故不見觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受何以故以觸界乃至身觸爲緣所生諸受性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見意界何以故以意界性空無生滅故不見法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受何以故以法界乃至意觸爲緣所生諸受性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩

修行般若波羅蜜多時不見地界何以故以地界性空無生滅故不見水火風空識界何以故以水火風空識界性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見苦聖諦何以故以苦聖諦性空無生滅故不見集滅道聖諦何以故以集滅聖道諦性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無明何以故以無明性空無生滅故不見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱何以故以行乃至老死愁歎苦憂惱性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見內空何以故以內空性空無生滅故不見外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空何以故以外空乃至無性自性空性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見布施波羅蜜多何以故以布施波羅蜜多性空無生滅故不見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見四靜慮何以故以四靜慮性空無生滅故不見四無量四無色定何以故以四無量四無色定性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見八解脫何以故以八解脫性空無生滅故不見八勝處九次第定十遍處何以故以八勝處九次第定十遍處性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見四念住何以故以四念住性空無生滅故不見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故以四正斷乃至八聖道支性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見空解脫門何以故以空解脫門性空無生滅故不見無相無願解脫門何以故以無相無願解脫門性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見五眼何以故以五眼性空無生滅故不見六神通何以故以六神通性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見佛十力何以故以佛十力性空無生滅故不見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以四無所畏乃至十八佛不共法性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見真如何以故以真如性空無生滅故不見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界何以故以法界乃至不思議界性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無上正等菩提何以故以無上正等菩提性空無生滅故不見一切智道相智一切相智何以故以一切智道相智一切相智性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見無忘失法何以故以無忘失法性空無生滅故不見恒住捨性何以故以恒住捨性性空無生滅故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時不見一切陀羅尼門何以故以一切陀羅尼門性

空無生滅故不見一切三摩地門何以故以
一切三摩地門性空無生滅故世尊色不生
則非色受想行識不生則非受想行識所以
者何色與不生無二無二分受想行識與不
生無二無二分何以故以不生法非一非二
非多非異是故色不生則非色受想行識不
生則非受想行識世尊眼處不生則非眼處
耳鼻舌身意處不生則非耳鼻舌身意處所
以者何眼處與不生無二無二分耳鼻舌身
意處與不生無二無二分何以故以不生法
非一非二非多非異是故眼處不生則非眼
處耳鼻舌身意處不生則非耳鼻舌身意處
世尊色處不生則非色處聲香味觸法處不
生則非聲香味觸法處所以者何色處與不
生無二無二分聲香味觸法處與不生無二
無二分何以故以不生法非一非二非多非
異是故色處不生則非色處聲香味觸法處
不生則非聲香味觸法處世尊眼界不生則
非眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受不生則非色界乃至眼觸為緣所生諸
受所以者何眼界與不生無二無二分色界
乃至眼觸為緣所生諸受與不生無二無二
分何以故以不生法非一非二非多非異是
故眼界不生則非眼界色界乃至眼觸為緣
所生諸受不生則非色界乃至眼觸為緣所
生諸受世尊耳界不生則非耳界聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受不生則非聲
界乃至耳觸為緣所生諸受所以者何耳界
與不生無二無二分聲界乃至耳觸為緣所
生諸受與不生無二無二分何以故以不生
法非一非二非多非異是故耳界不生則非
耳界聲界乃至耳觸為緣所生諸受不生則
非聲界乃至耳觸為緣所生諸受世尊鼻界
不生則非鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受不生則非香界乃至鼻觸為緣
所生諸受所以者何鼻界與不生無二無二
分香界乃至鼻觸為緣所生諸受與不生無
二無二分何以故以不生法非一非二非多
非異是故鼻界不生則非鼻界香界乃至鼻
觸為緣所生諸受不生則非香界乃至鼻觸
為緣所生諸受世尊舌界不生則非舌界味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不生
則非味界乃至舌觸為緣所生諸受所以者
何舌界與不生無二無二分味界乃至舌觸
為緣所生諸受與不生無二無二分何以故
以不生法非一非二非多非異是故舌界不
生則非舌界味界乃至舌觸為緣所生諸受
不生則非味界乃至舌觸為緣所生諸受世
尊身界不生則非身界觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受不生則非觸界乃至身
觸為緣所生諸受所以者何身界與不生無
二無二分觸界乃至身觸為緣所生諸受與
不生無二無二分何以故以不生法非一非
二非多非異是故身界不生則非身界觸界
乃至身觸為緣所生諸受不生則非觸界乃
至身觸為緣所生諸受世尊意界不生則非
意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受不生則非法界乃至意觸為緣所生諸受
所以者何意界與不生無二無二分法界乃
至意觸為緣所生諸受與不生無二無二分

何以故以不生法非一非二非多非異是故意界不生則非意界法界乃至意觸為緣所生諸受不生則非法界乃至意觸為緣所生諸受世尊地界不生則非地界水火風空識界不生則非水火風空識界所以者何地界與不生無二無二分水火風空識界與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故地界不生則非地界水火風空識界不生則非水火風空識界世尊苦聖諦不生則非苦聖諦集滅道聖諦不生則非集滅道聖諦所以者何苦聖諦與不生無二無二分集滅道聖諦與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故苦聖諦不生則非苦聖諦集滅道聖諦不生則非集滅道聖諦世尊無明不生則非無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱所以者何無明與不生無二無二分行乃至老死愁歎苦憂惱與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故無明不生則非無明行乃至老死愁歎苦憂惱不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱世尊內空不生則非內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不生則非外空乃至無性自性空所以者何內空與不生無二無二分外空乃至無性自性空與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故內空不生則非內空外空乃至無性自性空不生則非外空乃至無性自性空

大般若波羅蜜多經卷第七十

大般若波羅蜜多經卷第七十一　荒一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之二

世尊布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不生則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多所以者何布施波羅蜜多與不生無二無二分淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不生則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊四靜慮不生則非四靜慮四無量四無色定不生則非四無量四無色定所以者何四靜慮與不生無二無二分四無量四無色定與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故四靜慮不生則非四靜慮四無量四無色定不生則非四無量四無色定世尊八解脫不生則非八解脫八勝處九次第定十遍處不生則非八勝處

九次第定十遍處所以者何八解脫與不生無二無二分八勝處九次第定十遍處與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故八解脫不生則非八解脫八勝處九次第定十遍處不生則非八勝處九次第定十遍處世尊四念住不生則非四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支所以者何四念住與不生無二無二分四正斷乃至八聖道支與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故四念住不生則非四念住四正斷乃至八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支世尊空解脫門不生則非空解脫門無相無願解脫門不生則非無相無願解脫門所以者何空解脫門與不生無二無二分無相無願解脫門與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故空解脫門不生則非空解脫門無相無願解脫門不生則非無相無願解脫門世尊五眼不生則非五眼六神通不生

則非六神通所以者何五眼與不生無二無二分六神通與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故五眼不生則非五眼六神通不生則非六神通世尊佛十力不生則非佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十八佛不共法所以者何佛十力與不生無二無二分四無所畏乃至十八佛不共法與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故佛十力不生則非佛十力四無所畏乃至十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十八佛不共法世尊真如不生則非真如法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不生則非法界乃至不思議界所以者何真如與不生無二無二分法界乃至不思議界與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故真如不生則非真如法界乃至不思議界不生則非法界乃至不思議界世尊無上正等菩提不生則非無上正

等菩提一切智道相智一切相智不生則非一切智道相智一切相智所以者何無上正等菩提與不生無二無二分一切智道相智一切相智與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故無上正等菩提不生則非無上正等菩提一切智道相智一切相智不生則非一切智道相智一切相智世尊無忘失法不生則非無忘失法恒住捨性不生則非恒住捨性所以者何無忘失法與不生無二無二分恒住捨性與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故無忘失法不生則非無忘失法恒住捨性不生則非恒住捨性世尊一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼門一切三摩地門不生則非一切三摩地門所以者何一切陀羅尼門與不生無二無二分一切三摩地門與不生無二無二分何以故以不生法非一非二非多非異是故一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼門一切三摩地門不生則非一切三摩地門世尊色不滅則非色受想

行識不滅則非受想行識所以者何色與不滅無二無二分受想行識與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故色不滅則非色受想行識不滅則非受想行識世尊眼處不滅則非眼處耳鼻舌身意處不滅則非耳鼻舌身意處所以者何眼處與不滅無二無二分耳鼻舌身意處與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故眼處不滅則非眼處耳鼻舌身意處不滅則非耳鼻舌身意處世尊色處不滅則非色處聲香味觸法處不滅則非聲香味觸法處所以者何色處與不滅無二無二分聲香味觸法處與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故色處不滅則非色處聲香味觸法處不滅則非聲香味觸法處世尊眼界不滅則非眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受所以者何眼界與不滅無二無二分色界乃至眼觸爲緣所生諸受與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故眼界不滅則非眼界色界乃至眼觸爲緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受世尊耳界不滅則非耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受所以者何耳界與不滅無二無二分聲界乃至耳觸爲緣所生諸受與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故耳界不滅則非耳界聲界乃至耳觸爲緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受世尊鼻界不滅則非鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受所以者何鼻界與不滅無二無二分香界乃至鼻觸爲緣所生諸受與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故鼻界不滅則非鼻界香界乃至鼻觸爲緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受世尊舌界不滅則非舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸爲緣所生諸受所以者何舌界與不滅無二無二分味界乃至舌觸爲緣所生諸受與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故舌界不滅則非舌界味界乃至舌觸爲緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸爲緣所生諸受世尊身界不滅則非身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受所以者何身界與不滅無二無二分觸界乃至身觸爲緣所生諸受與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故身界不滅則非身界觸界乃至身觸爲緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受世尊意界不滅則非意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不滅則非法界乃至意觸爲緣所生諸受所以者何意界與不滅無二無二分法界乃至意觸爲緣所生諸受與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故意界不滅則非意界法界乃至意觸爲緣所生諸受不滅

則非法界乃至意觸爲緣所生諸受世尊地界不滅則非地界水火風空識界不滅則非水火風空識界所以者何地界與不滅無二無二分水火風空識界與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故地界不滅則非地界水火風空識界不滅則非水火風空識界世尊苦聖諦不滅則非苦聖諦集滅道聖諦不滅則非集滅道聖諦所以者何苦聖諦與不滅無二無二分集滅道聖諦與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故苦聖諦不滅則非苦聖諦集滅道聖諦不滅則非集滅道聖諦世尊無明不滅則非無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱所以者何無明與不滅無二無二分行乃至老死愁歎苦憂惱與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故無明不滅則非無明行乃至老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱世尊內空不滅則非內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空所以者何內空與不滅無二無二分外空乃至無性自性空與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故內空不滅則非內空外空乃至無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空世尊布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不滅則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多所以者何布施波羅蜜多與不滅無二無二分淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不滅則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多世尊四靜慮不滅則非四靜慮四無量四無色定不滅則非四無量四無色定所以者何四靜慮與不滅無二無二分四無量四無色定與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故四靜慮不滅則非四靜慮四無量四無色定不滅則非四無量四無色定世尊八解脫不滅則非八解脫八勝處九次第定十遍處不滅則非八勝處九次第定十遍處所以者何八解脫與不滅無二無二分八勝處九次第定十遍處與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故八解脫不滅則非八解脫八勝處九次第定十遍處不滅則非八勝處九次第定十遍處世尊四念住不滅則非四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支所以者何四念住與不滅無二無二分四正斷乃至八聖道支與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故四念住不滅則非四念住四正斷乃至八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支世尊空解脫門不滅則非空解脫門無相無願解脫門不滅則非無相無願

解脫門所以者何空解脫門與不滅無二無二分無相無願解脫門與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故空解脫門不滅則非空解脫門無相無願解脫門不滅則非無相無願解脫門世尊五眼不滅則非五眼六神通不滅則非六神通所以者何五眼與不滅無二無二分六神通與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故五眼不滅則非五眼六神通不滅則非六神通世尊佛十力不滅則非佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法所以者何佛十力與不滅無二無二分四無所畏乃至十八佛不共法與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故佛十力不滅則非佛十力四無所畏乃至十八佛不共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法世尊真如不滅則非真如法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不滅則非法界

乃至不思議界所以者何真如與不滅無二無二分法界乃至不思議界與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故真如不滅則非真如法界乃至不思議界不滅則非法界乃至不思議界世尊無上正等菩提不滅則非無上正等菩提一切智道相智一切相智不滅則非一切智道相智一切相智所以者何無上正等菩提與不滅無二無二分一切智道相智一切相智與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故無上正等菩提不滅則非無上正等菩提一切智道相智一切相智不滅則非一切智道相智一切相智世尊無忘失法不滅則非無忘失法恒住捨性不滅則非恒住捨性所以者何無忘失法與不滅無二無二分恒住捨性與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故無忘失法不滅則非無忘失法恒住捨性不滅則非恒住捨性世尊一切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門一切三摩地門不滅則非一

切三摩地門所以者何一切陀羅尼門與不滅無二無二分一切三摩地門與不滅無二無二分何以故以不滅法非一非二非多非異是故一切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門一切三摩地門不滅則非一切三摩地門世尊色不二則非色受想行識不二則非受想行識世尊眼處不二則非眼處耳鼻舌身意處不二則非耳鼻舌身意處世尊色處不二則非色處聲香味觸法處不二則非聲香味觸法處世尊眼界不二則非眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不二則非色界乃至眼觸為緣所生諸受世尊耳界不二則非耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不二則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受世尊鼻界不二則非鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不二則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受世尊舌界不二則非舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不二則非味界乃至舌觸為緣所生諸受世尊身界不二則非身界觸界身識

界及身觸身觸爲緣所生諸受不二則非觸
界乃至身觸爲緣所生諸受世尊意界不二
則非意界法界意識界及意觸意觸爲緣所
生諸受不二則非法界乃至意觸爲緣所生
諸受世尊地界不二則非地界水火風空識
界不二則非水火風空識界世尊苦聖諦不
二則非苦聖諦集滅道聖諦不二則非集滅
道聖諦世尊無明不二則非無明行識名色
六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不二
則非行乃至老死愁歎苦憂惱世尊內空不
二則非內空外空內外空空空大空勝義空
有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空不二則非外
空乃至無性自性空世尊布施波羅蜜多不
二則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮
般若波羅蜜多不二則非淨戒安忍精進靜
慮般若波羅蜜多世尊四靜慮不二則非四
靜慮四無量四無色定不二則非四無量四
無色定世尊八解脫不二則非八解脫八勝
處九次第定十遍處不二則非八勝處九次
第定十遍處世尊四念住不二則非四念住
四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道
支不二則非四正斷乃至八聖道支世尊空
解脫門不二則非空解脫門無相無願解脫
門不二則非無相無願解脫門世尊五眼不
二則非五眼六神通不二則非六神通世尊
佛十力不二則非佛十力四無所畏四無礙
解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不二
則非四無所畏乃至十八佛不共法世尊眞
如不二則非眞如法界法性平等性離生性
法定法住實際虛空界不思議界不二則非
法界乃至不思議界世尊無上正等菩提不
二則非無上正等菩提一切智道相智一切
相智不二則非一切智道相智一切相智世
尊無忘失法不二則非無忘失法恒住捨性
不二則非恒住捨性世尊一切陀羅尼門不
二則非一切陀羅尼門一切三摩地門不二
則非一切三摩地門世尊色入不二無妄法
數受想行識入不二無妄法數世尊眼處入
不二無妄法數耳鼻舌身意處入不二無妄
法數世尊色處入不二無妄法數聲香味觸
法處入不二無妄法數世尊眼界入不二無
妄法數色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生
諸受入不二無妄法數世尊耳界入不二無
妄法數聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受入不二無妄法數世尊鼻界入不二無
妄法數香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生
諸受入不二無妄法數世尊舌界入不二無
妄法數味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受入不二無妄法數世尊身界入不二無
妄法數觸界身識界及身觸身觸爲緣所生
諸受入不二無妄法數世尊意界入不二無
妄法數法界意識界及意觸意觸爲緣所生
諸受入不二無妄法數世尊地界入不二無
妄法數水火風空識界入不二無妄法數世
尊苦聖諦入不二無妄法數集滅道聖諦入
不二無妄法數世尊無明入不二無妄法數
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱入不二無妄法數世尊內空入不二無

妄法數外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空入不二無妄法數世尊布施波羅蜜多入不二無妄法數淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多入不二無妄法數世尊四靜慮入不二無妄法數四無量四無色定入不二無妄法數世尊八解脫入不二無妄法數八勝處九次第定十遍處入不二無妄法數世尊四念住入不二無妄法數四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支入不二無妄法數世尊空解脫門入不二無妄法數無相無願解脫門入不二無妄法數世尊五眼入不二無妄法數六神通入不二無妄法數世尊佛十力入不二無妄法數四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法入不二無妄法數世尊真如入不二無妄法數法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界入不二無妄法數世尊無上正等菩提入不二無妄法數一切智道相智一切相智入不二無妄法數世尊無忘失法入不二無妄法數恒住捨性入不二無妄法數世尊一切陀羅尼門入不二無妄法數一切三摩地門入不二無妄法數時舍利子問善現言所說菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時者何謂菩薩摩訶薩何謂般若波羅蜜多何謂觀諸法爾時具壽善現答舍利子言如尊者所云何謂菩薩摩訶薩者舍利子爲有情類求大菩提亦有菩提故名菩薩能如實知一切法相而不執著故復名摩訶薩舍利子言云何菩薩摩訶薩能如實知一切法相而不執著善現答言舍利子菩薩摩訶薩如實知色相而不執著如實知受想行識相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知眼處相而不執著如實知耳鼻舌身意處相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知色處相而不執著如實知聲香味觸法處相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知眼界相而不執著如實知色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知耳界相而不執著如實知聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知鼻界相而不執著如實知香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知舌界相而不執著如實知味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知身界相而不執著如實知觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知意界相而不執著如實知法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知地界相而不執著如實知水火風空識界相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知苦聖諦相而不執著如實知集滅道聖諦相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知無明相而不執著如實知行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知內空相而不執著如實

知外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知布施波羅蜜多相而不執著如實知淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知四靜慮相而不執著如實知四無量四無色定相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知八解脫相而不執著如實知八勝處九次第定十遍處相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知四念住相而不執著如實知四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知空解脫門相而不執著如實知無相無願解脫門相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知五眼相而不執著如實知六神通相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知佛十力相而不執著如實知四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知真如相而不執著如實知法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知無上正等菩提相而不執著如實知一切智道相智一切相智相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知無忘失法相而不執著如實知恒住捨性相而不執著舍利子菩薩摩訶薩如實知一切陀羅尼門相而不執著如實知一切三摩地門相而不執著時舍利子問善現言何等名為一切法相善現答言若由如是諸行相狀表知諸法是色是聲是香是味是觸是法是內是外是有漏是無漏是有為是無為此等名為一切法相爾時具壽善現復答舍利子言如尊者所云何謂般若波羅蜜多者舍利子有勝妙慧遠有所離故名般若波羅蜜多舍利子言此於何法而得遠離善現答言此於一切煩惱見趣而得遠離此於一切六趣四生而得遠離此於一切蘊界處等而得遠離故名般若波羅蜜多又舍利子有勝妙慧遠有所到故名般若波羅蜜多舍利子言此於何法而得遠到善現答言舍利子此於色實性而得遠到於受想行識實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於眼處實性而得遠到於耳鼻舌身意處實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於色處實性而得遠到於聲香味觸法處實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於眼界實性而得遠到於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於耳界實性而得遠到於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於鼻界實性而得遠到於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於舌界實性而得遠到於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於身界實性而得遠到於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受實性而得遠到故名般若波羅

蜜多舍利子此於意界實性而得遠到於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於地界實性而得遠到於水火風空識界實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於苦聖諦實性而得遠到於集滅道聖諦實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於無明實性而得遠到於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於内空實性而得遠到於外空内外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於布施波羅蜜多實性而得遠到於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於四靜慮實性而得遠到於四無量四無色定實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於八解脫實性而得遠到於八勝處九次第定十遍處實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於四念住實性而得遠到於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於空解脫門實性而得遠到於無相無願解脫門實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於五眼實性而得遠到於六神通實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於佛十力實性而得遠到於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於眞如實性而得遠到於法界法性平等性離生性法定法住實際虚空界不思議界實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於無上正等菩提實性而得遠到於一切智道相智一切相智實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於無忘失法實性而得遠到於恒住捨性實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子此於一切陀羅尼門實性而得遠到於一切三摩地門實性而得遠到故名般若波羅蜜多舍利子是謂般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第七十一

大般若波羅蜜多經卷第七十二　荒二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之三

爾時具壽善現復答舍利子言如尊者所云何謂觀諸法者舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀色非常非無常觀受想行識非常非無常觀色非樂非苦觀受想行識非樂非苦觀色非我非無我觀受想行識非我非無我觀色非淨非不淨觀受想行識非淨非不淨觀色非空非不空觀受想行識非空非不空觀色非有相非無相觀受想行識非有相非無相觀色非有願非無願觀受想行識非有願非無願觀色非寂靜非不寂靜觀受想行識非寂靜非不寂靜觀色非遠離非不遠離觀受想行識非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀眼處非常非無常觀耳鼻舌身意處非常非無常觀眼處非樂非苦觀耳鼻舌身意處非樂非苦觀眼處非我非無我觀耳鼻舌身意處非我非無我觀眼處非淨非不淨觀耳鼻舌身意處非淨非不淨觀眼處非空非不空觀耳鼻舌身意處非空非不空觀眼處非有相非無相觀耳鼻舌身意處非有相非無相觀眼處非有願非無願觀耳鼻舌身意處非有願非無願觀眼處非寂靜非不寂靜觀耳鼻舌身意處非寂靜非不寂靜觀眼處非遠離非不遠離觀耳鼻舌身意處非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀色處非常非無常觀聲香味觸法處非常非無常觀色處非樂非苦觀聲香味觸法處非樂非苦觀色處非我非無我觀聲香味觸法處非我非無我觀色處非淨非不淨觀聲香味觸法處非淨非不淨觀色處非空非不空觀聲香味觸法處非空非不空觀色處非有相非無相觀聲香味觸法處非有相非無相觀色處非有願非無願觀聲香味觸法處非有願非無願觀色處非寂靜非不寂靜觀聲香味觸法處非寂靜非不寂靜觀色處非遠離非不遠離觀聲香味觸法處非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀眼界非常非無常觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非常非無常觀眼界非樂非苦觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非樂非苦觀眼界非我非無我觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非我非無我觀眼界非淨非不淨觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非淨非不淨觀眼界非空非不空觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非空非不空觀眼界非有相非無相觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非有相非無相觀眼界非有願非無願觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非有願非無願觀眼界非寂靜非不寂靜觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂靜觀眼界非遠離非不遠離觀色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀

耳界非常非無常觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非常非無常觀耳界非樂非苦觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非樂非苦觀耳界非我非無我觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非我非無我觀耳界非淨非不淨觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非淨非不淨觀耳界非空非不空觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非空非不空觀耳界非有相非無相觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非有相非無相觀耳界非有願非無願觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非有願非無願觀耳界非寂靜非不寂靜觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非寂靜非不寂靜觀耳界非遠離非不遠離觀聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀鼻界非常非無常觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非常非無常觀鼻界非樂非苦觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非樂非苦觀鼻界非我非無我觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非我非無我觀鼻界非淨非不淨觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非淨非不淨觀鼻界非空非不空觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非空非不空觀鼻界非有相非無相觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非有相非無相觀鼻界非有願非無願觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非有願非無願觀鼻界非寂靜非不寂靜觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非寂靜非不寂靜觀鼻界非遠離非不遠離觀香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀舌界非常非無常觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非常非無常觀舌界非樂非苦觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非樂非苦觀舌界非我非無我觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非我非無我觀舌界非淨非不淨觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非淨非不淨觀舌界非空非不空觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非空非不空觀舌界非有相非無相觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非有相非無相觀舌界非有願非無願觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非有願非無願觀舌界非寂靜非不寂靜觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非寂靜非不寂靜觀舌界非遠離非不遠離觀味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀身界非常非無常觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非常非無常觀身界非樂非苦觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非樂非苦觀身界非我非無我觀觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受非我非無我觀身界非淨非不淨觀觸界身識界及

身觸身觸爲緣所生諸受非淨非不淨觀身界非空非不空觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非空非不空觀身界非有相非無相觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非有相非無相觀身界非有願非無願觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非有願非無願觀身界非寂靜非不寂靜觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂靜觀身界非遠離非不遠離觀觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀意界非常非無常觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非常非無常觀意界非樂非苦觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非樂非苦觀意界非我非無我觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非我非無我觀意界非淨非不淨觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非淨非不淨觀意界非空非不空觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非空非不空觀意界非有相非無相觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非有相非無相觀意界非有願非無願觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非有願非無願觀意界非寂靜非不寂靜觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非寂靜非不寂靜觀意界非遠離非不遠離觀法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀地界非常非無常觀水火風空識界非常非無常觀地界非樂非苦觀水火風空識界非樂非苦觀地界非我非無我觀水火風空識界非我非無我觀地界非淨非不淨觀水火風空識界非淨非不淨觀地界非空非不空觀水火風空識界非空非不空觀地界非有相非無相觀水火風空識界非有相非無相觀地界非有願非無願觀水火風空識界非有願非無願觀地界非寂靜非不寂靜觀水火風空識界非寂靜非不寂靜觀地界非遠離非不遠離觀水火風空識界非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀苦聖諦非常非無常觀集滅道聖諦非常非無常觀苦聖諦非樂非苦觀集滅道聖諦非樂非苦觀苦聖諦非我非無我觀集滅道聖諦非我非無我觀苦聖諦非淨非不淨觀集滅道聖諦非淨非不淨觀苦聖諦非空非不空觀集滅道聖諦非空非不空觀苦聖諦非有相非無相觀集滅道聖諦非有相非無相觀苦聖諦非有願非無願觀集滅道聖諦非有願非無願觀苦聖諦非寂靜非不寂靜觀集滅道聖諦非寂靜非不寂靜觀苦聖諦非遠離非不遠離觀集滅道聖諦非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀無明非常非無常觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非常非無常觀無明非樂非苦觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非樂非苦觀無明非我非無我觀行識名色六處

觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非我非無我觀無明非淨非不淨觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非淨非不淨觀無明非空非不空觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非空非不空觀無明非有相非無相觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非有相非無相觀無明非有願非無願觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非有願非無願觀無明非寂靜非不寂靜觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非寂靜非不寂靜觀無明非遠離非不遠離觀行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀內空非常非無常觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非常非無常觀內空非樂非苦觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非樂非苦觀內空非我非無我觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非我非無我觀內空非淨非不淨觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非淨非不淨觀內空非空非不空觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非空非不空觀內空非有相非無相觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非有相非無相觀內空非有願非無願觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非有願非無願觀內空非寂靜非不寂靜觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非寂靜非不寂靜觀內空非遠離非不遠離觀外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀布施波羅蜜多非常非無常觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非常非無常觀布施波羅蜜多非樂非苦觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非樂非苦觀布施波羅蜜多非我非無我觀淨戒安忍精進靜

慮般若波羅蜜多非我非無我觀布施波羅蜜多非淨非不淨觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非淨非不淨觀布施波羅蜜多非空非不空觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非空非不空觀布施波羅蜜多非有相非無相觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有相非無相觀布施波羅蜜多非有願非無願觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有願非無願觀布施波羅蜜多非寂靜非不寂靜觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非寂靜非不寂靜觀布施波羅蜜多非遠離非不遠離觀淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀四靜慮非常非無常觀四無量四無色定非常非無常觀四靜慮非樂非苦觀四無量四無色定非樂非苦觀四靜慮非我非無我觀四無量四無色定非我非無我觀四靜慮非淨非不淨觀四無量四無色定非淨非不淨觀四靜慮非空非不空觀四無

量四無色定非空非不空觀四靜慮非有相非無相觀四無量四無色定非有相非無相觀四靜慮非有願非無願觀四無量四無色定非有願非無願觀四靜慮非寂靜非不寂靜觀四無量四無色定非寂靜非不寂靜觀四靜慮非遠離非不遠離觀四無量四無色定非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀八解脫非常非無常觀八勝處九次第定十遍處非常非無常觀八解脫非樂非苦觀八勝處九次第定十遍處非樂非苦觀八解脫非我非無我觀八勝處九次第定十遍處非我非無我觀八解脫非淨非不淨觀八勝處九次第定十遍處非淨非不淨觀八解脫非空非不空觀八勝處九次第定十遍處非空非不空觀八解脫非有相非無相觀八勝處九次第定十遍處非有相非無相觀八解脫非有願非無願觀八勝處九次第定十遍處非有願非無願觀八解脫非寂靜非不寂靜觀八勝處九次第定十遍處非寂靜非不

寂靜觀八解脫非遠離非不遠離觀八勝處九次第定十遍處非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀四念住非常非無常觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非常非無常觀四念住非樂非苦觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非樂非苦觀四念住非我非無我觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非我非無我觀四念住非淨非不淨觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非淨非不淨觀四念住非空非不空觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非空非不空觀四念住非有相非無相觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非有相非無相觀四念住非有願非無願觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非有願非無願觀四念住非寂靜非不寂靜觀四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非寂靜非不寂靜觀四念住非遠離非不遠離觀四

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀空解脫門非常非無常觀無相無願解脫門非常非無常觀空解脫門非樂非苦觀無相無願解脫門非樂非苦觀空解脫門非我非無我觀無相無願解脫門非我非無我觀空解脫門非淨非不淨觀無相無願解脫門非淨非不淨觀空解脫門非空非不空觀無相無願解脫門非空非不空觀空解脫門非有相非無相觀無相無願解脫門非有相非無相觀空解脫門非有願非無願觀無相無願解脫門非有願非無願觀空解脫門非寂靜非不寂靜觀無相無願解脫門非寂靜非不寂靜觀空解脫門非遠離非不遠離觀無相無願解脫門非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀五眼非常非無常觀六神通非常非無常觀五眼非樂非苦觀六神通非樂非苦觀五眼非我非無我觀六神通非我非無我觀五眼非淨非不淨觀六神通非淨非不淨觀五眼非空非不空觀六神通非空非不空觀五眼非有相非無相觀六神通非有相非無相觀五眼非有願非無願觀六神通非有願非無願觀五眼非寂靜非不寂靜觀六神通非寂靜非不寂靜觀五眼非遠離非不遠離觀六神通非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀佛十力非常非無常觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非常非無常觀佛十力非樂非苦觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非樂非苦觀佛十力非我非無我觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非我非無我觀佛十力非淨非不淨觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非淨非不淨觀佛十力非空非不空觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非空非不空觀佛十力非有相非無相觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非有相非無相觀佛十力非有願非無願觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非有願非無願觀佛十力非寂靜非不寂靜觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非寂靜非不寂靜觀佛十力非遠離非不遠離觀四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀真如非常非無常觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非常非無常觀真如非樂非苦觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非樂非苦觀真如非我非無我觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非我非無我觀真如非淨非不淨觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非淨非不淨觀真如非空非不空觀法界法性平等性離生性法定法住

實際虛空界不思議界非空非不空觀真如非有相非無相觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非有相非無相觀真如非有願非無願觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非有願非無願觀真如非寂靜非不寂靜觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非寂靜非不寂靜觀真如非遠離非不遠離觀法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀無上正等菩提非常非無常觀一切智道相智一切相智非常非無常觀無上正等菩提非樂非苦觀一切智道相智一切相智非樂非苦觀無上正等菩提非我非無我觀一切智道相智一切相智非我非無我觀無上正等菩提非淨非不淨觀一切智道相智一切相智非淨非不淨觀無上正等菩提非空非不空觀一切智道相智一切相智非空非不空觀無上正等菩提非有相非無相觀一切智道相智一切相智非有相非無相觀無上正等菩提非有願非無願觀一切智道相智一切相智非有願非無願觀無上正等菩提非寂靜非不寂靜觀一切智道相智一切相智非寂靜非不寂靜觀無上正等菩提非遠離非不遠離觀一切智道相智一切相智非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀無忘失法非常非無常觀恒住捨性非常非無常觀無忘失法非樂非苦觀恒住捨性非樂非苦觀無忘失法非我非無我觀恒住捨性非我非無我觀無忘失法非淨非不淨觀恒住捨性非淨非不淨觀無忘失法非空非不空觀恒住捨性非空非不空觀無忘失法非有相非無相觀恒住捨性非有相非無相觀無忘失法非有願非無願觀恒住捨性非有願非無願觀無忘失法非寂靜非不寂靜觀恒住捨性非寂靜非不寂靜觀無忘失法非遠離非不遠離觀恒住捨性非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時觀一切陀羅尼門非常非無常觀一切三摩地門非常非無常觀一切陀羅尼門非樂非苦觀一切三摩地門非樂非苦觀一切陀羅尼門非我非無我觀一切三摩地門非我非無我觀一切陀羅尼門非淨非不淨觀一切三摩地門非淨非不淨觀一切陀羅尼門非空非不空觀一切三摩地門非空非不空觀一切陀羅尼門非有相非無相觀一切三摩地門非有相非無相觀一切陀羅尼門非有願非無願觀一切三摩地門非有願非無願觀一切陀羅尼門非寂靜非不寂靜觀一切三摩地門非寂靜非不寂靜觀一切陀羅尼門非遠離非不遠離觀一切三摩地門非遠離非不遠離舍利子是謂觀諸法舍利子諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時應如是觀諸法

大般若波羅蜜多經卷第七十二

大般若波羅蜜多經卷第七十三　荒三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之四

時舍利子問善現言何緣故說色等不生則非色等善現答言舍利子色色性空此性空中無生無色受想行識受想行識性空此性空中無生無受想行識舍利子由此緣故我作是說色不生則非色受想行識不生則非受想行識舍利子眼處眼處性空此性空中無生無眼處耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空此性空中無生無耳鼻舌身意處舍利子由此緣故我作是說眼處不生則非眼處耳鼻舌身意處不生則非耳鼻舌身意處舍利子色處色處性空此性空中無生無色處聲香味觸法處聲香味觸法處性空此性空中無生無聲香味觸法處舍利子由此緣故我作是說色處不生則非色處聲香味觸法處不生則非聲香味觸法處舍利子眼界眼界性空此性空中無生無眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空此性空中無生無色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說眼界不生則非眼界色界乃至眼觸為緣所生諸受不生則非色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子耳界耳界性空此性空中無生無耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空此性空中無生無聲界乃至耳觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說耳界不生則非耳界聲界乃至耳觸為緣所生諸受不生則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受舍利子鼻界鼻界性空此性空中無生無鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空此性空中無生無香界乃至鼻觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說鼻界不生則非鼻界香界乃至鼻觸為緣所生諸受不生則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受舍利子舌界舌界性空此性空中無生無舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受性空此性空中無生無味界乃至舌觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說舌界不生則非舌界味界乃至舌觸為緣所生諸受不生則非味界乃至舌觸為緣所生諸受舍利子身界身界性空此性空中無生無身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受性空此性空中無生無觸界乃至身觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說身界不生則非身界觸界乃至身觸為緣所生諸受不生則非觸界乃至身觸為緣所生諸受舍利子意界意界性空此性空中無生無意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受性空此性空中無生無法界乃至意觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說意界不生則非意界法界乃至意觸為緣所生諸受不生則非法界乃至意觸為緣所生諸受舍利子地界地界性空此性空中無生無地界水火風空識界水火風空識界性空此性空中

無生無水火風空識界舍利子由此緣故我作是說地界不生則非地界水火風空識界不生則非水火風空識界舍利子苦聖諦苦聖諦性空此性空中無生無苦聖諦集滅道聖諦集滅道聖諦性空此性空中無生無集滅道聖諦舍利子由此緣故我作是說苦聖諦不生則非苦聖諦集滅道聖諦不生則非集滅道聖諦舍利子無明無明性空此性空中無生無無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空此性空中無生無行乃至老死愁歎苦憂惱舍利子由此緣故我作是說無明不生則非無明行乃至老死愁歎苦憂惱不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱舍利子內空內空性空此性空中無生無內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空性空此性空中無生無外空乃至無性自性空舍利子由此緣故我作是說內空不生則非內空外空乃至無性自性空不生則非外空乃至無性自性空舍利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空此性空中無生無布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空此性空中無生無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子由此緣故我作是說布施波羅蜜多不生則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不生則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子四靜慮四靜慮性空此性空中無生無四靜慮四無量四無色定四無量四無色定性空此性空中無生無四無量四無色定舍利子由此緣故我作是說四靜慮不生則非四靜慮四無量四無色定不生則非四無量四無色定舍利子八解脫八解脫性空此性空中無生無八解脫八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空此性空中無生無八勝處九次第定十遍處舍利子由此緣故我作是說八解脫不生則非八解脫八勝處九次第定十遍處不生則非八勝處九次第定十遍處舍利子四念住四念住性空此性空中無生無四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空此性空中無生無四正斷乃至八聖道支舍利子由此緣故我作是說四念住不生則非四念住四正斷乃至八聖道支不生則非四正斷乃至八聖道支舍利子空解脫門空解脫門性空此性空中無生無空解脫門無相無願解脫門無相無願解脫門性空此性空中無生無無相無願解脫門舍利子由此緣故我作是說空解脫門不生則非空解脫門無相無願解脫門不生則非無相無願解脫門舍利子五眼五眼性空此性空中無生無五眼六神通六神通性空此性空中無生無六神通舍利子由此緣故我作是說五眼不生則非五眼六神通不生則非六神通舍利子佛十力佛十力性空此性空中無生無佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八

佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空此性空中無生無四無所畏乃至十八佛不共法舍利子由此緣故我作是說佛十力不生則非佛十力四無所畏乃至十八佛不共法不生則非四無所畏乃至十八佛不共法舍利子眞如眞如性空此性空中無生無眞如法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空此性空中無生無法界乃至不思議界舍利子由此緣故我作是說眞如不生則非眞如法界乃至不思議界不生則非法界乃至不思議界舍利子無上正等菩提無上正等菩提性空此性空中無生無無上正等菩提一切智道相智一切相智一切智道相智一切相智性空此性空中無生無一切智道相智一切相智舍利子由此緣故我作是說無上正等菩提不生則非無上正等菩提一切智道相智一切相智不生則非一切智道相智一切相智舍利子無忘失法無忘失法性空此性空中無生無無忘失法恒住捨性恒住捨性性空此性空中無生無恒住捨性舍利子由此緣故我作是說無忘失法不生則非無忘失法恒住捨性不生則非恒住捨性舍利子一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空此性空中無生無一切陀羅尼門一切三摩地門一切三摩地門性空此性空中無生無一切三摩地門舍利子由此緣故我作是說一切陀羅尼門不生則非一切陀羅尼門一切三摩地門不生則非一切三摩地門時舍利子問善現言何緣故說色等不滅則非色等善現答言舍利子色色性空此性空中無滅無色受想行識受想行識性空此性空中無滅無受想行識舍利子由此緣故我作是說色不滅則非色受想行識不滅則非受想行識舍利子眼處眼處性空此性空中無滅無眼處耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處性空此性空中無滅無耳鼻舌身意處舍利子由此緣故我作是說眼處不滅則非眼處耳鼻舌身意處不滅則非耳鼻舌身意處舍利子色處色處性空此性空中無滅無色處聲香味觸法處聲香味觸法處性空此性空中無滅無聲香味觸法處舍利子由此緣故我作是說色處不滅則非色處聲香味觸法處不滅則非聲香味觸法處舍利子眼界眼界性空此性空中無滅無眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空此性空中無滅無色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說眼界不滅則非眼界色界乃至眼觸為緣所生諸受不滅則非色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子耳界耳界性空此性空中無滅無耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空此性空中無滅無聲界乃至耳觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說耳界不滅則非耳界聲界乃至耳觸為緣所生諸受不滅則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受舍利子鼻界鼻界性空此性空中無滅無鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空此性空中

無滅無香界乃至鼻觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說鼻界不滅則非鼻界香界乃至鼻觸為緣所生諸受不滅則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受舍利子舌界舌界性空此性空中無滅無舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受性空此性空中無滅無味界乃至舌觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說舌界不滅則非舌界味界乃至舌觸為緣所生諸受不滅則非味界乃至舌觸為緣所生諸受舍利子身界身界性空此性空中無滅無身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受性空此性空中無滅無觸界乃至身觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說身界不滅則非身界觸界乃至身觸為緣所生諸受不滅則非觸界乃至身觸為緣所生諸受舍利子意界意界性空此性空中無滅無意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受性空此性

空中無滅無法界乃至意觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說意界不滅則非意界法界乃至意觸為緣所生諸受不滅則非法界乃至意觸為緣所生諸受舍利子地界地界性空此性空中無滅無地界水火風空識界水火風空識界性空此性空中無滅無水火風空識界舍利子由此緣故我作是說地界不滅則非地界水火風空識界不滅則非水火風空識界舍利子苦聖諦苦聖諦性空此性空中無滅無苦聖諦集滅道聖諦集滅道聖諦性空此性空中無滅無集滅道聖諦舍利子由此緣故我作是說苦聖諦不滅則非苦聖諦集滅道聖諦不滅則非集滅道聖諦舍利子無明無明性空此性空中無滅無無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空此性空中無滅無行乃至老死愁歎苦憂惱舍利子由此緣故我作是說無明不滅則非無明行乃至老死愁歎苦憂惱不滅則非行乃至老死愁歎苦憂惱舍利子內空內空

性空此性空中無滅無內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空此性空中無滅無外空乃至無性自性空舍利子由此緣故我作是說內空不滅則非內空外空乃至無性自性空不滅則非外空乃至無性自性空舍利子布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空此性空中無滅無布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空此性空中無滅無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子由此緣故我作是說布施波羅蜜多不滅則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不滅則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子四靜慮四靜慮性空此性空中無滅無四靜慮四無量四無色定四無量四無色定性空此性空中無滅無四無量四無色定舍利子由此緣故我作是說四

靜慮不滅則非四靜慮四無量四無色定不滅則非四無量四無色定舍利子八解脫八解脫性空此性空中無滅無八解脫八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空此性空中無滅無八勝處九次第定十遍處舍利子由此緣故我作是說八解脫不滅則非八解脫八勝處九次第定十遍處不滅則非八勝處九次第定十遍處舍利子四念住四念住性空此性空中無滅無四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空此性空中無滅無四正斷乃至八聖道支舍利子由此緣故我作是說四念住不滅則非四念住四正斷乃至八聖道支不滅則非四正斷乃至八聖道支舍利子空解脫門空解脫門性空此性空中無滅無空解脫門無相無願解脫門無相無願解脫門性空此性空中無滅無無相無願解脫門舍利子由此緣故我作是說空解脫門不滅則非空解脫門無相無願解脫門不滅則非無相無願解脫門舍利子五眼五眼性空此性空中無滅無五眼六神通六神通性空此性空中無滅無六神通舍利子由此緣故我作是說五眼不滅則非五眼六神通不滅則非六神通舍利子佛十力佛十力性空此性空中無滅無佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空此性空中無滅無四無所畏乃至十八佛不共法舍利子由此緣故我作是說佛十力不滅則非佛十力四無所畏乃至十八佛不共法不滅則非四無所畏乃至十八佛不共法舍利子眞如眞如性空此性空中無滅無眞如法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空此性空中無滅無法界乃至不思議界舍利子由此緣故我作是說眞如不滅則非眞如法界乃至不思議界不滅則非法界乃至不思議界舍利子無上正等菩提無上正等菩提性空此性空中無滅無無上正等菩提一切智道相智一切相智一切智道相智一切相智性空此性空中無滅無一切智道相智一切相智舍利子由此緣故我作是說無上正等菩提不滅則非無上正等菩提一切智道相智一切相智不滅則非一切智道相智一切相智舍利子無忘失法無忘失法性空此性空中無滅無無忘失法恒住捨性恒住捨性性空此性空中無滅無恒住捨性舍利子由此緣故我作是說無忘失法不滅則非無忘失法恒住捨性不滅則非恒住捨性舍利子一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空此性空中無滅無一切陀羅尼門一切三摩地門一切三摩地門性空此性空中無滅無一切三摩地門舍利子由此緣故我作是說一切陀羅尼門不滅則非一切陀羅尼門一切三摩地門不滅則非一切三摩地門時舍利子問善現言何緣故說色等不二則非色等善現答言舍利子若色若不二若受想行識若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說

色不二則非色受想行識不二則非受想行識舍利子若眼處若不二若耳鼻舌身意處若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說眼處不二則非眼處耳鼻舌身意處不二則非耳鼻舌身意處舍利子若色處若不二若聲香味觸法處若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說色處不二則非色處聲香味觸法處不二則非聲香味觸法處舍利子若眼界若不二若色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說眼界不二則非眼界色界乃至眼觸為緣所生諸受不二則非色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子若耳界若不二若聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生

諸受若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說耳界不二則非耳界聲界乃至耳觸為緣所生諸受不二則非聲界乃至耳觸為緣所生諸受舍利子若鼻界若不二若香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說鼻界不二則非鼻界香界乃至鼻觸為緣所生諸受不二則非香界乃至鼻觸為緣所生諸受舍利子若舌界若不二若味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說舌界不二則非舌界味界乃至舌觸為緣所生諸受不二則非味界乃至舌觸為緣所生諸受舍利子若身界若不二若觸界身識界及身觸身觸為緣

所生諸受若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說身界不二則非身界觸界乃至身觸為緣所生諸受不二則非觸界乃至身觸為緣所生諸受舍利子若意界若不二若法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說意界不二則非意界法界乃至意觸為緣所生諸受不二則非法界乃至意觸為緣所生諸受舍利子若地界若不二若水火風空識界若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說地界不二則非地界水火風空識界不二則非水火風空識界舍利子若苦聖諦若不二若集滅道聖諦若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無

見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說苦聖諦不二則非苦聖諦集滅道聖諦不二則非集滅道聖諦舍利子若無明若不二若行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說無明不二則非無明行乃至老死愁歎苦憂惱不二則非行乃至老死愁歎苦憂惱舍利子若內空若不二若外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說內空不二則非內空外空乃至無性自性空不二則非外空乃至無性自性空舍利子若布施波羅蜜多若不二若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說布施波羅蜜多不二則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不二則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子若四靜慮若不二若四無量四無色定若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說四靜慮不二則非四靜慮四無量四無色定不二則非四無量四無色定舍利子若八解脫若不二若八勝處九次第定十遍處若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說八解脫不二則非八解脫八勝處九次第定十遍處不二則非八勝處九次第定十遍處舍利子若四念住若不二若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說四念住不二則非四念住四正斷乃至八聖道支不二則非四正斷乃至八聖道支舍利子若空解脫門若不二若無相無願解脫門若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說空解脫門不二則非空解脫門無相無願解脫門不二則非無相無願解脫門舍利子若五眼若不二若六神通若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說五眼不二則非五眼六神通不二則非六神通舍利子若佛十力若不二若四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子

由此緣故我作是說佛十力不二則非佛十力四無所畏乃至十八佛不共法不二則非四無所畏乃至十八佛不共法舍利子若真如若不二若法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說真如不二則非真如法界乃至不思議界不二則非法界乃至不思議界舍利子若無上正等菩提若不二若一切智道相智一切相智若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說無上正等菩提不二則非無上正等菩提一切智道相智一切相智不二則非一切智道相智一切相智舍利子若無忘失法若不二若恒住捨性若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說無忘失法不二則非無忘失法恒住捨性不二則非恒住捨性舍利子若一切陀羅尼門若不二若一切三摩地門若不二如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我作是說一切陀羅尼門不二則非一切陀羅尼門一切三摩地門不二則非一切三摩地門

大般若波羅蜜多經卷第七十三

大般若波羅蜜多經卷第七十四　荒四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分觀行品第十九之五

時舍利子問善現言何緣故說色等入不二無妄法數耶善現答言舍利子色不異無生滅無生滅不異色色即是無生滅無生滅即是色受想行識不異無生滅無生滅不異受想行識受想行識即是無生滅無生滅即是受想行識舍利子由此緣故我作是說色入不二無妄法數受想行識入不二無妄法數舍利子眼處不異無生滅無生滅不異眼處眼處即是無生滅無生滅即是眼處耳鼻舌身意處不異無生滅無生滅不異耳鼻舌身意處耳鼻舌身意處即是無生滅無生滅即是耳鼻舌身意處舍利子由此緣故我作是說眼處入不二無妄法數耳鼻舌身意處入不二無妄法數舍利子色處不異無生滅無生滅不異色處色處即是無生滅無生滅即是色處聲香味觸法處不異無生滅無生滅不異聲香味觸法處聲香味觸法處即是無

生滅無生滅即是聲香味觸法處舍利子由此緣故我作是說色處入不二無妄法數聲香味觸法處入不二無妄法數舍利子眼界不異無生滅無生滅不異眼界眼界即是無生滅無生滅即是眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受不異無生滅無生滅不異色界乃至眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受即是無生滅無生滅即是色界乃至眼觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說眼界入不二無妄法數色界乃至眼觸為緣所生諸受入不二無妄法數舍利子耳界不異無生滅無生滅不異耳界耳界即是無生滅無生滅即是耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受不異無生滅無生滅不異聲界乃至耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受即是無生滅無生滅即是聲界乃至耳觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說耳界入不二無妄法數聲界乃至耳觸為緣所生諸受入不二無妄法數舍利子鼻界不異無生滅

無生滅不異鼻界鼻界即是無生滅無生滅即是鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受不異無生滅無生滅不異香界乃至鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受即是無生滅無生滅即是香界乃至鼻觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說鼻界入不二無妄法數香界乃至鼻觸為緣所生諸受入不二無妄法數舍利子舌界不異無生滅無生滅不異舌界舌界即是無生滅無生滅即是舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受不異無生滅無生滅不異味界乃至舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受即是無生滅無生滅即是味界乃至舌觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說舌界入不二無妄法數味界乃至舌觸為緣所生諸受入不二無妄法數舍利子身界不異無生滅無生滅不異身界身界即是無生滅無生滅即是身界觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受不異無生滅無生滅不異觸界乃至身觸為緣所

生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受即是無生滅無生滅即是觸界乃至身觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說身界入不二無妄法數觸界乃至身觸為緣所生諸受入不二無妄法數舍利子意界不異無生滅無生滅不異意界意界即是無生滅無生滅即是意界法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不異無生滅無生滅不異法界乃至意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受即是無生滅無生滅即是法界乃至意觸為緣所生諸受舍利子由此緣故我作是說意界入不二無妄法數法界乃至意觸為緣所生諸受入不二無妄法數舍利子地界不異無生滅無生滅不異地界地界即是無生滅無生滅即是地界水火風空識界不異無生滅無生滅不異水火風空識界水火風空識界即是無生滅無生滅即是水火風空識界舍利子由此緣故我作是說地界入不二無妄法數水火風空識界入不二無妄法數舍利子苦聖諦不異無生滅無生滅

不異苦聖諦苦聖諦即是無生滅無生滅即是苦聖諦集滅道聖諦不異無生滅無生滅不異集滅道聖諦集滅道聖諦即是無生滅無生滅即是集滅道聖諦舍利子由此緣故我作是說苦聖諦入不二無妄法數集滅道聖諦入不二無妄法數舍利子無明不異無生滅無生滅不異無明無明即是無生滅無生滅即是無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱不異無生滅無生滅不異行乃至老死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱即是無生滅無生滅即是行乃至老死愁歎苦憂惱舍利子由此緣故我作是說無明入不二無妄法數行乃至老死愁歎苦憂惱入不二無妄法數舍利子內空不異無生滅無生滅不異內空內空即是無生滅無生滅即是內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空不異無生滅無生滅不異外空乃至無性自性空外空乃至無性自性空即是無生滅無生滅即是外空乃至無性自性空舍利子由此緣故我作是說內空入不二無妄法數外空乃至無性自性空入不二無妄法數舍利子布施波羅蜜多不異無生滅無生滅不異布施波羅蜜多布施波羅蜜多即是無生滅無生滅即是布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多不異無生滅無生滅不異淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多即是無生滅無生滅即是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多舍利子由此緣故我作是說布施波羅蜜多入不二無妄法數淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多入不二無妄法數舍利子四靜慮不異無生滅無生滅不異四靜慮四靜慮即是無生滅無生滅即是四靜慮四無量四無色定不異無生滅無生滅不異四無量四無色定四無量四無色定即是無生滅無生滅即是四無量四無色定舍利子由此緣故我作是說四靜慮入不二無妄法數四無量四無色定入不二無妄法數舍利子八解脫不異無生滅無生滅不異八解脫八解脫即是無生滅無生滅即是八解脫八勝處九次第定十遍處不異無生滅無生滅不異八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處即是無生滅無生滅即是八勝處九次第定十遍處舍利子由此緣故我作是說八解脫入不二無妄法數八勝處九次第定十遍處入不二無妄法數舍利子四念住不異無生滅無生滅不異四念住四念住即是無生滅無生滅即是四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支不異無生滅無生滅不異四正斷乃至八聖道支四正斷乃至八聖道支即是無生滅無生滅即是四正斷乃至八聖道支舍利子由此緣故我作是說四念住入不二無妄法數四正斷乃至八聖道支入不二無妄法數舍利子空解脫門不異無生滅無生滅不異空解脫門空解脫門即是無生滅無生滅即是空解脫門無相無願解脫門不異無生滅無生滅不異無相無願解

脫門無相無願解脫門即是無生滅無生滅即是無相無願解脫門舍利子由此緣故我作是說空解脫門入不二無妄法數無相無願解脫門入不二無妄法數舍利子五眼不異無生滅無生滅不異五眼五眼即是無生滅無生滅即是五眼六神通不異無生滅無生滅不異六神通六神通即是無生滅無生滅即是六神通舍利子由此緣故我作是說五眼入不二無妄法數六神通入不二無妄法數舍利子佛十力不異無生滅無生滅不異佛十力佛十力即是無生滅無生滅即是佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法不異無生滅無生滅不異四無所畏乃至十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法即是無生滅無生滅即是四無所畏乃至十八佛不共法舍利子由此緣故我作是說佛十力入不二無妄法數四無所畏乃至十八佛不共法入不二無妄法數舍利子真如不異無生滅無生滅不異真如真如即是無生滅無生滅即是真如法界法性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界不異無生滅無生滅不異法界乃至不思議界法界乃至不思議界即是無生滅無生滅即是法界乃至不思議界舍利子由此緣故我作是說真如入不二無妄法數法界乃至不思議界入不二無妄法數舍利子無上正等菩提不異無生滅無生滅不異無上正等菩提無上正等菩提即是無生滅無生滅即是無上正等菩提一切智道相智一切相智不異無生滅無生滅不異一切智道相智一切相智一切智道相智一切相智即是無生滅無生滅即是一切智道相智一切相智舍利子由此緣故我作是說無上正等菩提入不二無妄法數一切智道相智一切相智入不二無妄法數舍利子無忘失法不異無生滅無生滅不異無忘失法無忘失法即是無生滅無生滅即是無忘失法恒住捨性不異無生滅無生滅不異恒住捨性恒住捨性即是無生滅無生滅即是恒住捨性舍利子由此緣故我作是說無忘失法入不二無妄法數恒住捨性入不二無妄法數舍利子一切陀羅尼門不異無生滅無生滅不異一切陀羅尼門一切陀羅尼門即是無生滅無生滅即是一切陀羅尼門一切三摩地門不異無生滅無生滅不異一切三摩地門一切三摩地門即是無生滅無生滅即是一切三摩地門舍利子由此緣故我作是說一切陀羅尼門入不二無妄法數一切三摩地門入不二無妄法數

初分無生品第二十之一

爾時具壽善現白佛言世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見我無生畢竟淨故見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見色無生畢竟淨故見受想行識無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見眼處無生畢竟淨故見耳鼻舌身意處無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法

時見色處無生畢竟淨故見聲香味觸法處
無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般
若波羅蜜多觀諸法時見眼界無生畢竟淨
故見色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸
受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多觀諸法時見耳界無生畢竟
淨故見聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生
諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修
行般若波羅蜜多觀諸法時見鼻界無生畢
竟淨故見香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所
生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩
修行般若波羅蜜多觀諸法時見舌界無生
畢竟淨故見味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見身界無
生畢竟淨故見觸界身識界及身觸身觸爲
緣所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見意界
無生畢竟淨故見法界意識界及意觸意觸
爲緣所生諸受無生畢竟淨故世尊諸菩薩

摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見地
界無生畢竟淨故見水火風空識界無生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多觀諸法時見苦聖諦無生畢竟淨故見
集滅道聖諦無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見無明
無生畢竟淨故見行識名色六處觸受愛取
有生老死愁歎苦憂惱無生畢竟淨故世尊
諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法
時見內空無生畢竟淨故見外空內外空空
空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一
切法空不可得空無性空自性空無性自性
空無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行
般若波羅蜜多觀諸法時見布施波羅蜜多
無生畢竟淨故見淨戒安忍精進靜慮般若
波羅蜜多無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見四靜慮
無生畢竟淨故見四無量四無色定無生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅

蜜多觀諸法時見八解脫無生畢竟淨故見
八勝處九次第定十遍處無生畢竟淨故世
尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸
法時見四念住無生畢竟淨故見四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支無生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多觀諸法時見空解脫門無生畢竟淨故
見無相無願解脫門無生畢竟淨故世尊諸
菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時
見五眼無生畢竟淨故見六神通無生畢竟
淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜
多觀諸法時見佛十力無生畢竟淨故見四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶
薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見一切智
無生畢竟淨故見道相智一切相智無生畢
竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅
蜜多觀諸法時見無忘失法無生畢竟淨故
見恒住捨性無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩
訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見一切

陀羅尼門無生畢竟淨故見一切三摩地門無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見異生無生畢竟淨故見異生法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見預流無生畢竟淨故見預流法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見一來無生畢竟淨故見一來法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見不還無生畢竟淨故見不還法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見阿羅漢無生畢竟淨故見阿羅漢法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見獨覺無生畢竟淨故見獨覺法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見菩薩無生畢竟淨故見菩薩法無生畢竟淨故世尊諸菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多觀諸法時見如來無生畢竟淨故見如來法無生畢竟淨故時舍利子謂善現言如我解仁者所說義我有情等無生色受等無生乃至如來如來法無生若如是者六趣受生應無差別不應預流得預流果一來得一來果不還得不還果阿羅漢得阿羅漢果不應獨覺得獨覺菩提不應菩薩摩訶薩得一切相智亦不應得五種菩提復次善現若一切法定無生者何緣預流為預流果修斷三結道何緣一來為一來果修薄貪瞋癡道何緣不還為不還果修斷五順下分結道何緣阿羅漢為阿羅漢果修斷五順上分結道何緣獨覺為獨覺菩提修悟緣起道何緣菩薩摩訶薩為度無量諸有情故修多百千難行苦行備受無邊種種劇苦何緣如來證得無上正等菩提何緣諸佛為有情故轉妙法輪爾時具壽善現答舍利子言非我於無生法中見有六趣受生差別非我於無生法中見有能入諦現觀者非我於無生法中見有預流得預流果一來得一來果不還得不還果阿羅漢得阿羅漢果非我於無生法中見有獨覺得獨覺菩提非我於無生法中見有菩薩摩訶薩得一切相智及五種菩提復次舍利子非我於無生法中見有預流為預流果修斷三結道非我於無生法中見有一來為一來果修薄貪瞋癡道非我於無生法中見有不還為不還果修斷五順下分結道非我於無生法中見有阿羅漢為阿羅漢果修斷五順上分結道非我於無生法中見有獨覺為獨覺菩提修悟緣起道非我於無生法中見有菩薩摩訶薩為度無量諸有情故修多百千難行苦行備受無邊種種劇苦而諸菩薩摩訶薩亦復不起難行苦行想所以者何非住難行苦行想能為無量無數無邊有情作饒益事舍利子然諸菩薩摩訶薩以無所得而為方便於一切有情起大悲心住如父母想如兄弟想如妻子想如己身想如是乃能為無量無數無邊有情作大饒益舍利子諸菩薩摩訶薩應作是心如我自性於一切法以一切種一切處一切時求不可得內外諸法亦復如是都無所有皆不可得何以故諸菩薩摩訶薩若住此想修

難行苦行便能饒益無量無數無邊有情是故菩薩摩訶薩於一切法應無執受舍利子非我於無生法中見有諸佛證得無上正等菩提轉妙法輪度無量衆時舍利子問善現言仁今為欲以生法證生法為欲以無生法證無生法耶善現答言我實不欲以生法證生法亦實不欲以無生法證無生法舍利子言若爾仁今為欲以生法證無生法為欲以無生法證生法耶善現答言我亦不欲以生法證無生法亦復不欲以無生法證生法舍利子言若如是者豈全無得無現觀耶善現答言雖有得有現觀而不以此二法證舍利子但隨世間言說施設有得有現觀非勝義中有得有現觀但隨世間言說施設有預流有預流果有一來有一來果有不還有不還果有阿羅漢有阿羅漢果有獨覺有獨覺菩提有菩薩摩訶薩有無上正等覺非勝義中有預流乃至無上正等覺舍利子言若隨世間言說施設有得有現觀等非勝義者六趣差別亦隨世間言說施設故有非勝義耶善現答言如是如是誠如所說何以故舍利子於勝義中無業無異熟無生無滅無染無淨故時舍利子問善現言仁今為欲令不生法生為欲令已生法生耶善現答言我不欲令不生法生亦不欲令已生法生舍利子言何等是不生法仁者不欲令彼法生善現答言舍利子色是不生法我不欲令生何以故以自性空故受想行識是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子眼處是不生法我不欲令生何以故以自性空故耳鼻舌身意處是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子色處是不生法我不欲令生何以故以自性空故聲香味觸法處是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子眼界是不生法我不欲令生何以故以自性空故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子耳界是不生法我不欲令生何以故以自性空故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子鼻界是不生法我不欲令生何以故以自性空故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子舌界是不生法我不欲令生何以故以自性空故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子身界是不生法我不欲令生何以故以自性空故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子意界是不生法我不欲令生何以故以自性空故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子地界是不生法我不欲令生何以故以自性空故水火風空識界是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子苦聖諦是不生法我不欲令生何以故以自性空故集滅道聖諦是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子無明是不生法我不欲令生何以故以自性空故行識名色

六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子內空是不生法我不欲令生何以故以自性空故外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子布施波羅蜜多是不生法我不欲令生何以故以自性空故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子四靜慮是不生法我不欲令生何以故以自性空故四無量四無色定是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子八解脫是不生法我不欲令生何以故以自性空故八勝處九次第定十徧處是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子四念住是不生法我不欲令生何以故以自性空故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子空解脫門是不生法我不欲令生何以故以自性空故無相無願解脫門是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子五眼是不生法我不欲令生何以故以自性空故六神通是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子佛十力是不生法我不欲令生何以故以自性空故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子一切智是不生法我不欲令生何以故以自性空故道相智一切相智是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子無忘失法是不生法我不欲令生何以故以自性空故恒住捨性是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子一切陀羅尼門是不生法我不欲令生何以故以自性空故一切三摩地門是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子異生是不生法我不欲令生何以故以自性空故異生法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子預流是不生法我不欲令生何以故以自性空故預流法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子一來是不生法我不欲令生何以故以自性空故一來法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子不還是不生法我不欲令生何以故以自性空故不還法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子阿羅漢是不生法我不欲令生何以故以自性空故阿羅漢法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子獨覺是不生法我不欲令生何以故以自性空故獨覺法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子菩薩是不生法我不欲令生何以故以自性空故菩薩法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子如來是不生法我不欲令生何以故以自性空故如來法是不生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子言何等是已生法仁者不欲令彼法生善現答言色是已生法我不欲令生何以故以自性空故受想行識是已生法

我不欲令生何以故以自性空故舍利子眼處是已生法我不欲令生何以故以自性空故耳鼻舌身意處是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子色處是已生法我不欲令生何以故以自性空故聲香味觸法處是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子眼界是已生法我不欲令生何以故以自性空故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受是已生法我不欲令生何以故以性自空故舍利子耳界是已生法我不欲令生何以故以自性空故聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子鼻界是已生法我不欲令生何以故以自性空故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子舌界是已生法我不欲令生何以故以自性空故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子身界是已生法我不欲令生何以故以自性空故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子意界是已生法我不欲令生何以故以自性空故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子地界是已生法我不欲令生何以故以自性空故水火風空識界是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子苦聖諦是已生法我不欲令生何以故以自性空故集滅道聖諦是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子無明是已生法我不欲令生何以故以自性空故行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子內空是已生法我不欲令生何以故以自性空故外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空是已生法我不欲令生何以故以自性空故

大般若波羅蜜多經卷第七十四

音釋

劇苦 劇竭戟切甚也

大般若波羅蜜多經卷第七十五　荒五

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分無生品第二十之二

舍利子布施波羅蜜多是已生法我不欲令生何以故以自性空故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子四靜慮是已生法我不欲令生何以故以自性空故四無量四無色定是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子八解脫是已生法我不欲令生何以故以自性空故八勝處九次第定十遍處是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子四念住是已生法我不欲令生何以故以自性空故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子空解脫門是已生法我不欲令生何以故以自性空故無相無願解脫門是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子五眼是已生法我不欲令生何以故以自性空故六神通是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子佛十力是已生法我不欲令生何以故以自性空故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子一切智是已生法我不欲令生何以故以自性空故道相智一切相智是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子無忘失法是已生法我不欲令生何以故以自性空故恒住捨性是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子一切陀羅尼門是已生法我不欲令生何以故以自性空故一切三摩地門是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子異生是已生法我不欲令生何以故以自性空故異生法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子預流是已生法我不欲令生何以故以自性空故預流法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子一來是已生法我不欲令生何以故以自性空故一來法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子不還是已生法我不欲令生何以故以自性空故不還法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子阿羅漢是已生法我不欲令生何以故以自性空故阿羅漢法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子獨覺是已生法我不欲令生何以故以自性空故獨覺法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子菩薩是已生法我不欲令生何以故以自性空故菩薩法是已生法我不欲令生何以故以自性空故舍利子如來是已生法我不欲令生何以故以自性空故如來法是已生法我不欲令生何以故以自性空故時舍利子問善現言仁者今為欲令生生為欲令不生生耶善現答言我不欲令生生亦不欲令不生生何以故舍利子生與不生如是二法俱非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子由此緣故我不欲令生生亦不欲令不生生時舍利子問善現言仁者於所說無生法樂辯

說無生相耶善現答言我於所說無生法亦不樂辯說無生相所以者何若無生法若無生相若樂辯說如是一切皆非相應非不相應非有色非無色非有見非無見非有對非無對咸同一相所謂無相舍利子言於不生法起不生言此不生言亦不生不善現答言如是如是所以者何舍利子色不生受想行識亦不生何以故皆本性空故舍利子眼處不生耳鼻舌身意處亦不生何以故皆本性空故舍利子色處不生聲香味觸法處亦不生何以故皆本性空故舍利子眼界不生色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦不生何以故皆本性空故舍利子耳界不生聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦不生何以故皆本性空故舍利子鼻界不生香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不生何以故皆本性空故舍利子舌界不生味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不生何以故皆本性空故舍利子身界不生觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦不

生何以故皆本性空故舍利子意界不生法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦不生何以故皆本性空故舍利子地界不生水火風空識界亦不生何以故皆本性空故舍利子苦聖諦不生集滅道聖諦亦不生何以故皆本性空故舍利子無明不生行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦不生何以故皆本性空故舍利子內空不生外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦不生何以故皆本性空故舍利子布施波羅蜜多不生淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不生何以故皆本性空故舍利子四靜慮不生四無量四無色定亦不生何以故皆本性空故舍利子八解脫不生八勝處九次第定十遍處亦不生何以故皆本性空故舍利子四念住不生四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不生何以故皆本性空故舍利子空解脫門不

生無相無願解脫門亦不生何以故皆本性空故舍利子五眼不生六神通亦不生何以故皆本性空故舍利子佛十力不生四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不生何以故皆本性空故舍利子一切智不生道相智一切相智亦不生何以故皆本性空故舍利子無忘失法不生恒住捨性亦不生何以故皆本性空故舍利子一切陀羅尼門不生一切三摩地門亦不生何以故皆本性空故舍利子異生不生異生法亦不生何以故皆本性空故舍利子預流不生預流法亦不生何以故皆本性空故舍利子一來不生一來法亦不生何以故皆本性空故舍利子不還不生不還法亦不生何以故皆本性空故舍利子阿羅漢不生阿羅漢法亦不生何以故皆本性空故舍利子獨覺不生獨覺法亦不生何以故皆本性空故舍利子菩薩不生菩薩法亦不生何以故皆本性空故舍利子如來不生如來法亦不生何以故皆本性空故舍利子身行不生語行意行

亦不生何以故皆本性空故舍利子由此緣故於不生法起不生言亦無生義舍利子若所說法若能說言說者聽者皆不生故時舍利子謂善現言仁者於說法人中最為第一何以故隨所問詰皆能酬答無滯礙故善現報言諸佛弟子於一切法無依著者法爾皆能隨所問詰一一酬答自在無畏何以故以一切法無所依故時舍利子問善現言云何諸法都無所依善現答言舍利子色本性空依內依外依兩中間不可得故受想行識本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子眼處本性空依內依外依兩中間不可得故耳鼻舌身意處本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子色處本性空依內依外依兩中間不可得故聲香味觸法處本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子眼界本性空依內依外依兩中間不可得故色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子耳界本性空依內依外依兩中間不可得故聲界耳

識界及耳觸耳觸為緣所生諸受本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子鼻界本性空依內依外依兩中間不可得故香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子舌界本性空依內依外依兩中間不可得故味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子身界本性空依內依外依兩中間不可得故觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子意界本性空依內依外依兩中間不可得故法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子地界本性空依內依外依兩中間不可得故水火風空識界本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子苦聖諦本性空依內依外依兩中間不可得故集滅道聖諦本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子無明本性空依內依外依兩中間不可得故行識名色六處

觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子內空本性空依內依外依兩中間不可得故外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子布施波羅蜜多本性空依內依外依兩中間不可得故淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子四靜慮本性空依內依外依兩中間不可得故四無量四無色定本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子八解脫本性空依內依外依兩中間不可得故八勝處九次第定十遍處本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子四念住本性空依內依外依兩中間不可得故四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支本性空依內依外依兩中間不可得故舍利子空解脫門本性空依內依外依兩中間不可得故無

相無願解脱門本性空依内依外依兩中間不可得故舍利子五眼本性空依内依外依兩中間不可得故六神通本性空依内依外依兩中間不可得故舍利子佛十力本性空依内依外依兩中間不可得故四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法本性空依内依外依兩中間不可得故舍利子一切智本性空依内依外依兩中間不可得故道相智一切相智本性空依内依外依兩中間不可得故舍利子無忘失法本性空依内依外依兩中間不可得故恒住捨性本性空依内依外依兩中間不可得故舍利子一切陀羅尼門本性空依内依外依兩中間不可得故一切三摩地門本性空依内依外依兩中間不可得故舍利子異生本性空依内依外依兩中間不可得故異生法本性空依内依外依兩中間不可得故舍利子預流本性空依内依外依兩中間不可得故預流法本性空依内依外依兩中間不可得故舍利子一來本性空依内依外依兩中間不可得故一來法本性空依内依外依兩中間不可得故舍利子不還本性空依内依外依兩中間不可得故不還法本性空依内依外依兩中間不可得故舍利子阿羅漢本性空依内依外依兩中間不可得故阿羅漢法本性空依内依外依兩中間不可得故舍利子獨覺本性空依内依外依兩中間不可得故獨覺法本性空依内依外依兩中間不可得故舍利子菩薩本性空依内依外依兩中間不可得故菩薩法本性空依内依外依兩中間不可得故舍利子如來本性空依内依外依兩中間不可得故如來法本性空依内依外依兩中間不可得故舍利子由此緣故我説諸法都無所依

初分淨道品第二十一之一

爾時具壽善現謂舍利子言諸菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時應淨色應淨受想行識應淨眼處應淨耳鼻舌身意處應淨色處應淨聲香味觸法處應淨眼界應淨色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受應淨耳界應淨聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受應淨鼻界應淨香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受應淨舌界應淨味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受應淨身界應淨觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受應淨意界應淨法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受應淨地界應淨水火風空識界應淨苦聖諦應淨集滅道聖諦應淨無明應淨行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱應淨内空應淨外空内外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空應淨布施波羅蜜多應淨淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多應淨四靜慮應淨四無量四無色定應淨八解脱應淨八勝處九次第定十遍處應淨四念住應淨四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支應淨空解脱門應淨無相無願解脱門應淨五眼應淨六神通應淨佛十力應淨四無所畏四無礙解大慈

大悲大喜大捨十八佛不共法應淨無忘失法應淨恒住捨性應淨一切陀羅尼門應淨一切三摩地門應淨一切智應淨道相智一切相智應淨菩提道時舍利子問善現言云何菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道善現答言舍利子六波羅蜜多各有二種一者世間二出世間舍利子言云何世間布施波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩為大施主能施一切沙門婆羅門貧病孤露道行乞者須食與食須飲與飲須乘與乘須衣與衣須香與香須花與花須嚴飾與嚴飾須舍宅與舍宅須醫藥與醫藥須照明與照明須坐臥具與坐臥具如是一切隨其所須資生什物悉皆施與若復有來乞男與男乞女與女乞妻妾與妻妾乞官位與官位乞國土與國土乞王位與王位乞頭目與頭目乞手足與手足乞支節與支節乞血肉與血肉乞骨髓與骨髓乞耳鼻與耳鼻乞僮僕與僮僕乞珍財與珍財乞生類與生類如是一切隨其所求內外之物並皆施與雖作是施而有所依謂作是念我施彼受我為施主我不慳貪我隨佛教一切能捨我行布施波羅蜜多彼行施時以有所得而為方便與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提復作是念我持此福施諸有情令得此世他世安樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而行布施一者自想二者他想三者施想由著此三輪而行施故名世間布施波羅蜜多何緣此施名為世間以與世間同共行故不超動出世間法故如是名為世間布施波羅蜜多舍利子言云何出世間布施波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨一者不執我為施者二者不執彼為受者三者不著施及施果是為菩薩摩訶薩行布施時三輪清淨又舍利子若菩薩摩訶薩以大悲為上首所修施福普施有情於諸有情都無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提而於其中不見少相由都無所執而行施故名出世間布施波羅蜜多何緣此施名出世間不與世間同共行故能超動出世間法故如是名為出世間布施波羅蜜多舍利子言云何世間淨戒波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩雖受持戒而有所依謂作是念我為饒益一切有情受持淨戒我隨佛教於淨尸羅能無所犯我行淨戒波羅蜜多彼持戒時以有所得而為方便與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提復作是念我持此福施諸有情令得此世他世安樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而受持戒一者自想二者他想三者戒想由著此三輪受持戒故名世間淨戒波羅蜜多何緣此淨戒名為世間以與世間同共行故不超動出世間法故如是名為世間淨戒波羅蜜多舍利子言云何出世間淨戒波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩受持戒時三輪清淨一者不執我能持戒二者不執所護有情三者不著戒及戒果是為菩薩摩訶薩受持戒時三輪清淨又舍利子菩薩摩訶薩以大悲為上首所持戒福普施有情於諸有情都無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提而於其中不見

少相由都無所執而受持戒故名出世間淨戒波羅蜜多何緣此淨戒名出世間不與世間同共行故能超動出世間法故如是名爲出世間淨戒波羅蜜多舍利子言云何世間安忍波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩雖修安忍而有所依謂作是念我爲饒益一切有情而修安忍我隨佛教於勝安忍能正修習我行安忍波羅蜜多彼修忍時以有所得而爲方便與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提復作是念我持此福施諸有情令得此世他世安樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而修安忍一者自想二者他想三者忍想由著此三輪修安忍故名世間安忍波羅蜜多何緣此安忍名爲世間以與世間同共行故不超動出世間法故如是名爲世間安忍波羅蜜多舍利子言云何出世間安忍波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩修安忍時三輪清淨一者不執我能修忍二者不執所忍有情三者不著忍及忍果是爲菩薩摩訶薩修安忍時三輪清淨又舍利子菩薩摩訶

薩以大悲爲上首所修忍福普施有情於諸有情都無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提而於其中不見少相由都無所執而修安忍故名出世間安忍波羅蜜多何緣此安忍名出世間不與世間同共行故能超動出世間法故如是名爲出世間安忍波羅蜜多舍利子言云何世間精進波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩雖勤精進而有所依謂作是念我爲饒益一切有情而勤精進我隨佛教策勵身心曾無懈怠我行精進波羅蜜多彼精進時以有所得而爲方便與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提復作是念我持此福施諸有情令得此世他世安樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而勤精進一者自想二者他想三精進想由著此三輪修精進故名世間精進波羅蜜多何緣此精進名爲世間以與世間同共行故不超動出世間法故如是名爲世間精進波羅蜜多舍利子言云何出世間精進波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩勤精進時三輪清

淨一者不執我能精進二者不執所爲有情三者不著精進及果是爲菩薩摩訶薩勤精進時三輪清淨又舍利子菩薩摩訶薩以大悲爲上首修精進福普施有情於諸有情都無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提而於其中不見少相由都無所執而勤精進故名出世間精進波羅蜜多何緣此精進名出世間不與世間同共行故能超動出世間法故如是名爲出世間精進波羅蜜多舍利子言云何世間靜慮波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩雖修靜慮而有所依謂作是念我爲饒益一切有情而修靜慮我隨佛教於勝等持能正修習我行靜慮波羅蜜多彼修定時以有所得而爲方便與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提復作是念我持此福施諸有情令得此世他世安樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而修靜慮一者自想二者他想三靜慮想由著此三輪修靜慮故名世間靜慮波羅蜜多何緣此靜慮名爲世間以與世間同共行故不超動出

世間法故如是名為世間靜慮波羅蜜多舍利子言云何出世間靜慮波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨一者不執我能修定二者不執所為有情三者不著靜慮及果是為菩薩摩訶薩修靜慮時三輪清淨又舍利子菩薩摩訶薩以大悲為上首修靜慮福普施有情於諸有情都無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提而於其中不見少相由都無所執而修靜慮故名出世間靜慮波羅蜜多何緣此靜慮名出世間不與世間同共行故能超動出世間法故如是名為出世間靜慮波羅蜜多舍利子言云何世間般若波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩雖修般若而有所依謂作是念我為饒益一切有情而修般若我隨佛教於勝般若能正修行我能悔除自所作惡我見他惡終不譏陵我能隨喜他所修福我能請佛轉妙法輪我隨所聞能正決擇我行般若波羅蜜多彼修慧時以有所得而為方便與諸有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提復作是念我持此福施諸有情令得此世他世安樂乃至證得無餘涅槃彼著三輪而修般若一者自想二者他想三者般若想由著此三輪修般若故名世間般若波羅蜜多何緣此般若名為世間以與世間同共行故不超動出世間法故如是名為世間般若波羅蜜多舍利子言云何出世間般若波羅蜜多善現答言若菩薩摩訶薩修般若時三輪清淨一者不執我能修慧二者不執所為有情三者不著般若及果是為菩薩摩訶薩修般若時三輪清淨又舍利子菩薩摩訶薩以大悲為上首修般若福普施有情於諸有情都無所得雖與一切有情同共迴向阿耨多羅三藐三菩提而於其中不見少相由都無所執而修般若故名出世間般若波羅蜜多何緣此般若名出世間不與世間同共行故能超動出世間法故如是名為出世間般若波羅蜜多舍利子如是菩薩摩訶薩修行六種波羅蜜多時淨菩提道時舍利子問善現言何等名為菩薩摩訶薩菩提道善現答言舍利子內空名為菩薩摩訶薩菩提道外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子真如名為菩薩摩訶薩菩提道法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子苦聖諦名為菩薩摩訶薩菩提道集滅道聖諦名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子布施波羅蜜多名為菩薩摩訶薩菩提道淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子四靜慮名為菩薩摩訶薩菩提道四無量四無色定名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子八解脫名為菩薩摩訶薩菩提道八勝處九次第定十遍處名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子四念住名為菩薩摩訶薩菩提道四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子空解脫門名為菩薩摩訶薩

菩提道無相無願解脫門名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子五眼名為菩薩摩訶薩菩提道六神通名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子佛十力名為菩薩摩訶薩菩提道四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子無忘失法名為菩薩摩訶薩菩提道恒住捨性名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子一切陀羅尼門名為菩薩摩訶薩菩提道一切三摩地門名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子一切智名為菩薩摩訶薩菩提道道相智一切相智名為菩薩摩訶薩菩提道舍利子如是等無量無邊大功德聚名為菩薩摩訶薩菩提道時舍利子讚善現言善哉善哉誠如所說如是功德為由何等波羅蜜多勢力所致善現言舍利子如是功德皆由般若波羅蜜多勢力所致何以故舍利子如是般若波羅蜜多能與一切善法為母一切聲聞獨覺菩薩如來善法從此生故舍利子如是般若波羅蜜多普能攝受一切善法一切聲聞獨覺菩薩如來善法依此住故舍利子過去諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故已證無上正等菩提轉妙法輪度無量眾未來諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故當證無上正等菩提轉妙法輪度無量眾現在十方世界諸佛修行般若波羅蜜多極圓滿故現證無上正等菩提轉妙法輪度無量眾

大般若波羅蜜多經卷第七十五

音釋

問詰　詰契吉切詰亦問之義也

骨髓　髓息委切骨中脂也

策勵　策測革切謂策進勉勵也

大般若波羅蜜多經卷第七十六　荒六

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分淨道品第二十一之二

舍利子若菩薩摩訶薩聞說般若波羅蜜多心無疑惑亦不迷悶當知是菩薩摩訶薩住如是住不離作意謂欲救護一切有情常不捨離一切有情大悲作意時舍利子謂善現言若菩薩摩訶薩住如是住不離作意者則一切有情亦應成菩薩摩訶薩何以故以一切有情亦常不離此作意故是則菩薩摩訶薩與一切有情應無差別爾時具壽善現讚舍利子言善哉善哉誠如所說能如實取我所說義所以者何舍利子有情非有故當知作意亦非有我命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者非有故當知作意亦非有有情無實故當知作意亦無實我乃至見者無實故當知作意亦無實有情無自性故當知作意亦無自性我乃至見者無自性故當知作意亦無自性有情空故當知作意亦空我乃至見者空故當知作意

亦空有情遠離故當知作意亦遠離我乃至見者遠離故當知作意亦遠離有情寂靜故當知作意亦寂靜我乃至見者寂靜故當知作意亦寂靜有情無覺知故當知作意亦無覺知我乃至見者無覺知故當知作意亦無覺知舍利子色非有故當知作意亦非有受想行識非有故當知作意亦非有色無實故當知作意亦無實受想行識無實故當知作意亦無實色無自性故當知作意亦無自性受想行識無自性故當知作意亦無自性色空故當知作意亦空受想行識空故當知作意亦空色遠離故當知作意亦遠離受想行識遠離故當知作意亦遠離色寂靜故當知作意亦寂靜受想行識寂靜故當知作意亦寂靜色無覺知故當知作意亦無覺知受想行識無覺知故當知作意亦無覺知舍利子眼處非有故當知作意亦非有耳鼻舌身意處非有故當知作意亦非有眼處無實故當知作意亦無實耳鼻舌身意處無實故當知作意亦無實眼處無自性故當知作意亦無

自性耳鼻舌身意處無自性故當知作意亦無自性眼處空故當知作意亦空耳鼻舌身意處空故當知作意亦空眼處遠離故當知作意亦遠離耳鼻舌身意處遠離故當知作意亦遠離眼處寂靜故當知作意亦寂靜耳鼻舌身意處寂靜故當知作意亦寂靜眼處無覺知故當知作意亦無覺知耳鼻舌身意處無覺知故當知作意亦無覺知舍利子色處非有故當知作意亦非有聲香味觸法處非有故當知作意亦非有色處無實故當知作意亦無實聲香味觸法處無實故當知作意亦無實色處無自性故當知作意亦無自性聲香味觸法處無自性故當知作意亦無自性色處空故當知作意亦空聲香味觸法處空故當知作意亦空色處遠離故當知作意亦遠離聲香味觸法處遠離故當知作意亦遠離色處寂靜故當知作意亦寂靜聲香味觸法處寂靜故當知作意亦寂靜色處無覺知故當知作意亦無覺知聲香味觸法處無覺知故當知作意亦無覺知舍利子眼界

非有故當知作意亦非有色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受非有故當知作意亦非有眼界無實故當知作意亦無實色界乃至眼觸爲緣所生諸受無實故當知作意亦無實眼界無自性故當知作意亦無自性色界乃至眼觸爲緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性眼界空故當知作意亦空色界乃至眼觸爲緣所生諸受空故當知作意亦空眼界遠離故當知作意亦遠離色界乃至眼觸爲緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離眼界寂靜故當知作意亦寂靜色界乃至眼觸爲緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜眼界無覺知故當知作意亦無覺知色界乃至眼觸爲緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知舍利子耳界非有故當知作意亦非有聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受非有故當知作意亦非有耳界無實故當知作意亦無實聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無實故當知作意亦無實耳界無自性故當知作意亦無自性聲界乃至耳觸爲

緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性耳界空故當知作意亦空聲界乃至耳觸爲緣所生諸受空故當知作意亦空耳界遠離故當知作意亦遠離聲界乃至耳觸爲緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離耳界寂靜故當知作意亦寂靜聲界乃至耳觸爲緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜耳界無覺知故當知作意亦無覺知聲界乃至耳觸爲緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知舍利子鼻界非有故當知作意亦非有香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受非有故當知作意亦非有鼻界無實故當知作意亦無實香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無實故當知作意亦無實鼻界無自性故當知作意亦無自性香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性鼻界空故當知作意亦空香界乃至鼻觸爲緣所生諸受空故當知作意亦空鼻界遠離故當知作意亦遠離香界乃至鼻觸爲緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離鼻界寂靜故當知作意亦

寂靜香界乃至鼻觸爲緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜鼻界無覺知故當知作意亦無覺知香界乃至鼻觸爲緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知舍利子舌界非有故當知作意亦非有味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受非有故當知作意亦非有舌界無實故當知作意亦無實味界乃至舌觸爲緣所生諸受無實故當知作意亦無實舌界無自性故當知作意亦無自性味界乃至舌觸爲緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性舌界空故當知作意亦空味界乃至舌觸爲緣所生諸受空故當知作意亦空舌界遠離故當知作意亦遠離味界乃至舌觸爲緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離舌界寂靜故當知作意亦寂靜味界乃至舌觸爲緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜舌界無覺知故當知作意亦無覺知味界乃至舌觸爲緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知舍利子身界非有故當知作意亦非有觸界身識界及身觸身觸爲緣所生

諸受非有故當知作意亦非有身界無實故當知作意亦無實觸界乃至身觸爲緣所生諸受無實故當知作意亦無實身界無自性故當知作意亦無自性觸界乃至身觸爲緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性身界空故當知作意亦空觸界乃至身觸爲緣所生諸受空故當知作意亦空身界遠離故當知作意亦遠離觸界乃至身觸爲緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離身界寂靜故當知作意亦寂靜觸界乃至身觸爲緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜身界無覺知故當知作意亦無覺知觸界乃至身觸爲緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知舍利子意界非有故當知作意亦非有法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受非有故當知作意亦非有意界無實故當知作意亦無實法界乃至意觸爲緣所生諸受無實故當知作意亦無實意界無自性故當知作意亦無自性法界乃至意觸爲緣所生諸受無自性故當知作意亦無自性意界空故當知作

意亦空法界乃至意觸為緣所生諸受空故當知作意亦空意界遠離故當知作意亦遠離法界乃至意觸為緣所生諸受遠離故當知作意亦遠離意界寂靜故當知作意亦寂靜法界乃至意觸為緣所生諸受寂靜故當知作意亦寂靜意界無覺知故當知作意亦無覺知法界乃至意觸為緣所生諸受無覺知故當知作意亦無覺知舍利子地界非有故當知作意亦非有水火風空識界非有故當知作意亦非有地界無實故當知作意亦無實水火風空識界無實故當知作意亦無實地界無自性故當知作意亦無自性水火風空識界無自性故當知作意亦無自性地界空故當知作意亦空水火風空識界空故當知作意亦空地界遠離故當知作意亦遠離水火風空識界遠離故當知作意亦遠離地界寂靜故當知作意亦寂靜水火風空識界寂靜故當知作意亦寂靜地界無覺知故當知作意亦無覺知水火風空識界無覺知故當知作意亦無覺知舍利子苦聖諦非有故當知作意亦非有集滅道聖諦非有故當知作意亦非有苦聖諦無實故當知作意亦無實集滅道聖諦無實故當知作意亦無實苦聖諦無自性故當知作意亦無自性集滅道聖諦無自性故當知作意亦無自性苦聖諦空故當知作意亦空集滅道聖諦空故當知作意亦空苦聖諦遠離故當知作意亦遠離集滅道聖諦遠離故當知作意亦遠離苦聖諦寂靜故當知作意亦寂靜集滅道聖諦寂靜故當知作意亦寂靜苦聖諦無覺知故當知作意亦無覺知集滅道聖諦無覺知故當知作意亦無覺知舍利子無明非有故當知作意亦非有行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱非有故當知作意亦非有無明無實故當知作意亦無實行乃至老死愁歎苦憂惱無實故當知作意亦無實無明無自性故當知作意亦無自性行乃至老死愁歎苦憂惱無自性故當知作意亦無自性無明空故當知作意亦空行乃至老死愁歎苦憂惱空故當知作意亦空無明遠離故當知作意亦遠離行乃至老死愁歎苦憂惱遠離故當知作意亦遠離無明寂靜故當知作意亦寂靜行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜故當知作意亦寂靜無明無覺知故當知作意亦無覺知行乃至老死愁歎苦憂惱無覺知故當知作意亦無覺知舍利子內空非有故當知作意亦非有外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空非有故當知作意亦非有內空無實故當知作意亦無實外空乃至無性自性空無實故當知作意亦無實內空無自性故當知作意亦無自性外空乃至無性自性空無自性故當知作意亦無自性內空空故當知作意亦空外空乃至無性自性空空故當知作意亦空內空遠離故當知作意亦遠離外空乃至無性自性空遠離故當知作意亦遠離內空寂靜故當知作意亦寂靜外空乃至無性自性空寂靜故當知作意亦寂靜內空無覺知故當

知作意亦無覺知外空乃至無性自性空無覺知故當知作意亦無覺知舍利子真如非有故當知作意亦非有法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界非有故當知作意亦非有真如無實故當知作意亦無實法界乃至不思議界無實故當知作意亦無實真如無自性故當知作意亦無自性法界乃至不思議界無自性故當知作意亦無自性真如空故當知作意亦空法界乃至不思議界空故當知作意亦空真如遠離故當知作意亦遠離法界乃至不思議界遠離故當知作意亦遠離真如寂靜故當知作意亦寂靜法界乃至不思議界寂靜故當知作意亦寂靜真如無覺知故當知作意亦無覺知法界乃至不思議界無覺知故當知作意亦無覺知舍利子布施波羅蜜多非有故當知作意亦非有淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多非有故當知作意亦非有布施波羅蜜多無實故當知作意亦無實淨戒乃至般若波羅蜜多無實故

當知作意亦無實布施波羅蜜多無自性故當知作意亦無自性淨戒乃至般若波羅蜜多無自性故當知作意亦無自性布施波羅蜜多空故當知作意亦空淨戒乃至般若波羅蜜多空故當知作意亦空布施波羅蜜多遠離故當知作意亦遠離淨戒乃至般若波羅蜜多遠離故當知作意亦遠離布施波羅蜜多寂靜故當知作意亦寂靜淨戒乃至般若波羅蜜多寂靜故當知作意亦寂靜布施波羅蜜多無覺知故當知作意亦無覺知淨戒乃至般若波羅蜜多無覺知故當知作意亦無覺知舍利子四靜慮非有故當知作意亦非有四無量四無色定非有故當知作意亦非有四靜慮無實故當知作意亦無實四無量四無色定無實故當知作意亦無實四靜慮無自性故當知作意亦無自性四無量四無色定無自性故當知作意亦無自性四靜慮空故當知作意亦空四無量四無色定空故當知作意亦空四靜慮遠離故當知作意亦遠離四無量四無色定遠離故當知作

意亦遠離四靜慮寂靜故當知作意亦寂靜四無量四無色定寂靜故當知作意亦寂靜四靜慮無覺知故當知作意亦無覺知四無量四無色定無覺知故當知作意亦無覺知舍利子八解脫非有故當知作意亦非有八勝處九次第定十遍處非有故當知作意亦非有八解脫無實故當知作意亦無實八勝處九次第定十遍處無實故當知作意亦無實八解脫無自性故當知作意亦無自性八勝處九次第定十遍處無自性故當知作意亦無自性八解脫空故當知作意亦空八勝處九次第定十遍處空故當知作意亦空八解脫遠離故當知作意亦遠離八勝處九次第定十遍處遠離故當知作意亦遠離八解脫寂靜故當知作意亦寂靜八勝處九次第定十遍處寂靜故當知作意亦寂靜八解脫無覺知故當知作意亦無覺知八勝處九次第定十遍處無覺知故當知作意亦無覺知舍利子四念住非有故當知作意亦非有四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支

非有故當知作意亦非有四念住無實故當
知作意亦無實四正斷乃至八聖道支無實
故當知作意亦無實四念住無自性故當知
作意亦無自性四正斷乃至八聖道支無自
性故當知作意亦無自性四念住空故當知
作意亦空四正斷乃至八聖道支空故當知
作意亦空四念住遠離故當知作意亦遠離
四正斷乃至八聖道支遠離故當知作意亦
遠離四念住寂靜故當知作意亦寂靜四正
斷乃至八聖道支寂靜故當知作意亦寂靜
四念住無覺知故當知作意亦無覺知四正
斷乃至八聖道支無覺知故當知作意亦無
覺知舍利子空解脫門非有故當知作意亦
非有無相無願解脫門非有故當知作意亦
非有空解脫門無實故當知作意亦無實無
相無願解脫門無實故當知作意亦無實空
解脫門無自性故當知作意亦無自性無相
無願解脫門無自性故當知作意亦無自性
空解脫門空故當知作意亦空無相無願解
脫門空故當知作意亦空空解脫門遠離故

當知作意亦遠離無相無願解脫門遠離故
當知作意亦遠離空解脫門寂靜故當知作
意亦寂靜無相無願解脫門寂靜故當知作
意亦寂靜空解脫門無覺知故當知作意亦
無覺知無相無願解脫門無覺知故當知作
意亦無覺知舍利子五眼非有故當知作意
亦非有六神通非有故當知作意亦非有五
眼無實故當知作意亦無實六神通無實故
當知作意亦無實五眼無自性故當知作意
亦無自性六神通無自性故當知作意亦無
自性五眼空故當知作意亦空六神通空故
當知作意亦空五眼遠離故當知作意亦遠
離六神通遠離故當知作意亦遠離五眼寂
靜故當知作意亦寂靜六神通寂靜故當知
作意亦寂靜五眼無覺知故當知作意亦無
覺知六神通無覺知故當知作意亦無覺知
舍利子佛十力非有故當知作意亦非有四
無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八
佛不共法非有故當知作意亦非有佛十力
無實故當知作意亦無實四無所畏乃至十

八佛不共法無實故當知作意亦無實佛十
力無自性故當知作意亦無自性四無所畏
乃至十八佛不共法無自性故當知作意亦
無自性佛十力空故當知作意亦空四無所
畏乃至十八佛不共法空故當知作意亦空
佛十力遠離故當知作意亦遠離四無所畏
乃至十八佛不共法遠離故當知作意亦遠
離佛十力寂靜故當知作意亦寂靜四無所
畏乃至十八佛不共法寂靜故當知作意亦
寂靜佛十力無覺知故當知作意亦無覺知
四無所畏乃至十八佛不共法無覺知故當
知作意亦無覺知舍利子無忘失法非有故
當知作意亦非有恒住捨性非有故當知作
意亦非有無忘失法無實故當知作意亦無
實恒住捨性無實故當知作意亦無實無忘
失法無自性故當知作意亦無自性恒住捨
性無自性故當知作意亦無自性無忘失法
空故當知作意亦空恒住捨性空故當知作
意亦空無忘失法遠離故當知作意亦遠離
恒住捨性遠離故當知作意亦遠離無忘失

法寂靜故當知作意亦寂靜恒住捨性寂靜故當知作意亦寂靜無忘失法無覺知故當知作意亦無覺知恒住捨性無覺知故當知作意亦無覺知舍利子一切陀羅尼門非有故當知作意亦非有一切三摩地門非有故當知作意亦非有一切陀羅尼門無實故當知作意亦無實一切三摩地門無實故當知作意亦無實一切陀羅尼門無自性故當知作意亦無自性一切三摩地門無自性故當知作意亦無自性一切陀羅尼門空故當知作意亦空一切三摩地門空故當知作意亦空一切陀羅尼門遠離故當知作意亦遠離一切三摩地門遠離故當知作意亦遠離一切陀羅尼門寂靜故當知作意亦寂靜一切三摩地門寂靜故當知作意亦寂靜一切陀羅尼門無覺知故當知作意亦無覺知一切三摩地門無覺知故當知作意亦無覺知舍利子一切智非有故當知作意亦非有道相智一切相智非有故當知作意亦非有一切智無實故當知作意亦無實道相智一切相

智無實故當知作意亦無實一切智無自性故當知作意亦無自性道相智一切相智無自性故當知作意亦無自性一切智空故當知作意亦空道相智一切相智空故當知作意亦空一切智遠離故當知作意亦遠離道相智一切相智遠離故當知作意亦遠離一切智寂靜故當知作意亦寂靜道相智一切相智寂靜故當知作意亦寂靜一切智無覺知故當知作意亦無覺知道相智一切相智無覺知故當知作意亦無覺知舍利子聲聞菩提非有故當知作意亦非有獨覺菩提無上菩提非有故當知作意亦非有聲聞菩提無實故當知作意亦無實獨覺菩提無上菩提無實故當知作意亦無實聲聞菩提無自性故當知作意亦無自性獨覺菩提無上菩提無自性故當知作意亦無自性聲聞菩提空故當知作意亦空獨覺菩提無上菩提空故當知作意亦空聲聞菩提遠離故當知作意亦遠離獨覺菩提無上菩提遠離故當知作意亦遠離聲聞菩提寂靜故當知作意亦

寂靜獨覺菩提無上菩提寂靜故當知作意亦寂靜聲聞菩提無覺知故當知作意亦無覺知獨覺菩提無上菩提無覺知故當知作意亦無覺知舍利子由此緣故諸菩薩摩訶薩住如是住常應不捨大悲作意爾時世尊讚善現言善哉善哉汝善能為菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多此皆如來威神之力諸有欲為菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多者皆應如汝之所宣說諸有菩薩摩訶薩欲學般若波羅蜜多者皆應隨汝所說而學具壽善現為諸菩薩摩訶薩說是般若波羅蜜多時於此三千大千世界六種轉變謂動極動等極動踊極踊等極踊震極震等極震擊極擊等極擊吼極吼等極吼爆極爆等極爆東踊西没西踊東没南踊北没北踊南没中踊邊没邊踊中没爾時如來即便微笑具壽善現白言世尊何因何緣現此微笑佛告善現如我於此三千大千堪忍世界為諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多令於十方無量無數無邊世界諸佛世尊亦為諸菩薩摩訶薩

宣說般若波羅蜜多如今於此三千大千堪忍世界有十二那庾多諸天人等聞說般若波羅蜜多於諸法中得無生忍今於十方無量無數無邊世界各有無量無數無邊有情聞彼諸佛所說般若波羅蜜多亦發阿耨多羅三藐三菩提心

大般若波羅蜜多經卷第七十六

音釋

踊 尹竦切跳也　吼 許厚切號吼也　爆 布効切火裂聲也　那庾多 梵語也此云萬　庾 弋渚切

大般若波羅蜜多經卷第七十七　荒七

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之一

爾時於此三千大千世界所有四大天王各與無量百千俱胝那庾多四大天衆俱來會坐於此三千大千世界所有天帝各與無量百千俱胝那庾多三十三天衆俱來會坐於此三千大千世界所有善時分天王各與無量百千俱胝那庾多時分天衆俱來會坐於此三千大千世界所有妙喜足天王各與無量百千俱胝那庾多喜足天衆俱來會坐於此三千大千世界所有樂變化天王各與無量百千俱胝那庾多樂變化天衆俱來會坐於此三千大千世界所有自在天王各與無量百千俱胝那庾多他化自在天衆俱來會坐於此三千大千世界所有大梵天王各與無量百千俱胝那庾多初靜慮天衆俱來會坐於此三千大千世界所有極光淨天各與無量百千俱胝那庾多第二靜慮天衆俱來會坐於此三千大千世界所有遍淨天各與無量百千俱胝那庾多第三靜慮天衆俱來會坐於此三千大千世界所有廣果天各與無量百千俱胝那庾多第四靜慮天衆俱來會坐於此三千大千世界所有色究竟天各與無量百千俱胝那庾多淨居天衆俱來會坐是諸天衆各以勝業感妙身光比如來身常所現光百分不及一千分不及一百千分不及一乃至百千俱胝那庾多分亦不及一如是數分算分計分喻分乃至鄔波尼殺曇分皆不及一何以故以如來身常所現光熾然爀赫於諸光中最尊最勝最極最妙無比無等無上第一蔽諸天光皆令不現猶如黑鐵對贍部金時天帝釋白善現言今此三千大千世界欲色諸天一切來集咸皆渴仰欲聞大德宣說般若波羅蜜多大德何者是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多云何菩薩摩訶薩應學般若波羅蜜多具壽善現告帝釋言善哉憍尸迦汝等諸天諦聽諦聽吾當承佛神力順如來意爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜

多如菩薩摩訶薩所應住所應學憍尸迦汝諸天等未發阿耨多羅三藐三菩提心者今皆應發憍尸迦若入聲聞獨覺正性離生者不能復發阿耨多羅三藐三菩提心何以故彼於生死流已作限隔故是中設有能於無上正等菩提發心趣者我亦隨喜所以者何諸勝士夫應更求上法我於有情最妙善品不為礙故憍尸迦汝問何者是菩薩摩訶薩般若波羅蜜多者諦聽諦聽當為汝說憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便思惟色無常思惟受想行識無常思惟色苦思惟受想行識苦思惟色無我思惟受想行識無我思惟色不淨思惟受想行識不淨思惟色空思惟受想行識空思惟色無相思惟受想行識無相思惟色無願思惟受想行識無願思惟色寂靜思惟受想行識寂靜思惟色遠離思惟受想行識遠離思惟色如病思惟受想行識如病思惟色如癰思惟受想行識如癰思惟色如箭思惟受想行識如箭思惟色如瘡思惟受想行識如瘡思惟色熱惱思惟受想行識熱惱思惟色逼切思惟受想行識逼切思惟色敗壞思惟受想行識敗壞思惟色衰朽思惟受想行識衰朽思惟色變動思惟受想行識變動思惟色速滅思惟受想行識速滅思惟色可畏思惟受想行識可畏思惟色可猒思惟受想行識可猒思惟色有災思惟受想行識有災思惟色有橫思惟受想行識有橫思惟色有疫思惟受想行識有疫思惟色有癘思惟受想行識有癘思惟色性不安隱思惟受想行識性不安隱思惟色不可保信思惟受想行識不可保信思惟色無生無滅思惟受想行識無生無滅思惟色無染無淨思惟受想行識無染無淨思惟色無作無為思惟受想行識無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便思惟眼處無常思惟耳鼻舌身意處無常思惟眼處苦思惟耳鼻舌身意處苦思惟眼處無我思惟耳鼻舌身意處無我思惟眼處不淨思惟耳鼻舌身意處不淨思惟眼處空思惟耳鼻舌身意處空思惟眼處無相思惟耳鼻舌身意處無相思惟眼處無願思惟耳鼻舌身意處無願思惟眼處寂靜思惟耳鼻舌身意處寂靜思惟眼處遠離思惟耳鼻舌身意處遠離思惟眼處如病思惟耳鼻舌身意處如病思惟眼處如癰思惟耳鼻舌身意處如癰思惟眼處如箭思惟耳鼻舌身意處如箭思惟眼處如瘡思惟耳鼻舌身意處如瘡思惟眼處熱惱思惟耳鼻舌身意處熱惱思惟眼處逼切思惟耳鼻舌身意處逼切思惟眼處敗壞思惟耳鼻舌身意處敗壞思惟眼處衰朽思惟耳鼻舌身意處衰朽思惟眼處變動思惟耳鼻舌身意處變動思惟眼處速滅思惟耳鼻舌身意處速滅思惟眼處可畏思惟耳鼻舌身意處可畏思惟眼處可猒思惟耳鼻舌身意處可猒思惟眼處有災思惟耳鼻舌身意處有災思惟眼處有橫思惟耳鼻舌身意處有橫思惟眼處有疫思惟耳鼻舌身意處有疫思惟眼處有癘思惟耳鼻舌身意處有癘思惟眼處性

不安隱思惟耳鼻舌身意處性不安隱思惟眼處不可保信思惟耳鼻舌身意處不可保信思惟眼處無生無滅思惟耳鼻舌身意處無生無滅思惟眼處無染無淨思惟耳鼻舌身意處無染無淨思惟眼處無作無爲思惟耳鼻舌身意處無作無爲憍尸迦是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便思惟色處無常思惟聲香味觸法處無常思惟色處苦思惟聲香味觸法處苦思惟色處無我思惟聲香味觸法處無我思惟色處不淨思惟聲香味觸法處不淨思惟色處空思惟聲香味觸法處空思惟色處無相思惟聲香味觸法處無相思惟色處無願思惟聲香味觸法處無願思惟色處寂靜思惟聲香味觸法處寂靜思惟色處遠離思惟聲香味觸法處遠離思惟色處如病思惟聲香味觸法處如病思惟色處如癰思惟聲香味觸法處如癰思惟色處如箭思惟聲香味觸法處如箭思惟色處如瘡思惟聲香味觸法處如瘡思惟色處熱惱思惟聲香味觸法處熱惱思惟色處逼切思惟聲香味觸法處逼切思惟色處敗壞思惟聲香味觸法處敗壞思惟色處衰朽思惟聲香味觸法處衰朽思惟色處變動思惟聲香味觸法處變動思惟色處速滅思惟聲香味觸法處速滅思惟色處可畏思惟聲香味觸法處可畏思惟色處可猒思惟聲香味觸法處可猒思惟色處有災思惟聲香味觸法處有災思惟色處有橫思惟聲香味觸法處有橫思惟色處有疫思惟聲香味觸法處有疫思惟色處有癘思惟聲香味觸法處有癘思惟色處性不安隱思惟聲香味觸法處性不安隱思惟色處不可保信思惟聲香味觸法處不可保信思惟色處無生無滅思惟聲香味觸法處無生無滅思惟色處無染無淨思惟聲香味觸法處無染無淨思惟色處無作無爲思惟聲香味觸法處無作無爲憍尸迦是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便思惟眼界無常思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無常思惟眼界苦思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受苦思惟眼界無我思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無我思惟眼界不淨思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受不淨思惟眼界空思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受空思惟眼界無相思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無相思惟眼界無願思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受無願思惟眼界寂靜思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受寂靜思惟眼界遠離思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受遠離思惟眼界如病思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受如病思惟眼界如癰思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受如癰思惟眼界如箭思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受如箭思惟眼界如瘡思惟色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受如瘡思惟眼界熱惱思惟色界眼識界及眼觸眼

觸為緣所生諸受熱惱思惟眼界遍切思惟
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受遍
切思惟眼界敗壞思惟色界眼識界及眼觸
眼觸為緣所生諸受敗壞思惟眼界衰朽思
惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受
衰朽思惟眼界變動思惟色界眼識界及眼
觸眼觸為緣所生諸受變動思惟眼界速滅
思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受速滅思惟眼界可畏思惟色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受可畏思惟眼界可
猒思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生
諸受可猒思惟眼界有災思惟色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受有災思惟眼界
有横思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受有横思惟眼界有疫思惟色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受有疫思惟眼
界有癘思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受有癘思惟眼界性不安隱思惟色
界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性不
安隱思惟眼界不可保信思惟色界眼識界

及眼觸眼觸為緣所生諸受不可保信思惟
眼界無生無滅思惟色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受無生無滅思惟眼界無染
無淨思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣所
生諸受無染無淨思惟眼界無作無為思惟
色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無 第七 八
作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智
心用無所得為方便思惟耳界無常思惟聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無常
思惟耳界苦思惟聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受苦思惟耳界無我思惟聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無我思
惟耳界不淨思惟聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受不淨思惟耳界空思惟聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受空思惟
耳界無相思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受無相思惟耳界無願思惟聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無願思
惟耳界寂靜思惟聲界耳識界及耳觸耳觸

為緣所生諸受寂靜思惟耳界遠離思惟聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受遠離
思惟耳界如病思惟聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受如病思惟耳界如癰思惟
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如
癰思惟耳界如箭思惟聲界耳識界及耳觸 第七 九
耳觸為緣所生諸受如箭思惟耳界如瘡思
惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
如瘡思惟耳界熱惱思惟聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受熱惱思惟耳界遍切
思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受遍切思惟耳界敗壞思惟聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受敗壞思惟耳界衰
朽思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受衰朽思惟耳界變動思惟聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受變動思惟耳界
速滅思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受速滅思惟耳界可畏思惟聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受可畏思惟耳
界可猒思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣

所生諸受可猒思惟耳界有災思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有災思惟耳界有橫思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有橫思惟耳界有疫思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有疫思惟耳界有癘思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受有癘思惟耳界性不安隱思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受性不安隱思惟耳界不可保信思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受不可保信思惟耳界無生無滅思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無生無滅思惟耳界無染無淨思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無染無淨思惟耳界無作無爲思惟聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受無作無爲憍尸迦是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便思惟鼻界無常思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無常思惟鼻界苦思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受苦思惟鼻界無我思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無我思惟鼻界不淨思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不淨思惟鼻界空思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受空思惟鼻界無相思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無相思惟鼻界無願思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無願思惟鼻界寂靜思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受寂靜思惟鼻界遠離思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受遠離思惟鼻界如病思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受如病思惟鼻界如癰思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受如癰思惟鼻界如箭思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受如箭思惟鼻界如瘡思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受如瘡思惟鼻界熱惱思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受熱惱思惟鼻界逼切思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受逼切思惟鼻界敗壞思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受敗壞思惟鼻界衰朽思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受衰朽思惟鼻界變動思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受變動思惟鼻界速滅思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受速滅思惟鼻界可畏思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受可畏思惟鼻界可猒思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受可猒思惟鼻界有災思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有災思惟鼻界有橫思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有橫思惟鼻界有疫思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有疫思惟鼻界有癘思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受有癘思惟鼻界性不安隱思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受性不安隱思惟鼻界不可保信思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受不可保信思惟鼻界無生無滅思惟香界鼻識界

及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受無生無滅思惟
鼻界無染無淨思惟香界鼻識界及鼻觸鼻
觸爲緣所生諸受無染無淨思惟鼻界無作
無爲思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所
生諸受無作無爲憍尸迦是爲菩薩摩訶薩
般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應
一切智智心用無所得爲方便思惟舌界無
常思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受無常思惟舌界苦思惟味界舌識界及
舌觸舌觸爲緣所生諸受苦思惟舌界無我
思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸
受無我思惟舌界不淨思惟味界舌識界及
舌觸舌觸爲緣所生諸受不淨思惟舌界空
思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸
受空思惟舌界無相思惟味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受無相思惟舌界無願
思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸
受無願思惟舌界寂靜思惟味界舌識界及
舌觸舌觸爲緣所生諸受寂靜思惟舌界遠
離思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生

諸受遠離思惟舌界如病思惟味界舌識界
及舌觸舌觸爲緣所生諸受如病思惟舌界
如癰思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所
生諸受如癰思惟舌界如箭思惟味界舌識
界及舌觸舌觸爲緣所生諸受如箭思惟舌
界如瘡思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受如瘡思惟舌界熱惱思惟味界舌
識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受熱惱思惟
舌界逼切思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲
緣所生諸受逼切思惟舌界敗壞思惟味界
舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受敗壞思
惟舌界衰朽思惟味界舌識界及舌觸舌觸
爲緣所生諸受衰朽思惟舌界變動思惟味
界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受變動
思惟舌界速滅思惟味界舌識界及舌觸舌
觸爲緣所生諸受速滅思惟舌界可畏思惟
味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受可
畏思惟舌界可猒思惟味界舌識界及舌觸
舌觸爲緣所生諸受可猒思惟舌界有災思
惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受

有災思惟舌界有橫思惟味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受有橫思惟舌界有疫
思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸
受有疫思惟舌界有癘思惟味界舌識界及
舌觸舌觸爲緣所生諸受有癘思惟舌界性
不安隱思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受性不安隱思惟舌界不可保信思
惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受
不可保信思惟舌界無生無滅思惟味界舌
識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無生無滅
思惟舌界無染無淨思惟味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受無染無淨思惟舌界
無作無爲思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲
緣所生諸受無作無爲憍尸迦是爲菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩
以應一切智智心用無所得爲方便思惟身
界無常思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣
所生諸受無常思惟身界苦思惟觸界身識
界及身觸身觸爲緣所生諸受苦思惟身界
無我思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所

生諸受無我思惟身界不淨思惟觸界身識
界及身觸身觸爲緣所生諸受不淨思惟身
界空思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所
生諸受空思惟身界無相思惟觸界身識界
及身觸身觸爲緣所生諸受無相思惟身界
無願思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所
生諸受無願思惟身界寂靜思惟觸界身識
界及身觸身觸爲緣所生諸受寂靜思惟身
界遠離思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣
所生諸受遠離思惟身界如病思惟觸界身
識界及身觸身觸爲緣所生諸受如病思惟
身界如癰思惟觸界身識界及身觸身觸爲
緣所生諸受如癰思惟身界如箭思惟觸界
身識界及身觸身觸爲緣所生諸受如箭思
惟身界如瘡思惟觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受如瘡思惟身界熱惱思惟觸
界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受熱惱
思惟身界逼切思惟觸界身識界及身觸身
觸爲緣所生諸受逼切思惟身界敗壞思惟
觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受敗

壞思惟身界衰朽思惟觸界身識界及身觸
身觸爲緣所生諸受衰朽思惟身界變動思
惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受
變動思惟身界速滅思惟觸界身識界及身
觸身觸爲緣所生諸受速滅思惟身界可畏
思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸
受可畏思惟身界可猒思惟觸界身識界及
身觸身觸爲緣所生諸受可猒思惟身界有
災思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生
諸受有災思惟身界有橫思惟觸界身識界
及身觸身觸爲緣所生諸受有橫思惟身界
有疫思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所
生諸受有疫思惟身界有癘思惟觸界身識
界及身觸身觸爲緣所生諸受有癘思惟身
界性不安隱思惟觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受性不安隱思惟身界不可保
信思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所生
諸受不可保信思惟身界無生無滅思惟觸
界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受無生
無滅思惟身界無染無淨思惟觸界身識界

及身觸身觸爲緣所生諸受無染無淨思惟
身界無作無爲思惟觸界身識界及身觸身
觸爲緣所生諸受無作無爲憍尸迦是爲善
薩摩訶薩般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩
訶薩以應一切智智心用無所得爲方便思
惟意界無常思惟法界意識界及意觸意觸
爲緣所生諸受無常思惟意界苦思惟法界
意識界及意觸意觸爲緣所生諸受苦思惟
意界無我思惟法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受無我思惟意界不淨思惟法界
意識界及意觸意觸爲緣所生諸受不淨思
惟意界空思惟法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受空思惟意界無相思惟法界意
識界及意觸意觸爲緣所生諸受無相思惟
意界無願思惟法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受無願思惟意界寂靜思惟法界
意識界及意觸意觸爲緣所生諸受寂靜思
惟意界遠離思惟法界意識界及意觸意觸
爲緣所生諸受遠離思惟意界如病思惟法
界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受如病

思惟意界如癰思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受如癰思惟意界如箭思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受如箭思惟意界如瘡思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受如瘡思惟意界熱惱思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受熱惱思惟意界逼切思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受逼切思惟意界敗壞思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受敗壞思惟意界衰朽思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受衰朽思惟意界變動思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受變動思惟意界速滅思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受速滅思惟意界可畏思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受可畏思惟意界可猒思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受可猒思惟意界有災思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受有災思惟意界有橫思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受有橫思惟意界有疫思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受有疫思惟意界有癘思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受有癘思惟意界性不安隱思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性不安隱思惟意界不可保信思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受不可保信思惟意界無生無滅思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無生無滅思惟意界無染無淨思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無染無淨思惟意界無作無為思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第七十七

音釋

俱胝（梵語也此云百億 胝張尼切） 鄔波尼殺曇（梵語也此謂數之極 鄔安古切 曇徒南切） 爔赫（爔許其切 火也） 鐵（他結切） 憍尸迦（憍堅堯切 帝釋天別名也） 癰（於容切 癰癤也） 有橫（橫戶孟切 不順理也） 有疫（疫營隻切 瘟疫也）

大般若波羅蜜多經卷第七十八 荒八

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之二

憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便思惟地界無常思惟水火風空識界無常思惟地界苦思惟水火風空識界苦思惟地界無我思惟水火風空識界無我思惟地界不淨思惟水火風空識界不淨思惟地界空思惟水火風空識界空思惟地界無相思惟水火風空識界無相思惟地界無願思惟水火風空識界無願思惟地界寂靜思惟水火風空識界寂靜思惟地界遠離思惟水火風空識界遠離思惟地界如病思惟水火風空識界如病思惟地界如癰思惟水火風空識界如癰思惟地界如箭思惟水火風空識界如箭思惟地界如瘡思惟水火風空識界如瘡思惟地界熱惱思惟水火風空識界熱惱思惟地界逼切思惟水火風空識界逼切思惟地界敗壞思惟水火風空識界敗壞思惟地界衰朽思惟水火風空識界

衰朽思惟地界變動思惟水火風空識界變動思惟地界速滅思惟水火風空識界速滅思惟地界可畏思惟水火風空識界可畏思惟地界可猒思惟水火風空識界可猒思惟地界有災思惟水火風空識界有災思惟地界有橫思惟水火風空識界有橫思惟地界有疫思惟水火風空識界有疫思惟地界有癘思惟水火風空識界有癘思惟地界性不安隱思惟水火風空識界性不安隱思惟地界不可保信思惟水火風空識界不可保信思惟地界無生無滅思惟水火風空識界無生無滅思惟地界無染無淨思惟水火風空識界無染無淨思惟地界無作無為思惟水火風空識界無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便思惟無明無常思惟行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱無常思惟無明苦思惟行乃至老死愁歎苦憂惱苦思惟無明無我思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無我思惟無明不淨思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不淨思惟無明空思惟行乃至老死愁歎苦憂惱空思惟無明無相思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無相思惟無明無願思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無願思惟無明寂靜思惟行乃至老死愁歎苦憂惱寂靜思惟無明遠離思惟行乃至老死愁歎苦憂惱遠離思惟無明如病思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如病思惟無明如癰思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如癰思惟無明如箭思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如箭思惟無明如瘡思惟行乃至老死愁歎苦憂惱如瘡思惟無明熱惱思惟行乃至老死愁歎苦憂惱熱惱思惟無明逼切思惟行乃至老死愁歎苦憂惱逼切思惟無明敗壞思惟行乃至老死愁歎苦憂惱敗壞思惟無明衰朽思惟行乃至老死愁歎苦憂惱衰朽思惟無明變動思惟行乃至老死愁歎苦憂惱變動思惟無明速滅思惟行乃至老死愁歎苦憂惱速滅思惟無明可畏思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可畏思惟無明可猒思惟行乃至老死愁歎苦憂惱可猒思惟無明有災思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有災思惟無明有橫思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有橫思惟無明有疫思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有疫思惟無明有癘思惟行乃至老死愁歎苦憂惱有癘思惟無明性不安隱思惟行乃至老死愁歎苦憂惱性不安隱思惟無明不可保信思惟行乃至老死愁歎苦憂惱不可保信思惟無明無生無滅思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無生無滅思惟無明無染無淨思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無染無淨思惟無明無作無為思惟行乃至老死愁歎苦憂惱無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多復次憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便觀察內空無我我所觀察外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空無我我所觀察內空無相觀察外空乃至無

性自性空無相觀察內空無願觀察外空乃至無性自性空無願觀察內空寂靜觀察外空乃至無性自性空寂靜觀察內空遠離觀察外空乃至無性自性空遠離觀察內空無生無滅觀察外空乃至無性自性空無生無滅觀察內空無染無淨觀察外空乃至無性自性空無染無淨觀察內空無作無為觀察外空乃至無性自性空無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便觀察真如無我我所觀察法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界無我我所觀察真如無相觀察法界乃至不思議界無相觀察真如無願觀察法界乃至不思議界無願觀察真如寂靜觀察法界乃至不思議界寂靜觀察真如遠離觀察法界乃至不思議界遠離觀察真如無生無滅觀察法界乃至不思議界無生無滅觀察真如無染無淨觀察法界乃至不思議界無染無淨觀察真如無作無為

觀察法界乃至不思議界無作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多復次憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便行布施波羅蜜多若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便行淨戒波羅蜜多若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便行安忍波羅蜜多若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便行精進波羅蜜多若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便行靜慮波羅蜜多若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便行般若波羅蜜多憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多復次憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修四靜慮若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修四無量若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修四無色定若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修八解脫若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修八勝處若

菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修九次第定若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修十遍處若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修四念住若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修四正斷若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修四神足若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修五根若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修五力若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修七等覺支若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修八聖道支若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修空解脫門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修無相解脫門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修無願解脫門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修四聖諦智若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得為方便修五

眼若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修六神通若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修佛十力若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修四無所畏若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修四無礙解若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修大慈大悲大喜大捨若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修十八佛不共法若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修無忘失法若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修恒住捨性若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修一切陀羅尼門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修一切三摩地門若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修一切智若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修道相智若菩薩摩訶薩以應一切智智心用無所得爲方便修一切相智憍尸迦是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多復次憍尸迦若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時作如是觀唯有諸法互相緣藉滋潤增長遍滿充溢無我我所復作是觀菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合菩提心不與迴向心和合迴向心於菩提心中無所有不可得菩提心於迴向心中無所有不可得菩薩摩訶薩雖觀諸法而於諸法都無所見憍尸迦是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多時天帝釋問善現言大德云何菩薩摩訶薩迴向心不與菩提心和合云何菩提心不與迴向心和合云何迴向心於菩提心中無所有不可得云何菩提心於迴向心中無所有不可得善現答言憍尸迦菩薩摩訶薩迴向心則非心菩提心亦非心若非心則不可思議不應非心迴向非心亦不應非心迴向不可思議不應不可思議迴向不可思議亦不應不可思議迴向非心何以故非心即是不可思議不可思議即是非心如是二種俱無所有無所有中無迴向故憍尸迦若作是觀是爲菩薩摩訶薩般若波羅蜜多爾時世尊讚善現言善哉善哉汝善能爲諸菩薩摩訶薩宣說般若波羅蜜多亦善能勸勵諸菩薩摩訶薩令歡喜踊躍修學般若波羅蜜多時具壽善現白佛言世尊我旣知恩不應不報何以故過去諸佛及諸弟子爲諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多示現教導讚勵慶喜安撫建立令得究竟世尊爾時亦在中學令證無上正等菩提故我亦應承順佛教爲諸菩薩摩訶薩宣說六波羅蜜多示現教導讚勵慶喜安撫建立令得究竟速證無上正等菩提是則名爲報彼恩德爾時具壽善現告天帝釋言憍尸迦汝問云何菩薩摩訶薩應住般若波羅蜜多者諦聽諦聽當爲汝說菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多如所應住不應住相憍尸迦色色性空受想行識受想行識性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若色性空若受想行識性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦眼處眼處性空耳鼻舌身意處耳鼻舌

身意處性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若眼處性空若耳鼻舌身意處性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦色處色處性空聲香味觸法處聲香味觸法處性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若色處性空若聲香味觸法處性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦眼界眼界性空色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界乃至眼觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若眼界性空若色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦耳界耳界性空聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受聲界乃至耳觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若耳界性空若聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦鼻界鼻界性空香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受香界乃至鼻觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若鼻界性空若香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦舌界舌界性空味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受味界乃至舌觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若舌界性空若味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦身界身界性空觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受觸界乃至身觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若身界性空若觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦意界意界性空法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受法界乃至意觸為緣所生諸受性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若意界性空若法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦地界地界性空水火風空識界水火風空識界性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若地界性空若水火風空識界性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦苦聖諦苦聖諦性空集滅道聖諦集滅道聖諦性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若苦聖諦性空若集滅道聖諦性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦無明無明性空行識名色六處觸受愛取有生老

死愁歎苦憂惱行乃至老死愁歎苦憂惱性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若無明性空若行識乃至老死愁歎苦憂惱性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦內空內空性空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空外空乃至無性自性空性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若內空性空若外空乃至無性自性空性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦真如真如性空法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界法界乃至不思議界性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若真如性空若法界乃至不思議界性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜

多應如是住憍尸迦布施波羅蜜多布施波羅蜜多性空淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多淨戒乃至般若波羅蜜多性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若布施波羅蜜多性空若淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦四靜慮四靜慮性空四無量四無色定四無量四無色定性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若四靜慮性空若四無量四無色定性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦八解脫八解脫性空八勝處九次第定十遍處八勝處九次第定十遍處性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若八解脫性空若八勝處九次第定十遍處性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦四念住四念住性空四正斷四神足五根五力七等覺

支八聖道支四正斷乃至八聖道支性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若四念住性空若四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦空解脫門空解脫門性空無相無願解脫門無相無願解脫門性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若空解脫門性空若無相無願解脫門性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦五眼五眼性空六神通六神通性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若五眼性空若六神通性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦佛十力佛十力性空四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法四無所畏乃至十八佛不共法性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若佛十力性空若四無所畏四無礙解大慈

大悲大喜大捨十八佛不共法性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦無忘失法無忘失法性空恒住捨性恒住捨性性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若無忘失法性空若恒住捨性性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦一切陀羅尼門一切陀羅尼門性空一切三摩地門一切三摩地門性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若一切陀羅尼門性空若一切三摩地門性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦一切智一切智性空道相智一切相智道相智一切相智性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若一切智性空若道相智一切相智性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦聲聞乘聲聞乘性空獨覺乘無上乘獨覺乘無上乘性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若聲聞乘性空若獨覺乘無上乘性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦預流預流性空一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來一來乃至如來性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若預流性空若一來不還阿羅漢獨覺菩薩如來性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦極喜地極喜地性空離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地離垢地乃至法雲地性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若極喜地性空若離垢地乃至法雲地性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住憍尸迦異生地異生地性空種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地種性地乃至如來地性空菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩性空若異生地性空若種性地乃至如來地性空若菩薩摩訶薩性空如是一切皆無二無二分憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多應如是住時天帝釋問善現言云何菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時所不應住善現答言憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住色不應住受想行識何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住眼處不應住耳鼻舌身意處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住色處不應住聲香味觸法處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住眼界不應住色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住耳界不應住聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住鼻界不應

住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住舌界不應住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住身界不應住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住意界不應住法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住地界不應住水火風空識界何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住苦聖諦不應住集滅道聖諦何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住無明不應住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住內空不應

住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住真如不應住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住布施波羅蜜多不應住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住四靜慮不應住四無量四無色定何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住八解脫不應住八勝處九次第定十遍處何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住四念住不應住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩

行般若波羅蜜多時不應住空解脫門不應住無相無願解脫門何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住五眼不應住六神通何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住佛十力不應住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住無忘失法不應住恒住捨性何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切陀羅尼門不應住一切三摩地門何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切智不應住道相智一切相智何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住聲聞乘不應住獨覺乘無上乘何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流果不應住一來不還阿羅漢果獨覺菩薩

如來何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住極喜地不應住離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住異生地不應住種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故以有所得爲方便故

大般若波羅蜜多經卷第七十八

大般若波羅蜜多經卷第七十九　荒九

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之三

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是色不應住此是受想行識何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是眼處不應住此是耳鼻舌身意處何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是色處不應住此是聲香味觸法處何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是眼界不應住此是色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是耳界不應住此是聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是鼻界不應住此是香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是舌界不應住此是味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是身界不應住此是觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是意界不應住此是法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是地界不應住此是水火風空識界何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是苦聖諦不應住此是集滅道聖諦何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是無明不應住此是行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不

應住此是內空不應住此是外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是真如不應住此是法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是布施波羅蜜多不應住此是淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是四靜慮不應住此是四無量四無色定何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是八解脫不應住此是八勝處九次第定十遍處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是四念住不應住此是四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是空解脫門不應住此是無相無願解脫門何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是五眼不應住此是六神通何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是佛十力不應住此是四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是無忘失法不應住此是恒住捨性何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是一切陀羅尼門不應住此是一切三摩地門何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是一切智不應住此是道相智一切相智何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是聲聞乘不應住此是獨覺乘無上乘何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是預流果不應住此是一來不還阿羅漢果獨覺菩薩如來何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是極喜地不應住此是離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是異生地不應住此是種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住色若常若無常不應住受想行識若常若無常不應住色若樂若苦不應住受想行識若樂若苦不應住色若我若無我不應住受想行識若我若無我不應住色若淨若不淨不應住受想行識若淨若不淨不應住色若寂靜若不寂靜不應住受想行識若寂靜若不寂靜不應住色若遠

離若不遠離不應住受想行識若遠離若不遠離不應住色若空若不空不應住受想行識若空若不空不應住色若有相若無相不應住受想行識若有相若無相不應住色若有願若無願不應住受想行識若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住眼處若常若無常不應住耳鼻舌身意處若常若無常不應住眼處若樂若苦不應住耳鼻舌身意處若樂若苦不應住眼處若我若無我不應住耳鼻舌身意處若我若無我不應住眼處若淨若不淨不應住耳鼻舌身意處若淨若不淨不應住眼處若寂靜若不寂靜不應住耳鼻舌身意處若寂靜若不寂靜不應住眼處若遠離若不遠離不應住耳鼻舌身意處若遠離若不遠離不應住眼處若空若不空不應住耳鼻舌身意處若空若不空不應住眼處若有相若無相不應住耳鼻舌身意處若有相若無相不應住眼處若有願若無願不應住耳鼻舌身意處若有願若無

願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住色處若常若無常不應住聲香味觸法處若常若無常不應住色處若樂若苦不應住聲香味觸法處若樂若苦不應住色處若我若無我不應住聲香味觸法處若我若無我不應住色處若淨若不淨不應住聲香味觸法處若淨若不淨不應住色處若寂靜若不寂靜不應住聲香味觸法處若寂靜若不寂靜不應住色處若遠離若不遠離不應住聲香味觸法處若遠離若不遠離不應住色處若空若不空不應住聲香味觸法處若空若不空不應住色處若有相若無相不應住聲香味觸法處若有相若無相不應住色處若有願若無願不應住聲香味觸法處若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住眼界若常若無常不應住色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無常不應住眼界若樂若苦不應住色界乃至眼觸為緣所

生諸受若樂若苦不應住眼界若我若無我不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若我若無我不應住眼界若淨若不淨不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若淨若不淨不應住眼界若寂靜若不寂靜不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若寂靜若不寂靜不應住眼界若遠離若不遠離不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若遠離若不遠離不應住眼界若空若不空不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若空若不空不應住眼界若有相若無相不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若有相若無相不應住眼界若有願若無願不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住耳界若常若無常不應住聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無常不應住耳界若樂若苦不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若樂若苦不應住耳界若我若無我不應住聲界乃至耳觸為

緣所生諸受若我若無我不應住耳界若淨
若不淨不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸
受若淨若不淨不應住耳界若寂靜若不寂
靜不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
寂靜若不寂靜不應住耳界若遠離若不遠
離不應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若
遠離若不遠離不應住耳界若空若不空不
應住聲界乃至耳觸為緣所生諸受若空若
不空不應住耳界若有相若無相不應住聲
界乃至耳觸為緣所生諸受若有相若無相
不應住耳界若有願若無願不應住聲界乃
至耳觸為緣所生諸受若有願若無願何以
故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩
訶薩行般若波羅蜜多時不應住鼻界若常
若無常不應住香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受若常若無常不應住鼻界若樂
若苦不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受
若樂若苦不應住鼻界若我若無我不應住
香界乃至鼻觸為緣所生諸受若我若無我
不應住鼻界若淨若不淨不應住香界乃至

鼻觸為緣所生諸受若淨若不淨不應住鼻
界若寂靜若不寂靜不應住香界乃至鼻觸
為緣所生諸受若寂靜若不寂靜不應住鼻
界若遠離若不遠離不應住香界乃至鼻觸
為緣所生諸受若遠離若不遠離不應住鼻
界若空若不空不應住香界乃至鼻觸為緣
所生諸受若空若不空不應住鼻界若有相
若無相不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸
受若有相若無相不應住鼻界若有願若無
願不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若
有願若無願何以故以有所得為方便故復
次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住舌界若常若無常不應住味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若無常
不應住舌界若樂若苦不應住味界乃至舌
觸為緣所生諸受若樂若苦不應住舌界若
我若無我不應住味界乃至舌觸為緣所生
諸受若我若無我不應住舌界若淨若不淨
不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若淨
若不淨不應住舌界若寂靜若不寂靜不應

住味界乃至舌觸為緣所生諸受若寂靜若
不寂靜不應住舌界若遠離若不遠離不應
住味界乃至舌觸為緣所生諸受若遠離若
不遠離不應住舌界若空若不空不應住味
界乃至舌觸為緣所生諸受若空若不空不
應住舌界若有相若無相不應住味界乃至
舌觸為緣所生諸受若有相若無相不應住
舌界若有願若無願不應住味界乃至舌觸
為緣所生諸受若有願若無願何以故以有
所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住身界若常若無常
不應住觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受若常若無常不應住身界若樂若苦不
應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若樂若
苦不應住身界若我若無我不應住觸界乃
至身觸為緣所生諸受若我若無我不應住
身界若淨若不淨不應住觸界乃至身觸為
緣所生諸受若淨若不淨不應住身界若寂
靜若不寂靜不應住觸界乃至身觸為緣所
生諸受若寂靜若不寂靜不應住身界若遠

離若不遠離不應住觸界乃至身觸爲緣所
生諸受若遠離若不遠離不應住身界若空
若不空不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸
受若空若不空不應住身界若有相若無相
不應住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若有
相若無相不應住身界若有願若無願不應
住觸界乃至身觸爲緣所生諸受若有願若
無願何以故以有所得爲方便故復次憍尸
迦若菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住
意界若常若無常不應住法界意識界及意
觸意觸爲緣所生諸受若常若無常不應住
意界若樂若苦不應住法界乃至意觸爲緣
所生諸受若樂若苦不應住意界若我若無
我不應住法界乃至意觸爲緣所生諸受若
我若無我不應住意界若淨若不淨不應住
法界乃至意觸爲緣所生諸受若淨若不淨
不應住意界若寂靜若不寂靜不應住法界
乃至意觸爲緣所生諸受若寂靜若不寂靜
不應住意界若遠離若不遠離不應住法界
乃至意觸爲緣所生諸受若遠離若不遠離

不應住意界若空若不空不應住法界乃至
意觸爲緣所生諸受若空若不空不應住意
界若有相若無相不應住法界乃至意觸爲
緣所生諸受若有相若無相不應住意界若
有願若無願不應住法界乃至意觸爲緣所
生諸受若有願若無願何以故以有所得爲
方便故復次憍尸迦若菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住地界若常若無常不應住
水火風空識界若常若無常不應住地界若
樂若苦不應住水火風空識界若樂若苦不
應住地界若我若無我不應住水火風空識
界若我若無我不應住地界若淨若不淨不
應住水火風空識界若淨若不淨不應住地
界若寂靜若不寂靜不應住水火風空識界
若寂靜若不寂靜不應住地界若遠離若不
遠離不應住水火風空識界若遠離若不遠
離不應住地界若空若不空不應住水火風
空識界若空若不空不應住地界若有相若
無相不應住水火風空識界若有相若無相
不應住地界若有願若無願不應住水火風

空識界若有願若無願何以故以有所得爲
方便故復次憍尸迦若菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住苦聖諦若常若無常不應
住集滅道聖諦若常若無常不應住苦聖諦
若樂若苦不應住集滅道聖諦若樂若苦不
應住苦聖諦若我若無我不應住集滅道聖
諦若我若無我不應住苦聖諦若淨若不淨
不應住集滅道聖諦若淨若不淨不應住苦
聖諦若寂靜若不寂靜不應住集滅道聖諦
若寂靜若不寂靜不應住苦聖諦若遠離若
不遠離不應住集滅道聖諦若遠離若不遠
離不應住苦聖諦若空若不空不應住集滅
道聖諦若空若不空不應住苦聖諦若有相
若無相不應住集滅道聖諦若有相若無相
不應住苦聖諦若有願若無願不應住集滅
道聖諦若有願若無願何以故以有所得爲
方便故復次憍尸迦若菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住無明若常若無常不應住
行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦
憂惱若常若無常不應住無明若樂若苦不

應住行乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦不應住無明若我若無我不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若我若無我不應住無明若淨若不淨不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不淨不應住無明若寂靜若不寂靜不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜不應住無明若遠離若不遠離不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離不應住無明若空若不空不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若空若不空不應住無明若有相若無相不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若有相若無相不應住無明若有願若無願不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住內空若常若無常不應住外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若常若無常不應住內空若樂若苦不應

住外空乃至無性自性空若樂若苦不應住內空若我若無我不應住外空乃至無性自性空若我若無我不應住內空若淨若不淨不應住外空乃至無性自性空若淨若不淨不應住內空若寂靜若不寂靜不應住外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜不應住內空若遠離若不遠離不應住外空乃至無性自性空若遠離若不遠離不應住內空若空若不空不應住外空乃至無性自性空若空若不空不應住內空若有相若無相不應住外空乃至無性自性空若有相若無相不應住內空若有願若無願不應住外空乃至無性自性空若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住真如若常若無常不應住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若常若無常不應住真如若樂若苦不應住法界乃至不思議界若樂若苦不應住真如若我若無我不應住法界乃至不思議界若我

若無我不應住真如若淨若不淨不應住法界乃至不思議界若淨若不淨不應住真如若寂靜若不寂靜不應住法界乃至不思議界若寂靜若不寂靜不應住真如若遠離若不遠離不應住法界乃至不思議界若遠離若不遠離不應住真如若空若不空不應住法界乃至不思議界若空若不空不應住真如若有相若無相不應住法界乃至不思議界若有相若無相不應住真如若有願若無願不應住法界乃至不思議界若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住布施波羅蜜多若常若無常不應住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若常若無常不應住布施波羅蜜多若樂若苦不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦不應住布施波羅蜜多若我若無我不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若我若無我不應住布施波羅蜜多若淨若不淨不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若淨若不淨不應住布施波羅蜜多若

寂靜若不寂靜不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若寂靜若不寂靜不應住布施波羅蜜多若遠離若不遠離不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離不應住布施波羅蜜多若空若不空不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若空若不空不應住布施波羅蜜多若有相若無相不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有相若無相不應住布施波羅蜜多若有願若無願不應住淨戒乃至般若波羅蜜多若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住四靜慮若常若無常不應住四無量四無色定若常若無常不應住四靜慮若樂若苦不應住四無量四無色定若樂若苦不應住四靜慮若我若無我不應住四無量四無色定若我若無我不應住四靜慮若淨若不淨不應住四無量四無色定若淨若不淨不應住四靜慮若寂靜若不寂靜不應住四無量四無色定若寂靜若不寂靜不應住四靜慮若遠離若不遠離不應住四

無量四無色定若遠離若不遠離不應住四靜慮若空若不空不應住四無量四無色定若空若不空不應住四靜慮若有相若無相不應住四無量四無色定若有相若無相不應住四靜慮若有願若無願不應住四無量四無色定若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住八解脫若常若無常不應住八勝處九次第定十遍處若常若無常不應住八解脫若樂若苦不應住八勝處九次第定十遍處若樂若苦不應住八解脫若我若無我不應住八勝處九次第定十遍處若我若無我不應住八解脫若淨若不淨不應住八勝處九次第定十遍處若淨若不淨不應住八解脫若寂靜若不寂靜不應住八勝處九次第定十遍處若寂靜若不寂靜不應住八解脫若遠離若不遠離不應住八勝處九次第定十遍處若遠離若不遠離不應住八解脫若空若不空不應住八勝處九次第定十遍處若空若不空不應住八解脫若

有相若無相不應住八勝處九次第定十遍處若有相若無相不應住八解脫若有願若無願不應住八勝處九次第定十遍處若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住四念住若常若無常不應住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若常若無常不應住四念住若樂若苦不應住四正斷乃至八聖道支若樂若苦不應住四念住若我若無我不應住四正斷乃至八聖道支若我若無我不應住四念住若淨若不淨不應住四正斷乃至八聖道支若淨若不淨不應住四念住若寂靜若不寂靜不應住四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜不應住四念住若遠離若不遠離不應住四正斷乃至八聖道支若遠離若不遠離不應住四念住若空若不空不應住四正斷乃至八聖道支若空若不空不應住四念住若有相若無相不應住四正斷乃至八聖道支若有相若無相不應住四念住若有願若無願不應住

四正斷乃至八聖道支若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住空解脫門若常若無常不應住無相無願解脫門若常若無常不應住空解脫門若樂若苦不應住無相無願解脫門若樂若苦不應住空解脫門若我若無我不應住無相無願解脫門若我若無我不應住空解脫門若淨若不淨不應住無相無願解脫門若淨若不淨不應住空解脫門若寂靜若不寂靜不應住無相無願解脫門若寂靜若不寂靜不應住空解脫門若遠離若不遠離不應住無相無願解脫門若遠離若不遠離不應住空解脫門若空若不空不應住無相無願解脫門若空若不空不應住空解脫門若有相若無相不應住無相無願解脫門若有相若無相不應住空解脫門若有願若無願不應住無相無願解脫門若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住五眼若常若無常不應住六神通若常若無常不應住五眼若樂若苦不應住六神通若樂若苦不應住五眼若我若無我不應住六神通若我若無我不應住五眼若淨若不淨不應住六神通若淨若不淨不應住五眼若寂靜若不寂靜不應住六神通若寂靜若不寂靜不應住五眼若遠離若不遠離不應住六神通若遠離若不遠離不應住五眼若空若不空不應住六神通若空若不空不應住五眼若有相若無相不應住六神通若有相若無相不應住五眼若有願若無願不應住六神通若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住佛十力若常若無常不應住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若常若無常不應住佛十力若樂若苦不應住四無所畏乃至十八佛不共法若樂若苦不應住佛十力若我若無我不應住四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我不應住佛十力若淨若不淨不應住四無所畏乃至十八佛不共法若淨若不淨不應住佛十力若寂靜若不寂靜不應住四無所畏乃至十八佛不共法若寂靜若不寂靜不應住佛十力若遠離若不遠離不應住四無所畏乃至十八佛不共法若遠離若不遠離不應住佛十力若空若不空不應住四無所畏乃至十八佛不共法若空若不空不應住佛十力若有相若無相不應住四無所畏乃至十八佛不共法若有相若無相不應住佛十力若有願若無願不應住四無所畏乃至十八佛不共法若有願若無願何以故以有所得為方便故

大般若波羅蜜多經卷第七十九

大般若波羅蜜多經卷第八十　苑十

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之四

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住無忘失法若常若無常不應住恒住捨性若常若無常不應住無忘失法若樂若苦不應住恒住捨性若樂若苦不應住無忘失法若我若無我不應住恒住捨性若我若無我不應住無忘失法若淨若不淨不應住恒住捨性若淨若不淨不應住無忘失法若寂靜若不寂靜不應住恒住捨性若寂靜若不寂靜不應住無忘失法若遠離若不遠離不應住恒住捨性若遠離若不遠離不應住無忘失法若空若不空不應住恒住捨性若空若不空不應住無忘失法若有相若無相不應住恒住捨性若有相若無相不應住無忘失法若有願若無願不應住恒住捨性若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切陀羅尼門若常若無常不應住一切三摩地門若常若無常不應住一切陀羅尼門若樂若苦不應住一切三摩地門若樂若苦不應住一切陀羅尼門若我若無我不應住一切三摩地門若我若無我不應住一切陀羅尼門若淨若不淨不應住一切三摩地門若淨若不淨不應住一切陀羅尼門若寂靜若不寂靜不應住一切三摩地門若寂靜若不寂靜不應住一切陀羅尼門若遠離若不遠離不應住一切三摩地門若遠離若不遠離不應住一切陀羅尼門若空若不空不應住一切三摩地門若空若不空不應住一切陀羅尼門若有相若無相不應住一切三摩地門若有相若無相不應住一切陀羅尼門若有願若無願不應住一切三摩地門若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住一切智若常若無常不應住道相智一切相智若常若無常不應住一切智若樂若苦不應住道相智一切相智若樂若苦不應住一切智若我若無我不應住道相智一切相智若我若無我不應住一切智若淨若不淨不應住道相智一切相智若淨若不淨不應住一切智若寂靜若不寂靜不應住道相智一切相智若寂靜若不寂靜不應住一切智若遠離若不遠離不應住道相智一切相智若遠離若不遠離不應住一切智若空若不空不應住道相智一切相智若空若不空不應住一切智若有相若無相不應住道相智一切相智若有相若無相不應住一切智若有願若無願不應住道相智一切相智若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住聲聞乘若常若無常不應住獨覺乘無上乘若常若無常不應住聲聞乘若樂若苦不應住獨覺乘無上乘若樂若苦不應住聲聞乘若我若無我不應住獨覺乘無上乘若我若無我不應住聲聞乘若淨若不淨不應住獨覺乘無上乘若淨若不淨不應住聲聞乘若寂靜若不寂靜不應住獨覺乘無上乘若寂靜若不寂靜不應住聲聞

乘若遠離若不遠離不應住獨覺乘無上乘若遠離若不遠離不應住聲聞乘若空若不空不應住獨覺乘無上乘若空若不空不應住聲聞乘若有相若無相不應住獨覺乘無上乘若有相若無相不應住聲聞乘若有願若無願不應住獨覺乘無上乘若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流若常若無常不應住一來不還阿羅漢若常若無常不應住預流若樂若苦不應住一來不還阿羅漢若樂若苦不應住預流若我若無我不應住一來不還阿羅漢若我若無我不應住預流若淨若不淨不應住一來不還阿羅漢若淨若不淨不應住預流若寂靜若不寂靜不應住一來不還阿羅漢若寂靜若不寂靜不應住預流若遠離若不遠離不應住一來不還阿羅漢若遠離若不遠離不應住預流若空若不空不應住一來不還阿羅漢若空若不空不應住預流若有相若無相不應住一來不還阿羅漢若有相若無相不應住預流若有願若無願不應住一來不還阿羅漢若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流向預流果若常若無常不應住一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若常若無常不應住預流向預流果若樂若苦不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦不應住預流向預流果若我若無我不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若我若無我不應住預流向預流果若淨若不淨不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若淨若不淨不應住預流向預流果若寂靜若不寂靜不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若寂靜若不寂靜不應住預流向預流果若遠離若不遠離不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若遠離若不遠離不應住預流向預流果若空若不空不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若空若不空不應住預流向預流果若有相若無相不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若有相若無相不應住預流向預流果若有願若無願不應住一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住獨覺若常若無常不應住獨覺向獨覺果若常若無常不應住獨覺若樂若苦不應住獨覺向獨覺果若樂若苦不應住獨覺若我若無我不應住獨覺向獨覺果若我若無我不應住獨覺若淨若不淨不應住獨覺向獨覺果若淨若不淨不應住獨覺若寂靜若不寂靜不應住獨覺向獨覺果若寂靜若不寂靜不應住獨覺若遠離若不遠離不應住獨覺向獨覺果若遠離若不遠離不應住獨覺若空若不空不應住獨覺向獨覺果若空若不空不應住獨覺若有相若無相不應住獨覺向獨覺果若有相若無相不應住獨覺若有願若無願不應住獨覺向獨覺果若有願若無願何以故以有所得為方便故復次

憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住菩薩如來若常若無常不應住菩薩如來法若常若無常不應住菩薩如來若樂若苦不應住菩薩如來法若樂若苦不應住菩薩如來若我若無我不應住菩薩如來法若我若無我不應住菩薩如來若淨若不淨不應住菩薩如來法若淨若不淨不應住菩薩如來若寂靜若不寂靜不應住菩薩如來法若寂靜若不寂靜不應住菩薩如來若遠離若不遠離不應住菩薩如來法若遠離若不遠離不應住菩薩如來若空若不空不應住菩薩如來法若空若不空不應住菩薩如來若有相若無相不應住菩薩如來法若有相若無相不應住菩薩如來若有願若無願不應住菩薩如來法若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住極喜地及極喜地法若常若無常不應住離垢發光焰慧極難勝現前遠行不動善慧法雲地及離垢乃至法雲地法若常若無常不應住極喜地及

極喜地法若樂若苦不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若樂若苦不應住極喜地及極喜地法若我若無我不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若我若無我不應住極喜地及極喜地法若淨若不淨不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若淨若不淨不應住極喜地及極喜地法若寂靜若不寂靜不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若寂靜若不寂靜不應住極喜地及極喜地法若遠離若不遠離不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若遠離若不遠離不應住極喜地及極喜地法若空若不空不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若空若不空不應住極喜地及極喜地法若有相若無相不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若有相若無相不應住極喜地及極喜地法若有願若無願不應住離垢地及離垢地法乃至法雲地及法雲地法若有願若無願何

以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住異生地及異生地法若常若無常不應住種性第八具見薄離欲已辦獨覺菩薩如來地及種性乃至如來地法若常若無常不應住異生地及異生地法若樂若苦不應住種性地及種性地法乃至如來地及如來地法若樂若苦不應住異生地及異生地法若我若無我不應住種性地及種性地法乃至如來地及如來地法若我若無我不應住異生地及異生地法若淨若不淨不應住種性地及種性地法乃至如來地及如來地法若淨若不淨不應住異生地及異生地法若寂靜若不寂靜不應住種性地及種性地法乃至如來地及如來地法若寂靜若不寂靜不應住異生地及異生地法若遠離若不遠離不應住種性地及種性地法乃至如來地及如來地法若遠離若不遠離不應住異生地及異生地法若空若不空不應住種性地及種性地法乃至如來地及如來地法若空若不空不應住

異生地及異生地法若有相若無相不應住種性地及種性地法乃至如來地及如來地法若有相若無相不應住異生地及異生地法若有願若無願不應住種性地及種性地法乃至如來地及如來地法若有願若無願何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流果是無為相不應住一來不還阿羅漢果是無為相何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住獨覺菩提是無為相何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住阿耨多羅三藐三菩提是無為相何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住預流是福田不應住一來不還阿羅漢是福田何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住獨覺是福田何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住菩薩如來應正等覺是福田何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住初地殊勝事不應住第二地乃至第十地殊勝事何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住初發心已便作是念我當圓滿布施波羅蜜多不應住初發心已便作是念我當圓滿淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿四靜慮不應住我當圓滿四無量四無色定何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿八解脫不應住我當圓滿八勝處九次第定十遍處何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿四念住不應住我當圓滿四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿空解脫門不應住我當圓滿無相無願解脫門何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我脩加行既圓滿已當入菩薩正性離生不應住我已得入正性離生當住菩薩不退轉地何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當圓滿菩薩五神通不應住我當圓滿五神通已當遊無量無數世界禮敬瞻仰供養承事諸佛世尊聽聞正法如理思惟廣為有情宣說開示何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當嚴淨如十方佛所居淨土不應住我當成熟諸有情類令得無上正等菩提或般涅槃或人天樂何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當往詣無量無數諸佛國土供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊復以無邊花香瓔珞寶幢幡蓋衣服臥具飲食燈明百千俱胝那庾多數天諸妓樂及無量種上妙珍財而為供養不應住我當安立

無量無數無邊有情令於無上正等菩提得不退轉何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當成辦清淨肉眼不應住我當成辦清淨天眼慧眼法眼究竟佛眼何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當成辦究竟圓滿神境智通不應住我當成辦究竟圓滿天眼天耳他心宿住漏盡智通何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當成辦佛十力不應住我當成辦四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當成辦無忘失法不應住我當成辦恒住捨性何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當成辦一切智不應住我當成辦道相智一切相智何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當成辦一切陀羅尼門於無量無邊所作事業總持自在不應住我當成辦一切三摩地門於無量無邊等持差別遊戲自在何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當成辦三十二相所莊嚴身令諸有情見者歡喜不應住我當成辦八十隨好所莊嚴身令諸有情觀無猒倦何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是隨信行者此是隨法行者此是第八補特伽羅不應住此是預流果此是極七返有不應住此是家家此是一間不應住此是齊首補特伽羅乃至壽盡煩惱方盡不應住此是預流定不墮流法此是中間般涅槃法不應住此是一來向此是一來果一來此間得盡苦際不應住此是不還向此是不還果往彼方得般涅槃者不應住此是阿羅漢向此是阿羅漢果現在必入無餘涅槃不應住此是獨覺向此是獨覺果現在必入無餘涅槃不應住此是超聲聞獨覺地住菩薩地者何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當具足一切智道相智一切相智覺一切法一切相已永斷一切相續煩惱及諸習氣不應住我當證得阿耨多羅三藐三菩提轉妙法輪作諸佛事度脫無量無數有情令得涅槃畢竟安樂何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當善修四神足已安住如是殊勝等持由此等持增上勢力令我壽命如殑伽沙大劫而住不應住我當獲得壽量無邊何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當成就最勝圓滿三十二種大士夫相是一一相百福莊嚴不應住我當成就最勝圓滿八十隨好一一好中有無數量希有勝事而為莊嚴何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當安住一嚴淨土其土寬廣於十方面如殑伽沙世界之量不應住我當安坐一金剛座其座廣大量等三千大

千佛土何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住我當依止大菩提樹其樹高廣衆寶莊嚴所出妙香有情聞者貪瞋癡等心疾皆除無量無邊身病亦愈不應住有情聞此菩提樹香離諸聲聞獨覺作意必得無上正等菩提何以故以有所得為方便故復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無色名聲無受想行識名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無眼處名聲無耳鼻舌身意處名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無色處名聲無聲香味觸法處名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無眼界名聲無色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無耳界名聲無聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無鼻界名聲無香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無舌界名聲無味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無身界名聲無觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無意界名聲無法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無地界名聲無水火風空識界名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無苦聖諦名聲無集滅道聖諦名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無無明名聲無行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無內空名聲無外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無真如名聲無法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界名聲何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無布施波羅

蜜多名聲無淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無四靜慮名聲無四無量四無色定名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無八解脫名聲無八勝處九次第定十遍處名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無四念住名聲無四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無空解脫門名聲無無相無願解脫門名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無五眼名聲無六神通名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無佛十力名聲無四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無無忘失法名聲無恒住捨性名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無一切陀羅尼門名聲無一切三摩地門名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無一切智名聲無道相智一切相智名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無聲聞乘名聲無獨覺乘無上乘名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無預流及預流向果名聲無一來不還阿羅漢及一來不還阿羅漢向果名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無獨覺及獨覺菩提名聲無菩薩如來及菩薩如來法名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無極喜地及法名聲無離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地及法名聲何以故以有所得爲方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住願我當得淨佛土中無異生地及法名聲無種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地及法名聲何以故以有所得爲方便故所以者何一切如來應正等覺得阿耨多羅三藐三菩提時覺一切法都無所有名字音聲皆不可得憍尸迦是爲菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多如所應住不應住相憍尸迦菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多隨所應住不應住相以無所得而爲方便應如是學時舍利子作是念言若菩薩摩訶薩於一切法不應住者云何應住般若波羅蜜多具壽善現知舍利子

心之所念即謂之曰於意云何諸如來心爲何所住舍利子言諸佛之心都無所住所以者何善現如來之心不住色不住受想行識何以故以色蘊等不可得故善現如來之心不住眼處不住耳鼻舌身意處何以故以眼處等不可得故善現如來之心不住色處不住聲香味觸法處何以故以色處等不可得故善現如來之心不住眼界不住色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受何以故以眼界等不可得故善現如來之心不住耳界不住聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受何以故以耳界等不可得故善現如來之心不住鼻界不住香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受何以故以鼻界等不可得故善現如來之心不住舌界不住味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受何以故以舌界等不可得故善現如來之心不住身界不住觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受何以故以身界等不可得故善現如來之心不住意界不住法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受何以故以意界等不可得故善現如來之心不住地界不住水火風空識界何以故以地界等不可得故善現如來之心不住苦聖諦不住集滅道聖諦何以故以苦聖諦等不可得故善現如來之心不住無明不住行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱何以故以無明等不可得故善現如來之心不住內空不住外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空何以故以內空等不可得故善現如來之心不住眞如不住法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界何以故以眞如等不可得故

大般若波羅蜜多經卷第八十

大般若波羅蜜多經卷第八十一　日一

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分天帝品第二十二之五

善現如來之心不住布施波羅蜜多不住淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以布施波羅蜜多等不可得故善現如來之心不住四靜慮不住四無量四無色定何以故以四靜慮等不可得故善現如來之心不住八解脫不住八勝處九次第定十遍處何以故以八解脫等不可得故善現如來之心不住四念住不住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故以四念住等不可得故善現如來之心不住空解脫門不住無相無願解脫門何以故以空解脫門等不可得故善現如來之心不住五眼不住六神通何以故以五眼等不可得故善現如來之心不住佛十力不住四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以佛十力等不可得故善現如來之心不住無忘失法不住恒住捨性何以故以無忘失法等

不可得故善現如來之心不住一切陀羅尼門不住一切三摩地門何以故以一切陀羅尼門等不可得故善現如來之心不住一切智不住道相智一切相智何以故以一切智等不可得故善現如來之心不住聲聞乘不住獨覺乘無上乘何以故以聲聞乘等不可得故善現如來之心不住預流及預流向果不住一來不還阿羅漢及一來不還阿羅漢向果何以故以預流等不可得故善現如來之心不住獨覺及獨覺菩提不住菩薩如來及菩薩如來法何以故以獨覺等不可得故善現如來之心不住極喜地及法不住離垢地發光地燄慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地及法何以故以極喜地等不可得故善現如來之心不住異生地及法不住種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地及法何以故以異生地等不可得故如是善現如來之心於一切法都無所住亦非不住時具壽善現謂舍利子言如是菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而同如來於一切法都無所住亦非不住所以者何舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於色非住非不住於受想行識亦非住非不住何以故以色蘊等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於眼處非住非不住於耳鼻舌身意處亦非住非不住何以故以眼處等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於色處非住非不住於聲香味觸法處亦非住非不住何以故以色處等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於眼界非住非不住於色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受亦非住非不住何以故以眼界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於耳界非住非不住於聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦非住非不住何以故以耳界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於鼻界非住非不住於香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦非住非不住何以故以鼻界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於舌界非住非不住於味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受亦非住非不住何以故以舌界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於身界非住非不住於觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受亦非住非不住何以故以身界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於意界非住非不住於法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦非住非不住何以故以意界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於地界非住非不住於水火風空識界亦非住非不住何以故以地界等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於苦聖諦非住非不住於集滅道聖諦亦非住非不住何以故以苦聖諦等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於無明非住非不住於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦非住非不住何以故以無明等無

二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於內空非住非不住於外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦非住非不住何以故以內空等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於眞如非住非不住於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦非住非不住何以故以眞如等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於布施波羅蜜多非住非不住於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦非住非不住何以故以布施波羅蜜多等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於四靜慮非住非不住於四無量四無色定亦非住非不住何以故以四靜慮等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於八解脫非住非不住於八勝處九次第定十遍處亦非住非不住何以故以八解脫等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於四念住非住非不住於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦非住非不住何以故以四念住等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於空解脫門非住非不住於無相無願解脫門亦非住非不住何以故以空解脫門等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於五眼非住非不住於六神通亦非住非不住何以故以五眼等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於佛十力非住非不住於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦非住非不住何以故以佛十力等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於無忘失法非住非不住於恒住捨性亦非住非不住何以故以無忘失法等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於一切陀羅尼門非住非不住於一切三摩地門亦非住非不住何以故以一切陀羅尼門等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於一切智非住非不住於道相智一切相智亦非住非不住何以故以一切智等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於聲聞乘非住非不住於獨覺乘無上乘亦非住非不住何以故以聲聞乘等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於預流及預流向果非住非不住於一來不還阿羅漢及一來不還阿羅漢向果亦非住非不住何以故以預流等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於獨覺及獨覺菩提非住非不住於菩薩如來及菩薩如來法亦非住非不住何以故以獨覺等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於極喜地及法非住非不住於離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地及法亦非住非不住何以故以極喜地等無二相故舍利子菩薩摩訶薩雖住般若波羅蜜多而於異生地及法非住非不住於

種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地及法亦非住非不住何以故以異生地等無二相故舍利子菩薩摩訶薩於般若波羅蜜多隨非住非不住以無所得爲方便應如是學

初分諸天子品第二十三之一

爾時會中有諸天子竊作是念諸藥叉等言辭呪句雖復隱密而尚可知尊者善現於此般若波羅蜜多雖以種種言辭顯示而我等輩竟不能解善現知彼心之所念便告之言汝等天子於我所說不能解耶諸天子言如是如是具壽善現復告彼言我曾於此不說一字汝亦不聞當何所解何以故甚深般若波羅蜜多文字言說皆遠離故由此於中說者聽者及能解者皆不可得一切如來應正等覺所證無上正等菩提其相甚深亦復如是天子當知如佛化身化作無量苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦俱來集會復化作一能說法人於此衆中宣揚妙法於意云何是中有實能說能聽能解者不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如化故般若中說者聽者及能解者都不可得天子當知如在夢中夢見有佛教誡教授菩薩聲聞於意云何是中有實能說能聽能解者不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如夢故般若中說者聽者及能解者都不可得天子當知如有二人處一山谷各住一面讃佛法僧俱時發響於意云何此二響聲能互相聞互相解不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如響故般若中說者聽者及能解者都不可得天子當知如巧幻師或彼弟子於四衢道幻作四衆及一佛身處中說法於意云何是中有實能說能聽能解者不諸天子言不也大德善現告言如是天子一切法皆如幻故般若中說者聽者及能解者都不可得時諸天子復作是念尊者善現於此般若波羅蜜多雖復種種方便顯說欲令易解而其意趣甚深轉甚深微細更微細難可測度善現知彼心之所念便告之曰天子當知色非甚深非微細受想行識亦非甚深非微細何以故色深細性不可得故受想行識深細性亦不可得故天子當知眼處非甚深非微細耳鼻舌身意處亦非甚深非微細何以故眼處深細性不可得故耳鼻舌身意處深細性亦不可得故天子當知色處非甚深非微細聲香味觸法處亦非甚深非微細何以故色處深細性不可得故聲香味觸法處深細性亦不可得故天子當知眼界非甚深非微細色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦非甚深非微細何以故眼界深細性不可得故色界乃至眼觸爲緣所生諸受深細性亦不可得故天子當知耳界非甚深非微細聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦非甚深非微細何以故耳界深細性不可得故聲界乃至耳觸爲緣所生諸受深細性亦不可得故天子當知鼻界非甚深非微細香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦非甚深非微細何以故鼻界深細性不可得故香界乃至鼻觸爲緣所生諸受深細性亦不可得故天子當知

舌界非甚深非微細味界舌識界及舌觸舌
觸爲緣所生諸受亦非甚深非微細何以故
舌界深細性不可得故味界乃至舌觸爲緣
所生諸受深細性亦不可得故天子當知身
界非甚深非微細觸界身識界及身觸身觸
爲緣所生諸受亦非甚深非微細何以故身
界深細性不可得故觸界乃至身觸爲緣所
生諸受深細性亦不可得故天子當知意界
非甚深非微細法界意識界及意觸意觸爲
緣所生諸受亦非甚深非微細何以故意界
深細性不可得故法界乃至意觸爲緣所生
諸受深細性亦不可得故天子當知地界非
甚深非微細水火風空識界亦非甚深非微
細何以故地界深細性不可得故水火風空
識界深細性亦不可得故天子當知苦聖諦
非甚深非微細集滅道聖諦亦非甚深非微
細何以故苦聖諦深細性不可得故集滅道
聖諦深細性亦不可得故天子當知無明非
甚深非微細行識名色六處觸受愛取有生
老死愁歎苦憂惱亦非甚深非微細何以故
無明深細性不可得故行乃至老死愁歎苦
憂惱深細性亦不可得故天子當知內空非
甚深非微細外空內外空空空大空勝義空
有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異
空本性空自相空共相空一切法空不可得
空無性空自性空無性自性空亦非甚深非
微細何以故內空深細性不可得故外空乃
至無性自性空深細性亦不可得故天子當
知眞如非甚深非微細法界法性不虛妄性
不變異性平等性離生性法定法住實際虛
空界不思議界亦非甚深非微細何以故眞
如深細性不可得故法界乃至不思議界深
細性亦不可得故天子當知布施波羅蜜多
非甚深非微細淨戒安忍精進靜慮般若波
羅蜜多亦非甚深非微細何以故布施波羅
蜜多深細性不可得故淨戒乃至般若波羅
蜜多深細性亦不可得故天子當知四靜慮
非甚深非微細四無量四無色定亦非甚深
非微細何以故四靜慮深細性不可得故四
無量四無色定深細性亦不可得故天子當
知八解脫非甚深非微細八勝處九次第定
十遍處亦非甚深非微細何以故八解脫深
細性不可得故八勝處九次第定十遍處深
細性亦不可得故天子當知四念住非甚深
非微細四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支亦非甚深非微細何以故四念住
深細性不可得故四正斷乃至八聖道支深
細性亦不可得故天子當知五眼非甚深非
微細六神通亦非甚深非微細何以故五眼
深細性不可得故六神通深細性亦不可得
故天子當知佛十力非甚深非微細四無所
畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法亦非甚深非微細何以故佛十力深細
性不可得故四無所畏乃至十八佛不共法
深細性亦不可得故天子當知無忘失法非
甚深非微細恒住捨性亦非甚深非微細何
以故無忘失法深細性不可得故恒住捨性
深細性亦不可得故天子當知一切陀羅尼
門非甚深非微細一切三摩地門亦非甚深
非微細何以故一切陀羅尼門深細性不可

得故一切三摩地門深細性亦不可得故天子當知一切智非甚深非微細道相智一切相智亦非甚深非微細何以故一切智深細性不可得故道相智一切相智深細性亦不可得故天子當知聲聞乘非甚深非微細獨覺乘無上乘亦非甚深非微細何以故聲聞乘深細性不可得故獨覺乘無上乘深細性亦不可得故天子當知預流非甚深非微細一來不還阿羅漢亦非甚深非微細何以故預流深細性不可得故一來不還阿羅漢深細性亦不可得故天子當知預流向預流果非甚深非微細一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦非甚深非微細何以故預流向預流果深細性不可得故一來向一來果乃至阿羅漢向阿羅漢果深細性亦不可得故天子當知獨覺非甚深非微細獨覺向獨覺果亦非甚深非微細何以故獨覺深細性不可得故獨覺向獨覺果深細性亦不可得故天子當知菩薩摩訶薩非甚深非微細三藐三佛陀亦非甚深非微細何以故菩薩摩訶薩深細性不可得故三藐三佛陀深細性亦不可得故天子當知菩薩摩訶薩法非甚深非微細無上正等菩提亦非甚深非微細何以故菩薩摩訶薩法深細性不可得故無上正等菩提深細性亦不可得故天子當知極喜地非甚深非微細離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地亦非甚深非微細何以故極喜地深細性不可得故離垢地乃至法雲地深細性亦不可得故天子當知極喜地法非甚深非微細離垢地法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法亦非甚深非微細何以故極喜地法深細性不可得故離垢地法乃至法雲地法深細性亦不可得故天子當知異生地非甚深非微細種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地亦非甚深非微細何以故異生地深細性不可得故種性地乃至如來地深細性亦不可得故天子當知異生地法非甚深非微細種性地法第八地法具見地法薄地法離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如來地法亦非甚深非微細何以故異生地法深細性不可得故種性地法乃至如來地法深細性亦不可得故時諸天子復作是念尊者善現所說法中不施設色不施設受想行識何以故色蘊性等不可說故尊者善現所說法中不施設眼處不施設耳鼻舌身意處何以故眼處性等不可說故尊者善現所說法中不施設色處不施設聲香味觸法處何以故色處性等不可說故尊者善現所說法中不施設眼界不施設色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受何以故眼界性等不可說故尊者善現所說法中不施設耳界不施設聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受何以故耳界性等不可說故尊者善現所說法中不施設鼻界不施設香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受何以故鼻界性等不可說故尊者善現所說法中不施設舌界不施設味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受

何以故舌界性等不可說故尊者善現所說法中不施設身界不施設觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受何以故身界性等不可說故尊者善現所說法中不施設意界不施設法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受何以故意界性等不可說故尊者善現所說法中不施設地界不施設水火風空識界何以故地界性等不可說故尊者善現所說法中不施設苦聖諦不施設集滅道聖諦何以故苦聖諦性等不可說故尊者善現所說法中不施設無明不施說行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱何以故無明性等不可說故尊者善現所說法中不施設內空不施設外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空何以故內空性等不可說故尊者善現所說法中不施設眞如不施設法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界何以故眞如性等不可說故尊者善現所說法中不施設布施波羅蜜多不施設淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故布施波羅蜜多性等不可說故尊者善現所說法中不施設四靜慮不施設四無量四無色定何以故四靜慮性等不可說故尊者善現所說法中不施設八解脫不施設八勝處九次第定十遍處何以故八解脫性等不可說故尊者善現所說法中不施設四念住不施設四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支何以故四念住性等不可說故尊者善現所說法中不施設空解脫門不施設無相無願解脫門何以故空解脫門性等不可說故尊者善現所說法中不施設五眼不施設六神通何以故五眼性等不可說故尊者善現所說法中不施設佛十力不施設四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故佛十力性等不可說故尊者善現所說法中不施設無忘失法不施設恒住捨性何以故無忘失法性等不可說故尊者善現所說法中不施設一切陀羅尼門不施設一切三摩地門何以故一切陀羅尼門性等不可說故尊者善現所說法中不施設一切智不施設道相智一切相智何以故一切智性等不可說故尊者善現所說法中不施設聲聞乘不施設獨覺乘無上乘何以故聲聞乘性等不可說故尊者善現所說法中不施設預流不施設一來不還阿羅漢何以故預流性等不可說故尊者善現所說法中不施設預流向預流果不施設一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果何以故預流向預流果性等不可說故尊者善現所說法中不施設獨覺不施設獨覺向獨覺果何以故獨覺性等不可說故尊者善現所說法中不施設菩薩摩訶薩不施設三藐三佛陀何以故菩薩摩訶薩性等不可說故尊者善現所說法中不施設菩薩摩訶薩法不施設無上正等菩提何以故菩薩摩訶薩法性等不可說故尊者善現所說法中不施設極喜地不施設離垢地發光地焰慧地極難勝

地現前地遠行地不動地善慧地法雲地何以故極喜地性等不可說故尊者善現所說法中不施設極喜地法不施設離垢地法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法何以故極喜地法性等不可說故尊者善現所說法中不施設異生地不施設種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故異生地性等不可說故尊者善現所說法中不施設異生地法不施設種性地法第八地法具見地法薄地法離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如來地法何以故異生地法性等不可說故尊者善現所說法中亦不施設文字語言何以故文字語言性等不可說故爾時善現知諸天子心所念法便告之言如是如是如汝所念諸法乃至無上菩提文字語言皆所不及故於般若波羅蜜多無說無聽亦無解者是故汝等於諸法中應隨所說修堅固忍諸有欲住欲證預流一來不還阿羅漢果亦依此忍而得

究竟諸有欲住欲證獨覺所得菩提亦依此忍而得究竟諸有欲住欲證無上正等菩提要依此忍而得究竟如是諸天子諸菩薩摩訶薩從初發心乃至究竟應住無說無聽無解甚深般若波羅蜜多常勤修學不應捨離時諸天子心復念言尊者善現於今欲為何等有情說何等法善現爾時知諸天子心所念事便告之曰天子當知我今欲為如幻如化如夢有情說如幻如化如夢之法何以故如是聽者於所說中無聞無解無所證故時諸天子即復問言能說能聽及所說法皆如幻如化如夢事耶善現答言如是如是如汝所說如幻有情為如幻者說如幻法如化有情為如化者說如化法如夢有情為如夢者說如夢法天子當知我如幻如化如夢所見有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者如幻如化如夢所見何以故以我等自性空故天子當知色如幻如化如夢所見受想行識如幻如化如夢所見何以故以色蘊等自性空故天子當知眼

處如幻如化如夢所見耳鼻舌身意處如幻如化如夢所見何以故以眼處等自性空故天子當知色處如幻如化如夢所見聲香味觸法處如幻如化如夢所見何以故以色處等自性空故天子當知眼界如幻如化如夢所見色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受如幻如化如夢所見何以故以眼界等自性空故天子當知耳界如幻如化如夢所見聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如幻如化如夢所見何以故以耳界等自性空故天子當知鼻界如幻如化如夢所見香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受如幻如化如夢所見何以故以鼻界等自性空故天子當知舌界如幻如化如夢所見味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如幻如化如夢所見何以故以舌界等自性空故天子當知身界如幻如化如夢所見觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受如幻如化如夢所見何以故以身界等自性空故天子當知意界如幻如化如夢所見法界意識界及意觸

意觸為緣所生諸受如幻如化如夢所見何以故以意界等自性空故天子當知地界如幻如化如夢所見水火風空識界如幻如化如夢所見何以故以地界等自性空故天子當知苦聖諦如幻如化如夢所見集滅道聖諦如幻如化如夢所見何以故以苦聖諦等自性空故天子當知無明如幻如化如夢所見行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱如幻如化如夢所見何以故以無明等自性空故天子當知內空如幻如化如夢所見外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空如幻如化如夢所見何以故以內空等自性空故天子當知真如如幻如化如夢所見法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界如幻如化如夢所見何以故以真如等自性空故

大般若波羅蜜多經卷第八十一

大般若波羅蜜多經卷第八十二　日二

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分諸天子品第二十三之二

天子當知布施波羅蜜多如幻如化如夢所見淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多如幻如化如夢所見何以故以布施波羅蜜多等自性空故天子當知四靜慮如幻如化如夢所見四無量四無色定如幻如化如夢所見何以故以四靜慮等自性空故天子當知八解脫如幻如化如夢所見八勝處九次第定十遍處如幻如化如夢所見何以故以八解脫等自性空故天子當知四念住如幻如化如夢所見四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支如幻如化如夢所見何以故以四念住等自性空故天子當知空解脫門如幻如化如夢所見無相無願解脫門如幻如化如夢所見何以故以空解脫門等自性空故天子當知五眼如幻如化如夢所見六神通如幻如化如夢所見何以故以五眼等自性空故天子當知佛十力如幻如化如夢所見四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法如幻如化如夢所見何以故以佛十力等自性空故天子當知無忘失法如幻如化如夢所見恒住捨性如幻如化如夢所見何以故以無忘失法等自性空故天子當知一切陀羅尼門如幻如化如夢所見一切三摩地門如幻如化如夢所見何以故以一切陀羅尼門等自性空故天子當知一切智如幻如化如夢所見道相智一切相智如幻如化如夢所見何以故以一切智等自性空故天子當知聲聞乘如幻如化如夢所見獨覺乘無上乘如幻如化如夢所見何以故以聲聞乘等自性空故天子當知預流如幻如化如夢所見一來不還阿羅漢如幻如化如夢所見何以故以預流等自性空故天子當知預流向預流果如幻如化如夢所見一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果如幻如化如夢所見何以故以預流向預流果等自性空故天子當知獨覺如幻如化如夢所見獨覺向獨覺果如幻如化如

夢所見何以故以獨覺等自性空故天子當
知菩薩摩訶薩如幻如化如夢所見三藐三
佛陀如幻如化如夢所見何以故以菩薩摩
訶薩等自性空故天子當知菩薩摩訶薩法
如幻如化如夢所見無上正等菩提如幻如
化如夢所見何以故以菩薩摩訶薩法等自
性空故天子當知極喜地如幻如化如夢所
見離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地
遠行地不動地善慧地法雲地如幻如化如
夢所見何以故以極喜地等自性空故天子
當知極喜地法如幻如化如夢所見離垢地
法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地
法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法
如幻如化如夢所見何以故以極喜地法等
自性空故天子當知異生地如幻如化如夢
所見種性地第八地具見地薄地離欲地已
辦地獨覺地菩薩地如來地如幻如化如夢
所見何以故以異生地等自性空故天子當
知異生地法如幻如化如夢所見種性地法
第八地法具見地法薄地法離欲地法已辦
地法獨覺地法菩薩地法如來地法如幻如
化如夢所見何以故以異生地法等自性空
故天子當知有為界如幻如化如夢所見無
為界如幻如化如夢所見何以故以有為界
等自性空故天子當知由此緣故我作是說
如幻有情為如幻者說如幻法如化有情為
如化者說如化法如夢有情為如夢者說如
夢法時諸天子問善現言今尊者為但說我
等色等乃至阿耨多羅三藐三菩提如幻如
化如夢所見為亦說微妙寂靜究竟涅槃如
幻如化如夢見耶善現言諸天子我不但說
我等色等乃至阿耨多羅三藐三菩提如幻
如化如夢所見亦復宣說微妙寂靜究竟涅
槃如幻如化如夢所見天子當知設更有法
勝涅槃者我亦說為如幻如化如夢所見所
以者何幻化夢事與一切法乃至涅槃皆悉
無二無二分故

初分受教品第二十四之一

爾時具壽舍利子具壽大目連具壽執大藏
具壽滿慈子具壽大迦多衍那具壽大迦葉
波等諸大聲聞及無量百千菩薩摩訶薩同
時舉聲問善現曰所說般若波羅蜜多如是
甚深難見難覺非所尋思超尋思境微妙寂
靜最勝第一唯極聖者自內所證世聰慧人
所不能測於如是法誰能信受善現答言有
菩薩摩訶薩住不退轉地於此甚深難見難
覺非所尋思超尋思境微妙寂靜最勝第一
般若波羅蜜多能深信受復有已見聖諦及
漏盡阿羅漢為滿所願於此般若波羅蜜多
亦能信受復有善男子善女人等已於過去
無量無數百千俱胝那庾多佛所親近供養
發弘誓願殖衆善本利根聰慧諸善知識所
攝受者於此甚深難見難覺非所尋思超尋
思境微妙寂靜最勝第一般若波羅蜜多亦
能信受何以故如是人等終不以空不空分
別色亦不以色分別空不空不以空不空分
別受想行識亦不以受想行識分別空不空
不以有相無相分別色亦不以色分別有相
無相不以有相無相分別受想行識亦不以
受想行識分別有相無相不以有願無願分

別色亦不以色分別有願無願不以有願無
願分別受想行識亦不以受想行識分別有
願無願不以生不生分別色亦不以色分別
生不生不以生不生分別受想行識亦不以
受想行識分別生不生不以滅不滅分別色
亦不以色分別滅不滅不以滅不滅分別受
想行識亦不以受想行識分別滅不滅不以
寂靜不寂靜分別色亦不以色分別寂靜不
寂靜不以寂靜不寂靜分別受想行識亦不
以受想行識分別寂靜不寂靜不以遠離不
遠離分別色亦不以色分別遠離不遠離不
以遠離不遠離分別受想行識亦不以受想
行識分別遠離不遠離如是人等終不以空
不空分別眼處亦不以眼處分別空不空不
以空不空分別耳鼻舌身意處亦不以耳鼻
舌身意處分別空不空不以有相無相分別
眼處亦不以眼處分別有相無相不以有相
無相分別耳鼻舌身意處亦不以耳鼻舌身
意處分別有相無相不以有願無願分別眼
處亦不以眼處分別有願無願不以有願無

願分別耳鼻舌身意處亦不以耳鼻舌身意
處分別有願無願不以生不生分別眼處亦
不以眼處分別生不生不以生不生分別耳
鼻舌身意處亦不以耳鼻舌身意處分別生
不生不以滅不滅分別眼處亦不以眼處分
別滅不滅不以滅不滅分別耳鼻舌身意處
亦不以耳鼻舌身意處分別滅不滅不以寂
靜不寂靜分別眼處亦不以眼處分別寂靜
不寂靜不以寂靜不寂靜分別耳鼻舌身意
處亦不以耳鼻舌身意處分別寂靜不寂靜
不以遠離不遠離分別眼處亦不以眼處分
別遠離不遠離不以遠離不遠離分別耳鼻
舌身意處亦不以耳鼻舌身意處分別遠離
不遠離如是人等終不以空不空分別色處
亦不以色處分別空不空不以空不空分別
聲香味觸法處亦不以聲香味觸法處分別
空不空不以有相無相分別色處亦不以色
處分別有相無相不以有相無相分別聲香
味觸法處亦不以聲香味觸法處分別有相
無相不以有願無願分別色處亦不以色處

分別有願無願不以有願無願分別聲香味
觸法處亦不以聲香味觸法處分別有願無
願不以生不生分別色處亦不以色處分別
生不生不以生不生分別聲香味觸法處亦
不以聲香味觸法處分別生不生不以滅不
滅分別色處亦不以色處分別滅不滅不以
滅不滅分別聲香味觸法處亦不以聲香味
觸法處分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別
色處亦不以色處分別寂靜不寂靜不以寂
靜不寂靜分別聲香味觸法處亦不以聲香
味觸法處分別寂靜不寂靜不以遠離不遠
離分別色處亦不以色處分別遠離不遠離
不以遠離不遠離分別聲香味觸法處亦不
以聲香味觸法處分別遠離不遠離如是人
等終不以空不空分別眼界亦不以眼界分
別空不空不以空不空分別色界眼識界及
眼觸眼觸爲緣所生諸受亦不以色界乃至
眼觸爲緣所生諸受分別空不空不以有相
無相分別眼界亦不以眼界分別有相無相
不以有相無相分別色界乃至眼觸爲緣所

生諸受亦不以色界乃至眼觸為緣所生諸受分別有相無相不以有願無願分別眼界亦不以眼界分別有願無願不以有願無願分別色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸為緣所生諸受分別有願無願不以生不生分別眼界亦不以眼界分別生不生不以生不生分別色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸為緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分別眼界亦不以眼界分別滅不滅不以滅不滅分別色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸為緣所生諸受分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別眼界亦不以眼界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別眼界亦不以眼界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別色界乃至眼觸為緣所生諸受亦不以色界乃至眼觸為緣所生諸受分別遠離不遠離如是人等終不

以空不空分別耳界亦不以耳界分別空不空不以空不空分別聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別空不空不以有相無相分別耳界亦不以耳界分別有相無相不以有相無相分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別有相無相不以有願無願分別耳界亦不以耳界分別有願無願不以有願無願分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別有願無願不以生不生分別耳界亦不以耳界分別生不生不以生不生分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分別耳界亦不以耳界分別滅不滅不以滅不滅分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別耳界亦不以耳界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別聲界乃至耳觸為

緣所生諸受亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別耳界亦不以耳界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別聲界乃至耳觸為緣所生諸受亦不以聲界乃至耳觸為緣所生諸受分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別鼻界亦不以鼻界分別空不空不以空不空分別香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別空不空不以有相無相分別鼻界亦不以鼻界分別有相無相不以有相無相分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別有相無相不以有願無願分別鼻界亦不以鼻界分別有願無願不以有願無願分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別有願無願不以生不生分別鼻界亦不以鼻界分別生不生不以生不生分別香界乃至鼻觸為緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸為緣所生諸受分別生

不生不以滅不滅分別鼻界亦不以鼻界分別滅不滅不以滅不滅分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別鼻界亦不以鼻界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別鼻界亦不以鼻界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別香界乃至鼻觸爲緣所生諸受亦不以香界乃至鼻觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別舌界亦不以舌界分別空不空不以空不空分別味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別空不空不以有相無相分別舌界亦不以舌界分別有相無相不以有相無相分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別有相無相不以有願無願分別舌界亦不以舌界分別有願無願不以有願無願分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別有願無願不以生不生分別舌界亦不以舌界分別生不生不以生不生分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分別舌界亦不以舌界分別滅不滅不以滅不滅分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別舌界亦不以舌界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別舌界亦不以舌界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別味界乃至舌觸爲緣所生諸受亦不以味界乃至舌觸爲緣所生諸受分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別身界亦不以身界分別空不空不以空不空分別觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別空不空不以有相無相分別身界亦不以身界分別有相無相不以有相無相分別觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別有相無相不以有願無願分別身界亦不以身界分別有願無願不以有願無願分別觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別有願無願不以生不生分別身界亦不以身界分別生不生不以生不生分別觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分別身界亦不以身界分別滅不滅不以滅不滅分別觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別身界亦不以身界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別觸界乃至身觸爲緣所生諸受亦不以觸界乃至身觸爲緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別身界亦不以身界

分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別觸界乃至身觸身觸為緣所生諸受亦不以觸界乃至身觸為緣所生諸受分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別意界亦不以意界分別空不空不以空不空分別法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別空不空不以有相無相分別意界亦不以意界分別有相無相不以有相無相分別法界乃至意觸為緣所生諸受亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別有相無相不以有願無願分別意界亦不以意界分別有願無願不以有願無願分別法界乃至意觸為緣所生諸受亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別有願無願不以生不生分別意界亦不以意界分別生不生不以生不生分別法界乃至意觸為緣所生諸受亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別生不生不以滅不滅分別意界亦不以意界分別滅不滅不以滅不滅分別法界乃至意觸為緣所生諸受亦不以

法界乃至意觸為緣所生諸受分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別意界亦不以意界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別法界乃至意觸為緣所生諸受亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別意界亦不以意界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別法界乃至意觸為緣所生諸受亦不以法界乃至意觸為緣所生諸受分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別地界亦不以地界分別空不空不以空不空分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別空不空不以有相無相分別地界亦不以地界分別有相無相不以有相無相分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別有相無相不以有願無願分別地界亦不以地界分別有願無願不以有願無願分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別有願無願不以生不生分別地界亦不以地界分別生不生不以生不生分別水火風空識界亦不以水火風空識

界分別生不生不以滅不滅分別地界亦不以地界分別滅不滅不以滅不滅分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別地界亦不以地界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別地界亦不以地界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別水火風空識界亦不以水火風空識界分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別空不空不以空不空分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別空不空不以有相無相分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別有相無相不以有相無相分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別有相無相不以有願無願分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別有願無願不以有願無願分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別有願無願不以生不生分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別生不生不以生不生分別集

滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別生不生不以滅不滅分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別滅不滅不以滅不滅分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別苦聖諦亦不以苦聖諦分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別集滅道聖諦亦不以集滅道聖諦分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別無明亦不以無明分別空不空不以空不空分別行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別空不空不以有相無相分別無明亦不以無明分別有相無相不以有相無相分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別有相無相不以有願無願分別無明亦不以無明分別有願無願不以有願無願分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦不以行

乃至老死愁歎苦憂惱分別有願無願不以生不生分別無明亦不以無明分別生不生不以生不生分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別生不生不以滅不滅分別無明亦不以無明分別滅不滅不以滅不滅分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別無明亦不以無明分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別無明亦不以無明分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別行乃至老死愁歎苦憂惱亦不以行乃至老死愁歎苦憂惱分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別內空亦不以內空分別空不空不以空不空分別外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦不以外

空乃至無性自性空分別空不空不以有相無相分別內空亦不以內空分別有相無相不以有相無相分別外空乃至無性自性空亦不以外空乃至無性自性空分別有相無相不以有願無願分別內空亦不以內空分別有願無願不以有願無願分別外空乃至無性自性空亦不以外空乃至無性自性空分別有願無願不以生不生分別內空亦不以內空分別生不生不以生不生分別外空乃至無性自性空亦不以外空乃至無性自性空分別生不生不以滅不滅分別內空亦不以內空分別滅不滅不以滅不滅分別外空乃至無性自性空亦不以外空乃至無性自性空分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別內空亦不以內空分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別外空乃至無性自性空亦不以外空乃至無性自性空分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別內空亦不以內空分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別外空乃至無性自性空亦不以外空乃至無性自

性空分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別眞如亦不以眞如分別空不空不以空不空分別法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦不以法界乃至不思議界分別空不空不以有相無相分別眞如亦不以眞如分別有相無相不以有相無相分別法界乃至不思議界亦不以法界乃至不思議界分別有相無相不以有願無願分別眞如亦不以眞如分別有願無願不以有願無願分別法界乃至不思議界亦不以法界乃至不思議界分別有願無願不以生不生分別眞如亦不以眞如分別生不生不以生不生分別法界乃至不思議界亦不以法界乃至不思議界分別生不生不以滅不滅分別眞如亦不以眞如分別滅不滅不以滅不滅分別法界乃至不思議界亦不以法界乃至不思議界分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別眞如亦不以眞如分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別法界乃至不思議界亦不以法界乃至不思議界分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別眞如亦不以眞如分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別法界乃至不思議界亦不以法界乃至不思議界分別遠離不遠離

大般若波羅蜜多經卷第八十二

大般若波羅蜜多經卷第八十三　日三

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分受教品第二十四之二

如是人等終不以空不空分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別空不空不以空不空分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別空不空不以有相無相分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別有相無相不以有相無相分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別有相無相不以有願無願分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別有願無願不以有願無願分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別有願無願不以生不生分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別生不生不以生不生分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分

別生不生不以滅不滅分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別滅不滅不以滅不滅分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別布施波羅蜜多亦不以布施波羅蜜多分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不以淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別四靜慮亦不以四靜慮分別空不空不以空不空分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別空不空不以有相無相分別四靜慮亦不以四靜慮分別有相無相不以有相無相分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別有相無相不以有願無願分別四靜慮亦不以四靜慮分別有願無願不以有願無願分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別有願無願不以生不生分別四靜慮亦不以四靜慮分別生不生不以生不生分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別生不生不以滅不滅分別四靜慮亦不以四靜慮分別滅不滅不以滅不滅分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別四靜慮亦不以四靜慮分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別四靜慮亦不以四靜慮分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別四無量四無色定亦不以四無量四無色定分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別八解脫亦不以八解脫分別空不空不以空不空分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十遍處分別空不空不以有相無相分別八解脫亦不以八解脫分別有相無相不以有相無相分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十遍處分別有相無相不以有願無願分別八解脫亦不以八解脫分別有願無願不以有願無願分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十遍處分別有願無願不以生不生分別八解脫亦不以八解脫分別生不生不以生不生分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十遍處分別生不生不以滅不滅分別八解脫亦不以八解脫分別滅不滅不以滅不滅分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十遍處分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別八解脫亦不以八解脫分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定十遍處分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別八解脫亦不以八解脫分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別八勝處九次第定十遍處亦不以八勝處九次第定

十遍處分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別四念住亦不以四念住分別空不空不以空不空分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別空不空不以有相無相分別四念住亦不以四念住分別有相無相不以有相無相分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別有相無相不以有願無願分別四念住亦不以四念住分別有願無願不以有願無願分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別有願無願不以生不生分別四念住亦不以四念住分別生不生不以生不生分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別生不生不以滅不滅分別四念住亦不以四念住分別滅不滅不以滅不滅分別四

正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別四念住亦不以四念住分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別四念住亦不以四念住分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不以四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別空解脫門亦不以空解脫門分別空不空不以空不空分別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別空不空不以有相無相分別空解脫門亦不以空解脫門分別有相無相不以有相無相分別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別有相無相不以有願無願分別空解脫門亦不以空解脫門分別有願無

願不以有願無願分別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別有願無願不以生不生分別空解脫門亦不以空解脫門分別生不生不以生不生分別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別生不生不以滅不滅分別空解脫門亦不以空解脫門分別滅不滅不以滅不滅分別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別空解脫門亦不以空解脫門分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別空解脫門亦不以空解脫門分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別無相無願解脫門亦不以無相無願解脫門分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別五眼亦不以五眼分別空不空不以空不空分別六神通亦不以六神通分別空不空不以有相無相分別五眼亦不以五眼分別有相無相不以有相無相分別六神通亦不以六神通分

別有相無相不以有願無願分別五眼亦不以五眼分別有願無願不以有願無願分別六神通亦不以六神通分別有願無願不以生不生分別五眼亦不以五眼分別生不生不以生不生分別六神通亦不以六神通分別生不生不以滅不滅分別五眼亦不以五眼分別滅不滅不以滅不滅分別六神通亦不以六神通分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別五眼亦不以五眼分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別六神通亦不以六神通分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別五眼亦不以五眼分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別六神通亦不以六神通分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別佛十力亦不以佛十力分別空不空不以空不空分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別空不空不以有相無相分別佛十力亦不以佛十力分別有相無相不以有相無相分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別有相無相不以有願無願分別佛十力亦不以佛十力分別有願無願不以有願無願分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別有願無願不以生不生分別佛十力亦不以佛十力分別生不生不以生不生分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別生不生不以滅不滅分別佛十力亦不以佛十力分別滅不滅不以滅不滅分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別佛十力亦不以佛十力分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別佛十力亦不以佛十力分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不以四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別無忘失法亦不以無忘失法分別空不空不以空不空分別恒住捨性亦不以恒住捨性分別空不空不以有相無相分別無忘失法亦不以無忘失法分別有相無相不以有相無相分別恒住捨性亦不以恒住捨性分別有相無相不以有願無願分別無忘失法亦不以無忘失法分別有願無願不以有願無願分別恒住捨性亦不以恒住捨性分別有願無願不以生不生分別無忘失法亦不以無忘失法分別生不生不以生不生分別恒住捨性亦不以恒住捨性分別生不生不以滅不滅分別無忘

失法亦不以無忘失法分別滅不滅不以滅不滅分別恒住捨性亦不以恒住捨性分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別無忘失法亦不以無忘失法分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別恒住捨性亦不以恒住捨性分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別無忘失法亦不以無忘失法分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別恒住捨性亦不以恒住捨性分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別空不空不以空不空分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別空不空不以有相無相分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別有相無相不以有相無相分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別有相無相不以有願無願分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別有願無願不以有願無願分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別有願無願不以生不生分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別生不生不以生不生分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別生不生不以滅不滅分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別滅不滅不以滅不滅分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別一切陀羅尼門亦不以一切陀羅尼門分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別一切三摩地門亦不以一切三摩地門分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別一切智亦不以一切智分別空不空不以空不空分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別空不空不以有相無相分別一切智亦不以一切智分別有相無相不以有相無相分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別有相無相不以有願無願分別一切智亦不以一切智分別有願無願不以有願無願分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別有願無願不以生不生分別一切智亦不以一切智分別生不生不以生不生分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別生不生不以滅不滅分別一切智亦不以一切智分別滅不滅不以滅不滅分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別一切智亦不以一切智分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別一切智亦不以一切智分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別道相智一切相智亦不以道相智一切相智分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別空不空不以空不空分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別空不空不以有相無相分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別有相無相不以有相無相分別獨覺乘無上

乘亦不以獨覺乘無上乘分別有相無相不以有願無願分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別有願無願不以有願無願分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別有願無願不以生不生分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別生不生不以生不生分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別生不生不以滅不滅分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別滅不滅不以滅不滅分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別聲聞乘亦不以聲聞乘分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別獨覺乘無上乘亦不以獨覺乘無上乘分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別預流亦不以預流分別空不空不以空不空分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別空不空不以有相無相分別預流亦

不以預流分別有相無相不以有相無相分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別有相無相不以有願無願分別預流亦不以預流分別有願無願不以有願無願分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別有願無願不以生不生分別預流亦不以預流分別生不生不以生不生分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別生不生不以滅不滅分別預流亦不以預流分別滅不滅不以滅不滅分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別預流亦不以預流分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別預流亦不以預流分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別一來不還阿羅漢亦不以一來不還阿羅漢分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別空不空不以空不空分別

一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別空不空不以有相無相分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別有相無相不以有相無相分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別有相無相不以有願無願分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別有願無願不以有願無願分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別有願無願不以生不生分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別生不生不以生不生分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別生不生不以滅不滅分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別滅不滅不以滅不滅分別一來向一

來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別預流向預流果亦不以預流向預流果分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不以一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別獨覺亦不以獨覺分別空不空不以空不空分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別空不空不以有相無相分別獨覺亦不以獨覺分別有相無相不以有相無相分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別有相無相不以有願無願分別獨覺亦不以獨覺

分別有願無願不以有願無願分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別有願無願不以生不生分別獨覺亦不以獨覺分別生不生不以生不生分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別生不生不以滅不滅分別獨覺亦不以獨覺分別滅不滅不以滅不滅分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別獨覺亦不以獨覺分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別獨覺亦不以獨覺分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別獨覺向獨覺果亦不以獨覺向獨覺果分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別空不空不以空不空分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別空不空不以有相無相分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別有相無相不以有相無相分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別

有相無相不以有願無願分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別有願無願不以有願無願分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別有願無願不以生不生分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別生不生不以生不生分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別生不生不以滅不滅分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別滅不滅不以滅不滅分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別菩薩摩訶薩亦不以菩薩摩訶薩分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別三藐三佛陀亦不以三藐三佛陀分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別空不空不以空不空分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別空不空不以有相無相分

別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別有相無相不以有相無相分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別有相無相不以有願無願分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別有願無願不以有願無願分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別有願無願不以生不生分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別生不生不以生不生分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別生不生不以滅不滅分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別滅不滅不以滅不滅分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別菩薩摩訶薩法亦不以菩薩摩訶薩法分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別無上正等菩提亦不以無上正等菩提分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別極喜地亦不以極喜地分別空不空不以空不空分別離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別空不空不以有相無相分別極喜地亦不以極喜地分別有相無相不以有相無相分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別有相無相不以有願無願分別極喜地亦不以極喜地分別有願無願不以有願無願分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別有願無願不以生不生分別極喜地亦不以極喜地分別生不生不以生不生分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別生不生不以滅不滅分別極喜地亦不以極喜地分別滅不滅不以滅不滅分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別極喜地亦不以極喜地分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別極喜地亦不以極喜地分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別離垢地發光地乃至善慧地法雲地亦不以離垢地發光地乃至善慧地法雲地分別遠離不遠離

大般若波羅蜜多經卷第八十三

大般若波羅蜜多經卷第八十四　日四

唐三藏法師玄奘奉　詔譯

初分受教品第二十四之三

如是人等終不以空不空分別極喜地法亦不以極喜地法分別空不空不以空不空分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別空不空不以有相無相分別極喜地法亦不以極喜地法分別有相無相不以有相無相分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別有相無相不以有願無願分別極喜地法亦不以極喜地法分別有願無願不以有願無願分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別有願無願不以生不生分別極喜地法亦不以極喜地法分別生不生不以生不生分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別生不生不以滅不滅分別極喜地法亦不以極喜地法分別滅不滅不以滅不滅分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別極喜地法亦不以極喜地法分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別極喜地法亦不以極喜地法分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法亦不以離垢地法發光地法乃至善慧地法法雲地法分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別異生地亦不以異生地分別空不空不以空不空分別種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地亦不以種性地第八地乃至菩薩地如來地分別空不空不以有相無相分別異生地亦不以異生地分別有相無相不以有相無相分別種性地第八地乃至菩薩地如來地亦不以種性地第八地乃至菩薩地如來地分別有相無相不以有願無願分別異生地亦不以異生地分別有願無願不以有願無願分別種性地第八地乃至菩薩地如來地亦不以種性地第八地乃至菩薩地如來地分別有願無願不以生不生分別異生地亦不以異生地分別生不生不以生不生分別種性地第八地乃至菩薩地如來地亦不以種性地第八地乃至菩薩地如來地分別生不生不以滅不滅分別異生地亦不以異生地分別滅不滅不以滅不滅分別種性地第八地乃至菩薩地如來地亦不以種性地第八地乃至菩薩地如來地分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別異生地亦不以異生地分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別種性地第八地乃至菩薩地如來地亦不以種性地第八地乃至菩薩地如來地分別寂靜不寂靜不以遠離不

遠離分別異生地亦不以異生地分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別種性地第八地乃至菩薩地如來地亦不以種性地第八地乃至菩薩地如來地分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別異生地法亦不以異生地法分別空不空不以空不空分別種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地法亦不以種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別空不空不以有相無相分別異生地法亦不以異生地法分別有相無相不以有相無相分別種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地法亦不以種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別有相無相不以有願無願分別異生地法亦不以異生地法分別有願無願不以有願無願分別種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地法亦不以種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別有願無願不以生不生分別異生地法亦不以異生地法分別生不生不以生不生分別種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地法亦不以種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別生不生不以滅不滅分別異生地法亦不以異生地法分別滅不滅不以滅不滅分別種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地法亦不以種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別異生地法亦不以異生地法分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地法亦不以種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別異生地法亦不以異生地法分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地法亦不以種性地法第八地法乃至菩薩地法如來地法分別遠離不遠離如是人等終不以空不空分別有為界亦不以有為界分別空不空不以空不空分別無為界亦不以無為界分別空不空不以有相無相分別有為界亦不以有為界分別有相無相不以有相無相分別無為界亦不以無為界分別有相無相不以有願無願分別有為界亦不以有為界分別有願無願不以有願無願分別無為界亦不以無為界分別有願無願不以生不生分別有為界亦不以有為界分別生不生不以生不生分別無為界亦不以無為界分別生不生不以滅不滅分別有為界亦不以有為界分別滅不滅不以滅不滅分別無為界亦不以無為界分別滅不滅不以寂靜不寂靜分別有為界亦不以有為界分別寂靜不寂靜不以寂靜不寂靜分別無為界亦不以無為界分別寂靜不寂靜不以遠離不遠離分別有為界亦不以有為界分別遠離不遠離不以遠離不遠離分別無為界亦不以無為界分別遠離不遠離時具壽善現告諸天子言如是甚深難見難覺非所尋思超尋思境微妙寂靜最勝第一唯極聖者自內所證世聰慧人所不能測所說般若波羅蜜多其中實無能信受者所以者何此中無法可顯可示由無有法可

顯示故實信受者亦不可得時舍利子問善現言豈不於此般若波羅蜜多甚深教中廣說三乘法所謂聲聞獨覺無上乘法廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道所謂布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若苦聖諦集滅道聖諦若四靜慮四無量四無色定若八解脫八勝處九次第定十遍處若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若空解脫門無相無願解脫門若五眼六神通若佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若無忘失法恒住捨性若一切智道相智一切相智若一切陀羅尼門一切三摩地門廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於

此般若波羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生於不退神通能自在遊戲從一佛土趣一佛土供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊隨所願樂種種善根皆能修習速得圓滿於諸佛所聞持正法乃至無上正等菩提能不忘失亦無懈廢恒居勝定離散亂心由此爲緣得無礙辯無斷盡辯無疎謬辯迅辯應辯凡所演說豐義味辯一切世間最妙勝辯善現荅言如是如是誠如所說於此般若波羅蜜多甚深教中廣說三乘法所謂聲聞獨覺無上乘法廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道所謂布施波羅蜜多乃至一切三摩地門廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生乃至得一切世間最妙勝辯如是深教諸有所說以無所得而爲方便舍利子言此於何法以無所得爲方便耶善現言舍利子此於我以無所得而爲方便此於有情命者生者養者士夫補特伽羅意生儒童作者受者知者見者以無所

得而爲方便舍利子此於色以無所得而爲方便此於受想行識以無所得而爲方便舍利子此於眼處以無所得而爲方便此於耳鼻舌身意處以無所得而爲方便舍利子此於色處以無所得而爲方便此於聲香味觸法處以無所得而爲方便舍利子此於眼界以無所得而爲方便此於色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受以無所得而爲方便舍利子此於耳界以無所得而爲方便此於聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受以無所得而爲方便舍利子此於鼻界以無所得而爲方便此於香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受以無所得而爲方便舍利子此於舌界以無所得而爲方便此於味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受以無所得而爲方便舍利子此於身界以無所得而爲方便此於觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受以無所得而爲方便舍利子此於意界以無所得而爲方便此於法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受以無所得而爲方

便舍利子此於地界以無所得而爲方便此於水火風空識界以無所得而爲方便舍利子此於苦聖諦以無所得而爲方便此於集滅道聖諦以無所得而爲方便舍利子此於無明以無所得而爲方便此於行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱以無所得而爲方便舍利子此於內空以無所得而爲方便此於外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空以無所得而爲方便舍利子此於眞如以無所得而爲方便此於法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界以無所得而爲方便舍利子此於布施波羅蜜多以無所得而爲方便此於淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多以無所得而爲方便舍利子此於四靜慮以無所得而爲方便此於四無量四無色定以無所得而爲方便舍利子此於八解脫以無所得而爲方便此於八勝處九次第定十遍處以無所得而爲方便舍利子此於四念住以無所得而爲方便此於四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支以無所得而爲方便舍利子此於空解脫門以無所得而爲方便此於無相無願解脫門以無所得而爲方便舍利子此於五眼以無所得而爲方便此於六神通以無所得而爲方便舍利子此於佛十力以無所得而爲方便此於四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法以無所得而爲方便舍利子此於無忘失法以無所得而爲方便此於恒住捨性以無所得而爲方便舍利子此於一切陀羅尼門以無所得而爲方便此於一切三摩地門以無所得而爲方便舍利子此於一切智以無所得而爲方便此於道相智一切相智以無所得而爲方便舍利子此於聲聞乘以無所得而爲方便此於獨覺乘無上乘以無所得而爲方便舍利子此於預流以無所得而爲方便此於一來不還阿羅漢以無所得而爲方便舍利子此於預流向預流果以無所得而爲方便此於一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果以無所得而爲方便舍利子此於獨覺以無所得而爲方便此於獨覺向獨覺果以無所得而爲方便舍利子此於菩薩摩訶薩以無所得而爲方便此於三藐三佛陀以無所得而爲方便舍利子此於菩薩摩訶薩法以無所得而爲方便此於無上正等菩提法以無所得而爲方便舍利子此於極喜地以無所得而爲方便此於離垢地發光地焰慧地極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法雲地以無所得而爲方便舍利子此於極喜地法以無所得而爲方便此於離垢地法發光地法焰慧地法極難勝地法現前地法遠行地法不動地法善慧地法法雲地法以無所得而爲方便舍利子此於異生地以無所得而爲方便此於種性地第八地具見地薄地離欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地以無所得而爲方便舍利子此於異生地法以無所得而爲方便此於種性地法第八地

法異見地法薄地法離欲地法已辦地法獨覺地法菩薩地法如來地法以無所得而為方便舍利子此於有為界以無所得而為方便此於無為界以無所得而為方便時舍利子問善現言何因緣故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說三乘法所謂聲聞獨覺無上乘法何因緣故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道所謂布施波羅蜜多乃至一切三摩地門何因緣故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生乃至得一切世間最妙勝辯善現答言舍利子由內空故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說三乘法所謂聲聞獨覺無上乘法舍利子由外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說三乘法所謂聲聞獨覺無上乘法舍利子由內空故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道所謂布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多若內空外空內外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空若真如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界若苦聖諦集滅道聖諦若四靜慮四無量四無色定若八解脫八勝處九次第定十遍處若四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若空解脫門無相無願解脫門若五眼六神通若佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法若無忘失法恒住捨性若一切智道相智一切相智若一切陀羅尼門一切三摩地門舍利子由外空乃至無性自性空故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說攝受菩薩摩訶薩從初發心乃至十地諸菩薩道所謂布施波羅蜜多乃至一切三摩地門舍利子由內空故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生於不退神通能自在遊戲從一佛土趣一佛土供養恭敬尊重讚歎諸佛世尊隨所願樂種種善根皆能修習速得圓滿於諸佛所聞持正法乃至無上正等菩提能不忘失亦無懈廢恒居勝定離散亂心由此為緣得無礙辯無斷盡辯無謬亂辯迅辯應辯凡所演說豐義味辯一切世間最妙勝辯舍利子由外空乃至無性自性空故於此般若波羅蜜多甚深教中以無所得而為方便廣說攝受菩薩摩訶薩功德勝事所謂菩薩摩訶薩於此般若波羅蜜多勤修行故隨所生處常受化生乃至得一

切世間最妙勝辯

初分散華品第二十五

爾時天帝釋及此三千大千世界所有四大王衆天三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天梵衆天梵輔天梵會天大梵天光天少光天無量光天極光淨天淨天少淨天無量淨天遍淨天廣天少廣天無量廣天廣果天無煩天無熱天善現天善見天色究竟天咸作是念今尊者善現承佛神力爲一切有情雨大法雨我等今者爲供養故宜各化作天諸妙華奉散釋迦如來及菩薩摩訶薩并苾芻僧尊者善現亦散所說甚深般若波羅蜜多而爲供養時諸天衆作是念已各化種種微妙香華奉散如來諸菩薩等是時於此三千大千佛之世界華悉充滿以佛神力於虛空中合成華臺莊嚴殊妙遍覆三千大千世界具壽善現覩斯事已作是念言今所散華於諸天處未曾見有是華殊妙實非草木水陸所生應是諸天爲供養故從心化出時天帝釋既知善現心之所念謂善現言此所散華實非草木水陸所生亦不從心實能化出但變現耳具壽善現語帝釋言是華不生則非華也時天帝釋問善現言爲但是華不生爲餘法亦爾善現答言非但是華不生諸餘法亦爾何謂也憍尸迦色亦不生此既不生則非色受想行識亦不生此既不生則非受想行識何以故以不生法離諸戲論不可施設爲色等故憍尸迦眼處亦不生此既不生則非眼處耳鼻舌身意處亦不生此既不生則非耳鼻舌身意處何以故以不生法離諸戲論不可施設爲眼處等故憍尸迦色處亦不生此既不生則非色處聲香味觸法處亦不生此既不生則非聲香味觸法處何以故以不生法離諸戲論不可施設爲色處等故憍尸迦眼界亦不生此既不生則非眼界色界眼識界及眼觸眼觸爲緣所生諸受亦不生此既不生則非色界乃至眼觸爲緣所生諸受何以故以不生法離諸戲論不可施設爲眼界等故憍尸迦耳界亦不生此既不生則非耳界聲界耳識界及耳觸耳觸爲緣所生諸受亦不生此既不生則非聲界乃至耳觸爲緣所生諸受何以故以不生法離諸戲論不可施設爲耳界等故憍尸迦鼻界亦不生此既不生則非鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸爲緣所生諸受亦不生此既不生則非香界乃至鼻觸爲緣所生諸受何以故以不生法離諸戲論不可施設爲鼻界等故憍尸迦舌界亦不生此既不生則非舌界味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受亦不生此既不生則非味界乃至舌觸爲緣所生諸受何以故以不生法離諸戲論不可施設爲舌界等故憍尸迦身界亦不生此既不生則非身界觸界身識界及身觸身觸爲緣所生諸受亦不生此既不生則非觸界乃至身觸爲緣所生諸受何以故以不生法離諸戲論不可施設爲身界等故憍尸迦意界亦不生此既不生則非意界法界意識界及意觸意觸爲緣所生諸受亦不生此既不生則非法界乃至意觸爲緣所生諸受何以故以不生法離諸戲論不可施設爲意界等故

憍尸迦地界亦不生此既不生則非地界水火風空識界亦不生此既不生則非水火風空識界何以故以不生法離諸戲論不可施設爲地界等故憍尸迦苦聖諦亦不生此既不生則非苦聖諦集滅道聖諦亦不生此既不生則非集滅道聖諦何以故以不生法離諸戲論不可施設爲苦聖諦等故憍尸迦無明亦不生此既不生則非無明行識名色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱亦不生此既不生則非行乃至老死愁歎苦憂惱何以故以不生法離諸戲論不可施設爲無明等故憍尸迦內空亦不生此既不生則非內空外空內外空空空大空勝義空有爲空無爲空畢竟空無際空散空無變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空無性空自性空無性自性空亦不生此既不生則非外空乃至無性自性空何以故以不生法離諸戲論不可施設爲內空等故憍尸迦眞如亦不生此既不生則非眞如法界法性不虛妄性不變異性平等性離生性法定法住實際虛空界不思議界亦不生此既不生則非法界乃至不思議界何以故以不生法離諸戲論不可施設爲眞如等故憍尸迦布施波羅蜜多亦不生此既不生則非布施波羅蜜多淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多亦不生此既不生則非淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以不生法離諸戲論不可施設爲布施波羅蜜多等故憍尸迦四靜慮亦不生此既不生則非四靜慮四無量四無色定亦不生此既不生則非四無量四無色定何以故以不生法離諸戲論不可施設爲四靜慮等故憍尸迦八解脫亦不生此既不生則非八解脫八勝處九次第定十遍處亦不生此既不生則非八勝處九次第定十遍處何以故以不生法離諸戲論不可施設爲八解脫等故憍尸迦四念住亦不生此既不生則非四念住四正斷四神足五根五力七等覺支八聖道支亦不生此既不生則非四正斷乃至八聖道支何以故以不生法離諸戲論不可施設爲四念住等故憍尸迦空解脫門亦不生此既不生則非空解脫門無相無願解脫門亦不生此既不生則非無相無願解脫門何以故以不生法離諸戲論不可施設爲空解脫門等故憍尸迦五眼亦不生此既不生則非五眼六神通亦不生此既不生則非六神通何以故以不生法離諸戲論不可施設爲五眼等故憍尸迦佛十力亦不生此既不生則非佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法亦不生此既不生則非四無所畏乃至十八佛不共法何以故以不生法離諸戲論不可施設爲佛十力等故憍尸迦無忘失法亦不生此既不生則非無忘失法恒住捨性亦不生此既不生則非恒住捨性何以故以不生法離諸戲論不可施設爲無忘失法等故憍尸迦一切智亦不生此既不生則非一切智道相智一切相智亦不生此既不生則非道相智一切相智何以故以不生法離諸戲論不可施設爲一切智等故憍尸迦一切陀羅尼門亦不生此既不生則非一切陀羅尼門一切

三摩地門亦不生此既不生則非一切三摩地門何以故以不生法離諸戲論不可施設爲一切陀羅尼門等故憍尸迦預流亦不生此既不生則非預流一來不還阿羅漢亦不生此既不生則非一來不還阿羅漢何以故以不生法離諸戲論不可施設爲預流等故憍尸迦預流向預流果亦不生此既不生則非預流向預流果一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果亦不生此既不生則非一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果何以故以不生法離諸戲論不可施設爲預流向預流果等故憍尸迦獨覺亦不生此既不生則非獨覺獨覺向獨覺果亦不生此既不生則非獨覺向獨覺果何以故以不生法離諸戲論不可施設爲獨覺等故憍尸迦菩薩摩訶薩亦不生此既不生則非菩薩摩訶薩三藐三佛陀亦不生此既不生則非三藐三佛陀何以故以不生法離諸戲論不可施設爲菩薩摩訶薩等故憍尸迦菩薩摩訶薩法亦不生此既不生則非菩薩摩訶薩法無上正等菩提亦不生此既不生則非無上正等菩提何以故以不生法離諸戲論不可施設爲菩薩摩訶薩法等故憍尸迦聲聞乘亦不生此既不生則非聲聞乘獨覺乘無上乘亦不生此既不生則非獨覺乘無上乘何以故以不生法離諸戲論不可施設爲聲聞乘等故

大般若波羅蜜多經卷第八十四